

ترجمہ جلد دوم

احیاء علوم الدین

ماہ ابریل ۱۸۸۷ء

مطبع انجمنی نوشی شومسقا لکھنؤ چھاپ

حق آئین بن ملج کے محفوظ ہے

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکرین۔	۲	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکرین۔
۳	بیان دوم نکاح سے لزوم کرنے کی وجوہ کی ذکرین۔	۳	بیان اول کھانے کے آداب میں
۴	بیان سوم نکاح کے فوائد کے ذکرین۔	۴	بیان اول آن آداب کے بیان میں جو نہ
۵	بیان چہارم نکاح کی آفتون میں۔	۵	والوں کو ضرورین۔
۶	فصل دوم اس بات کے ذکرین کہ عقد کے وقت سے پہلے	۶	اول آن آداب کے ذکرین جو کھانے سے پیشتر
۷	کے احوال و عقد کی شرطین میں سے کسی ایک کی رعایت کی جائے	۷	رہے چاہئیں۔
۸	بیان اول عقد کی شرطین میں سے کسی ایک کی رعایت کی جائے	۸	دوم آن آداب کے ذکرین جو کھانے کے بعد
۹	اور عورت مرد پر حلال ہو باقی ہے۔	۹	کے ذکرین۔
۱۰	بیان دوم منکوحہ کے حالات کے ذکرین	۱۰	بیان اول آن حقوق کے ذکرین جو شوہر کو ملے
۱۱	فصل سوم آداب معاشرت کے ذکرین اور ان	۱۱	کے سوسم اسکے آداب میں جو ملاقات کو آوے
۱۲	امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن و	۱۲	کے ساتھ کھانا رکھنے میں۔
۱۳	شوہر کو برتتے چاہئیں۔	۱۳	چہارم ضیافت کے آداب کے ذکرین۔
۱۴	بیان اول آن حقوق کے ذکرین جو شوہر کو ملے	۱۴	اول ضیافت کی فضیلت میں۔
۱۵	کھنے چاہئیں۔	۱۵	دوم دعوت قبول کرنے میں۔
۱۶	بیان دوم آن حقوق کے ذکرین جو عورت پر	۱۶	سوم دعوت کھانے کے لیے حاضر ہونے کی بیان میں
۱۷	ہونے چاہئیں۔	۱۷	چہارم کھانا لانے کے آداب میں۔
۱۸	باب سوم کسب اور معاش کے آداب میں	۱۸	پچہم دعوت سے لوٹنے کے بیان میں
۱۹	فصل اول معاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور	۱۹	طبی اور شرعی آداب اور مناجاتی
۲۰	اسکی ترغیب کے بیان میں۔	۲۰	کے ذکرین۔
۲۱	فصل دوم بیع اور سود اور ہدی اور	۲۱	دوم آداب نکاح کے بیان میں
۲۲	مضیکہ اور مضاربہ اور شریعت سے	۲۲	اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکرین۔
۲۳	کھانے کی کیفیت۔	۲۳	
۲۴	بیان اول بیع کے ذکرین۔	۲۴	
۲۵	رکن اول عامہ بیع کے معاملہ کرنے والا۔	۲۵	
۲۶	رکن دوم بیع کا وہ چیز جس کا معاملہ ہوتا ہے۔	۲۶	

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۲۳	بیان اول مالک کی حالات میں۔	۱۲۳	رکن سوم بیع کا لفظ عقیدہ۔
۱۲۹	بیان دوم اس صورت کے ذکر میں میں شک متعلق	۱۲۹	بیان دوم سود کے معاملہ کے ذکر میں۔
۱۳۲	مال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے۔	۱۳۲	بیان سوم سلم یعنی بدقہ کے ذکر میں۔
۱۳۵	فصل چہارم اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا	۱۳۵	بیان چہارم معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو ذکر کری
۱۳۶	حقوق مالی سے کہ خارج بری ہو۔	۱۳۶	اور مزدوری اور کرایہ اور ٹھیکہ لکھتے ہیں۔
۱۳۷	بیان اول مال حرام کی تہذیب اور علی و کرنے کی کیفیت میں	۱۳۷	بیان پنجم معاملہ مضاربہ کے ذکر میں۔
۱۳۸	بیان دوم مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔	۱۳۸	بیان ششم معاملہ مشارکت کے ذکر میں۔
۱۳۹	فصل پنجم اس ذکر میں کہ دشا ہون کے وزینہ	۱۳۹	فصل سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے
۱۴۰	اور ایضاً مین تباہی سے حلال ہیں اور کون سے حرام	۱۴۰	اخترا ذکر کرنے کے بیان میں۔
۱۴۱	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کے حالات کے ذکر میں۔	۱۴۱	فصل چہارم معاملہ میں احسان کرنے کے بیان میں
۱۴۲	بیان دوم بادشاہ کی مقدار اور پتہ لے کے کی	۱۴۲	فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ وہاں میں خاص
۱۴۳	صفت کے ذکر میں۔	۱۴۳	تہجیر کے لیے ہیں۔
۱۴۴	فصل ششم اس ذکر میں کہ ظالم سالیہ سے اختلاف	۱۴۴	باب چہارم حلال اور حرام کے بیان میں
۱۴۵	سے کونسا حلال ہے اور کونسا حرام اور ان کے بار میں	۱۴۵	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت
۱۴۶	جانے اور انکی تعظیم کرنے کے حالات۔	۱۴۶	اور ان کے اقسام اور درجات کے ذکر میں۔
۱۴۷	فصل ہفتم حاصل متفرقہ کے ذکر میں جبکہ مذمت	۱۴۷	بیان اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں
۱۴۸	بہت ہوتی ہے اور ان کے متفقہ پونے کے ہیں۔	۱۴۸	بیان دوم حلال اور حرام کے اقسام اور ماحصل
۱۴۹	باب پنجم دوم سستی اور مذمت کے آداب میں	۱۴۹	کے ذکر میں۔
۱۵۰	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں	۱۵۰	بیان سوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔
۱۵۱	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔	۱۵۱	فصل دوم شبہوں کے مہیون اور ان کے پیدا ہونے کے
۱۵۲	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے کیا معنی ہیں	۱۵۲	مقامات میں اور حلال اور حرام سے لفظ جو ہونے کے ذکر میں
۱۵۳	اور اس میں اور دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے۔	۱۵۳	مقام اول سبب صحت اور مرض میں شک ہونا۔
۱۵۴	بیان سوم بغض فی اللہ کے ذکر میں۔	۱۵۴	مقام دوم شبہ کے پیدا ہونے کا غلط ہے۔
۱۵۵	بیان چہارم ان لوگوں کے مراتب کے ذکر میں	۱۵۵	مقام سوم شبہ کے پیدا ہونے کا سبب۔
۱۵۶	جو فی اللہ بغض کرتے ہیں اور ان کے معاملہ کی	۱۵۶	مقام چہارم شبہ کے اٹھنے کا بیان میں اختلاف ہے۔
۱۵۷	کیفیت میں۔	۱۵۷	فصل سوم اس بات کے بیان میں کہ جو مال
۱۵۸	بیان پنجم اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار	۱۵۸	ادبی کے ساتھ کوئے ناسی تقشیش اور تاش کرے۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۴۹۵	قسم دوم وہ جو سفر کے سبب سے غریب ہوئے	۲۵۴	لیجی و سہین کون کون صفت ہونی ضروری ہے
۵۰۲	باب ہشتم سماع اور وجد کے آداب میں	۲۵۴	فصل دوم اخوت اور صحت کے حقوق کے ذکر میں
۵۰۳	فصل اول راگ کے بہن ہونے میں	۲۵۴	فصل سوم مسلمانوں کی گانوں اور ہساروں
۵۰۳	بیان اول علما اور صوفیوں کے اقوال راگ	۲۵۴	ور لوندی غلاموں کے حق اور آئسے پیش
۵۰۳	کی جلت اور حرمت میں	۲۵۴	انہ کی کیفیت کے بیان میں
۵۰۳	بیان دوم سماع کے مباح ہونے کی دلیل میں	۲۵۴	بیان اول مسلمانوں کے حقوق میں
۵۰۳	بیان سوم عوارض راگ کی حرمت میں	۲۵۴	بیان دوم ہمسایہ حقوق کے ذکر میں
۵۰۳	بیان چہارم آن لوگوں کی دلیوں کے ذکر میں	۲۵۴	بیان سوم اقارب کے حقوق کے ذکر میں
۵۰۳	فصل دوم سماع کے آثار اور آداب کے بیان میں	۲۵۴	بیان چہارم مملوک کے حق کے ذکر میں
۵۰۳	مقام اول سمجھنے کے ذکر میں	۲۵۴	پیشہ شملت کے آداب کے بیان میں
۵۰۳	مقام دوم وجد پر سمجھنے اور ڈھلنے کے ذکر میں	۲۵۴	نسل اول اس ذکر میں کہ لوگوں کے ہمسایہ
۵۰۳	مقام سوم سماع کے آداب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں	۲۵۴	اقوال اس میں کہ باطن اور باطن میں
۵۰۳	باب نہم امر معروف اور نہی منکر کے ذکر میں	۲۵۴	مان اول آن لوگوں کی حجتیں جو اختلاف کی طرف
۵۰۳	فصل اول امر بالمعروف اور نہی منکر کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں	۲۵۴	ل میں اور آئسے منع کی وجہ
۵۰۳	فصل دوم امر معروف اور نہی منکر کے ارکان	۲۵۴	بیان دوم آن لوگوں کے دلائل کے ذکر میں
۵۰۳	اور شرط کے ذکر میں	۲۵۴	ت کی تفصیل کی طرف مائل ہیں
۵۰۳	رکن اول محاسب ہو	۲۵۴	نسل دوم غارت کے فوائد اور آفات میں
۵۰۳	رکن دوم حسبت کا وہ شے جو حسین حجت ہو	۲۵۴	بر اسکی فضیلت کے باب میں امر کی توضیح
۵۰۳	رکن سوم حسبت کا محاسب علیہ ہو	۲۵۴	باب ہفتم سفر کے آداب میں
۵۰۳	رکن چہارم خود احتساب ہو	۲۵۴	فصل اول شرح سفر ہے پہلے کے آداب میں
۵۰۳	محاسب کے آداب کا بیان	۲۵۴	بان اول سفر کے فوائد و فضیلت اور نیت کے ذکر میں
۵۰۳	فصل سوم آن منکرات کے ذکر میں جبکہ عادت ہو رہی ہو	۲۵۴	بیان دوم مسافر کے آداب میں شروع ارادہ سفر
۵۰۳	منکرات مساجد	۲۵۴	عرب کو واپس آنے تک
		۲۵۴	فصل دوم سفر کی فضیلت اور قیلا اور قوتوں کی
		۲۵۴	بیان اول سفر کی فضیلت کے معلوم کرنے کے بیان میں

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۶۲۶	ادب و اخلاق کے ذکر	۶۲۶	منکرات حمام
۶۲۴	بیان ہفتہ اس ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۶۲۴	منکرات ضیافت
۶۲۲	باوجود قدرت کے مہم کا ورع و معاف فرماتے	۶۲۲	منکرات عامہ
۶۲۰	بیان ہشتم اس ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں میری معلوم ہو رہیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے	۶۲۰	فصل چہارم امر اور سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کے بیان میں
۶۱۸	بیان نہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں	۶۱۸	باب دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کے آداب اور اخلاقی میں
۶۱۶	بیان دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ذکر میں	۶۱۶	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی
۶۱۴	بیان یازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ کے ذکر میں	۶۱۴	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں
۶۱۲	بیان دوازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کے ذکر میں	۶۱۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق میں جو منجملہ روایات ابوالخیر میں ہیں
۶۱۰	بیان سیزدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں	۶۱۰	بیان چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور فخرہ کے ذکر میں
۶۰۸	بیان بیسویں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں	۶۰۸	بیان پنجم کھانے کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں
۶۰۶	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم	۶۰۶	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

قُلْ هُوَ الَّذِي أَمَّاوهُمْ وَشَفَّاهُمْ

بِأَمْرِ تَشَافِي مَلَقَ كَانِ كَرْتَمُوهَ وَفَعَلَ زَلَّ الْعَوَى رَافَعَ عَلَّ مَنَوَى نَافَعَ سَرَمَنِينَ *

جلد دوم

تذوق الحقائق

مصحف

اکمل مان افضل و در عالم الفاضل لودنی محمد احسن صدیق مایحیا لا اله الا الله العلی القوی

مطبع ناسخ مشکی و کتب و طبع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ

احسن خستہ جو در پر سے اٹکے ہو دعا
اور سر سے گرنے والے ہو دعا

یا الہی نظر لطف سے تو کرتے قبول
جلد اول کا ہوا ترجمہ بطرح سے ختم

ترجمہ

سب تعریفیں اُس خدا کو ہیں جس نے اچھی طرح کائنات کو سامنے رکھا اور اسے
پیدا کیا اور اسے بہار می سے شیعین پانی برسیا پھر اُس سے غذا و سبزہ آگایا اور نہ فون
اور غذاؤں کو انداز سے رکھ کر ماکولات سے حیوانوں کی قوتوں کی حفاظت کی اور احوال
غذا کھانے سے طامعات اور نیک اعمال پر اعانت فرمائی۔ اور درود و سلام بے ہمتا
سالار انبیا صاحب معجزات علیہما السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل مجتبیٰ اور اصحاب
ائمہ ہدیٰ پر اس طرح نازل ہو کہ جون جون اوقات گزرے جائیں اور ساعات ایک
دوسرے کے پیچھے آدین اُسی قدر درود و سلام بے شماران سب کو شامل ہو جس
حد و صلوتہ کے دافع ہو کہ اہل عقل کا مقصود یہ ہو کہ خستہ میں ویدار الہی سے شرف
ہو اور ویدار الہی تک پہنچنے کی کوئی سہیل بنجر علم اور عمل کے نہیں احوال و فون پر
تلاوت کرنی بدون بدن کی سلامتی کے غیر ممکن ہو اور بدن کی سلامتی اچھی طرح
جب ہوئی ہو کہ غذا اور کھانا جو ک کے وقت حاجت کے موافق کھاتے ہیں اور
اسی وجہ سے کسی اگلے نیکبخت کا قول ہو کہ کھانا بھی دین میں سے ہے اور پھر دعا

عالم نے جی میں مضمون ہر آگاہ کیا ہو چنانچہ ارشاد ہے کُلُّ مِمَّنِ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
پس جو شخص کھانے پر اس فرض سے جرات کرے کہ اس کے باعث علم و عمل پر
مرد اور تقویٰ پر قدرت حاصل ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کو بیکار اور مہل نہ رکھے اور
اپنے نفس کو غذا میں اسطرح نہ چھوڑ دے جیسے جو پائے چراگاہ میں چھوٹے رستمین
کیونکہ وہ غذا دین کا ذریعہ ہی آئین دین کے انوار ظاہر ہونے چاہئیں اور دین کے
انوار اس کی سنتیں اور آداب ہیں نہ کہلی مہار میں بندہ ناتھاجاتا ہی اور ترقی کو انکا لگام
دیا جاتا ہی تاکہ کھانے کی جھوک کو غریبت کی میزان سے تول کر کھانے پر اقدم کریں یا اس
ہاتھ چھینچیں اور اس وجہ سے گناہ کو بھی اپنے اوپر سے ٹالیں اور ثواب بھی حاصل کریں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو ثواب دیا جاتا ہی بیان تک کہ نغمہ میں جو کچھ
نغمہ کی طرف اٹھاوے خواہ اپنی بی بی کے ننھ کی طرف لیجاوے۔ اور یہ ثواب جس
صورت میں ہو کہ نغمہ کا اٹھانا دین کی وجہ سے اور دین ہی کے واسطے ہو اور اس کے
آداب اور وظائف کے۔

مذکورہ بالا روایت سے
معلوم ہوتا ہے کہ
جو شخص کھانے پر
غیر ضرورت کے
لیا جائے اس کا
ثواب نہیں ملتا

آداب اہل کھانے کے تعابیر میں اور آئین چاندیلین اور ایک خانہ جری باغی

اگر کیسا ہی پیدا کرو طاعت میں کمال	دن رات رہے ذکر عبادت کا خیال
کچھ نامہ حسن ہو اس محنت سے	کھانے کے لیے اگر نہ مال حلال

دافع جو کہ کھانے کی چار صورتیں ہیں ایک یہ کہ تنہا کھاوے دوسرے یہ کہ مجمع کے ساتھ کھاوے
تیسرے یہ کہ کھانا اپنے منے والوں کے سامنے لاکر کچھ تھوڑا کدورت اور معافی وغیرہ
کی خصوصیت ہو جاوے چہرہ میں کھانا لگو چار صورتوں میں کھاجاتا ہے

پہلی فصل ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانے والے کو ضرور ہیں ایسے آداب تین
مرح کے ہیں کچھ کھانے سے پیشتر ہونے ہیں اور کچھ کھانے کے اثنائ میں اور کچھ کھانے کے
بعد ان تینوں کو ہم تین بیانون میں لکتے ہیں

بیان اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر ملحوظ ہونے چاہئیں وہ
سات بائیں ہیں اول یہ کہ کھانا بذات خود حلال ہونے کے بعد کمائی کی جت سے بھی پاک
ادب ہو اور طریقی سنت اور پرہیزگاری کے موافق ہو کسی ایسی وجہ سے حاصل نہوا ہو

وجود رہنے کے اس امر کو دور کر دے بلکہ بعض احوال میں جب سبب بدل جاوے عبت کا ایجاد واجب ہو جاتا ہو اور اس نچے دسترخوان میں صرف آٹا ہی ہو کہ کھانے کو زمین سے بلند کیا جاتا ہو تاکہ کھانے میں آسانی ہو اور اس جیسے امور ایسے ہیں کہ انہیں کر بہت نہیں چنانچہ وہ چار چیزیں جو نو ایجاد بدعت ہیں وہ سب یکساں نہیں انہیں اشنان بہتر ہے کہ لطافت پائی جاتی ہو اس لیے کہ ہاتھوں کا دھونا لطافت کے لیے ہے اور اشنان سے لطافت اچھی طرح ہوتی ہے اور اول زمانے کے لوگ جو اسکا استعمال نہ کرتے تھے تو غالباً اس جہت سے ہو گا کہ انکو اسکی عادت نہ تھی یا مانتا ہو گا یا لطافت میں بالائے کرنے کی نسبت کر زیادہ مراہم کا سون میں مشغول رہتے تھے کہ بعض اوقات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے اور رومال کی جگہ پائون کے تلوون سے صاف کر لیتے تھے اور یہ امر ہاتھ دھونے کا مانع نہیں اور چھاننے سے غرض غذا کا صاف کرنا ہے اور یہ بھی بہت ہی بشرطیکہ زیادہ آسانی طلبی کی نوبت نہ پہونچے۔ اور ادنچا دسترخوان کھانے کی آسانی کے لیے ہو ہیں اگر نوبت تکبر اور دشمنی کی سو تو مصلح ہے باقی رہا بیٹ بھرنایہ ان چاروں میں سخت تر بہت ہے کہ اس سے بڑی بڑی شہوتیں پیدا ہوتی ہیں اور بدن میں رگون کو جنش ہوتی ہے اس لیے ان چاروں میں فرق معلوم کر لینا ضرور ہے چارم یہ کہ ابتدا میں دسترخوان چسپطج بیٹھے آخر تک اسی بیچک پر بیٹھا رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزانو ہو کر اپنے دونوں پائون کی آشت پر بیٹھتے اور کھانا تنہا دل فرماتے اور کبھی دینی ٹانگ کھڑی کر لیتے اور بائیں پائون پر بیٹھتے اور فرماتے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا میں تو ایک بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ اور تکیہ لگا کر پانی پینا بعدہ کو بھی مضر ہے اور کھانا کھانا لیٹ کر اور تکیہ لگا کر کروہ ہے مگر چنے وغیرہ جو نقل کے طور کھانے میں آگو سطح کھانا کو وہ نہیں چنانچہ مرومی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چٹ لیٹ کر کاک کو ڈوہال پر رکھ کر کھایا ہے اور کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھایا ہے اور عرب کے لوگ کبھی ایسا کرتے ہیں جسم یہ کہ غذا کھانے میں یہ نیت کرے کہ اس سے طاعت الہی میں قدرت حاصل ہوگی تاکہ اس کھانے میں بھی اطاعت کا مضمون بنا رہے اور کھانے میں نیت لذت اور آرام طلبی کی نہ کرے۔ ابراہیم بن شیبان کا قول ہے کہ میں نے اسی برس سے کوئی چیز اپنی خوشی کے

[illegible]

الرحمن الرحیم کے غرض کہ کھانے اور پینے کی حالت میں یہ ہیں آداب کے قریب ہیں جنہیں
 انبار اور آثار دلائل کرتے ہیں

تیسرا بیان۔ اُن آداب میں کھانے کے بعد متعجب ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ کھم سیری سے
 پیشتر ہاتھ روک لے اور اپنی انگلیاں چاٹ کر دھال سے جو چھے پھر ہاتھ دھو دے
 اور دسترخوان پر سے ریزہ چنگر کھائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
 شخص گراہو کھانا اور دسترخوان پر سے کھاوے وہ وصفت میں زندگیاں کرے گا اور اسکی
 اولاد ندرت رسگی۔ اور خلل کرے اور خدایاں کے ساتھ جو کچھ دانتوں میں سے نکلے
 اسکو نگل نہ جاوے بلکہ چینگ دے بان زبان کی نوک پر جڑ دانتوں کی جڑوں میں سے
 کچھ آجائے اسکو کھانے کا مضائقہ نہیں۔ اور بعد خلل کے کلی کرے کہ اس باب میں
 اہل بیت علیہم السلام سے ایک قول مروی ہے۔ اور پیا کہ کو جائے اور اسکا پانی پی جاوے
 اور سکتے ہیں کہ جو کوئی پیالہ چائے اور اسکا دھوون پی لے اسکو ایک بڑہ
 کے آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور کھانے کے ریزہ د کا چٹنا حوران جنت کا
 مہر ہے۔ اور دل میں خدا تعالیٰ کا شکر اس کھانا کھلانے پر کرے یعنی اسکی
 نعمت جانے اور شکور ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلُوا مِمَّنْ طَبَقَاتِ مَا رَزَقْنَا كَذَلِكَ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
 اور جب غذا سے حلال کھاوے تو یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَيَقُولُ
 اَلْبَرَكَاتِ اللّٰهُمَّ طَعِمْنَا وَاسْتَعْمَلْنَا صَالِحًا اور اگر شہد کی غذا کھاوے تو یوں پڑھنا چاہیے۔
 لَعَنَ اللّٰهُ كُلَّ حَالٍ اللّٰهُ لَا تَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلٰی مَعْصِيَتِكَ و کھانے کے بعد قل ہو اللہ احد اور لایف
 قریش پڑھے اور دسترخوان پر سے نہ اٹھے جب تک کہ اول دسترخوان نہ پڑھالیا جاوے
 اور اگر دوسرے شخص کا کھانا کھاوے تو اس کے لیے دعائے اَللّٰهُمَّ اَلْثَرَجِيُّ وَبَارِكْ لَهُ
 فَبَارِكْ لَهُ وَتَبَارَكَ لَهُ اَنْ يَّفْعَلَ فَيَذَرُكَ اَوْ يَنْعَبُ مَا اَعْطَيْتَهُ وَاجْعَلْنَا دَاوَا مِنْ الشَّاجِرَةِ
 کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو یوں کہے اَفْطَرْتُ لَكَ الصَّوْمُ وَ اَكَلْتُ مَعَكُمْ لَابَرٍّ وَصَلْتُ عَلَيْكَ
 اور جب شہد کا مال کھا جاوے تو چاہیے کہ بہت سا استغفار اور غم کرے تاکہ انسوؤں اور
 غم کے پانی سے اس آگ کی گرمی فروزہ جاوے جو ایسا مال کھانے سے پیش ہوگی
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلْ تَحْتِ بَيْتِ مَنْ حَوَاهِ فَالْتَا رَاوِي بِهِ اور
 جو شخص کھکر گریز کرے اسکا حال اس شخص کا سنا نہیں کہ کھاوے اور کھیلے نہیں

۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۲۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۳۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۴۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۵۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۶۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۷۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۸۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۱۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۲۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۳۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۴۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۵۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۶۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۷۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۸۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۹۹۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ
 ۱۰۰۔ اہل جنت میں روزہ افطار کا طریقہ

واصل ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی امر کے لیے تیاریاں بارگاہ جانا تھا تو تیسری دفعہ کے بعد اور کچھ سوال نہ کرتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ تقریباً کو تین بار نہ فرمایا کرتے تھے غرض کہ تین بار سے زیادہ کہنا مستحب نہیں اور کھانے کے لیے قسم دینے کی ممانعت تھی چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر کھانا اس بات سے سہل زیادہ ہے کہ اُس پر قسم دی جاوے۔ چہارم یہ کہ ایسی طرح کھاوے کہ رفیق کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ کھاؤ۔ بعض ارباب فرماتے ہیں کہ کھانے والوں میں ہنر وہ ہے جسکے ساتھی کو ضرورت نہ پڑے کہ کھانے کے باب میں اُسکا جو یا ہے اور ساتھ والے سے مشقت کہنے کی اُٹھاوے اور یہ بھی نہ چاہیے کہ دوسرے کے اپنی طرف دیکھنے سے جسکی خواہش ہو اُس چیز کو چھوڑ دے کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہے بلکہ مجمع میں وہی چال اختیار کرے جسکی تنہائی میں عادت ہو اسیلئے ضرور ہو کہ تنہائی میں بھی ایسے آداب کا عادی ہو کہ مجمع میں تکلف کا محتاج نہ ہو ورنے ہاں اگر غذا مجمع میں ایلے کم کھاوے کہ اور بجائی زیادہ کھاوے یا اُنکو کھانے کی حاجت جان کر ترس کرے اور کم کھاوے تو بہتر ہے اسی طرح اگر اور لوگوں کے ساتھ دینے کی نیت سے اور اُنکو کھانے کی رغبت زیادہ ہونے کے ارادہ سے زائد کھاوے تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حضرت ابن مبارک رح کا دستور تھا کہ عمدہ خوراک اپنے یاروں کے سامنے رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو زیادہ کھاوے گا اُسکو ہر کھلی پیچھے ایک درم دوں گا پھر گھٹلیاں گنتے جسکی گھٹلیاں جتنی زیادہ ہوں اُسکو اتنے ہی درم دیتے اور پیام جیا کے دوہرے کو اور انبساط میں خوب سرور حاصل کرنے کو کرتے تھے پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر کہ میرے یاروں میں سے سب سے زیادہ مجھ کو دے اچھا اور محبوب ہے جو سب میں زیادہ کھاوے اور بڑے بڑے قسم لے۔ اور سب سے بھاری محبوبہ وہ شخص ہے کہ کھانے کے باب میں مجھ کو اس بات کی ضرورت نہ کہ اُسکا خبر گیران ربوں اندر یہ سب باتیں اسی پر اشارہ کرتی ہیں کہ اپنی عادت کے موافق کام کرے اور بناوٹ کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ آدمی کی محبت دوسرے شخص سے اچھی طرح جب معلوم ہوتی ہے کہ جب اُسکے گھر جا کر اچھی طرح کھانا کھاوے پنجہ جسم۔ یہ کہ ہاتھوں کے پشت میں دھونے کا کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا کھاوے تو آسین نہو کہنے کا اختیار ہے مگر مجمع میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اور جب

کوئی شخص طفت کو اس کے سامنے تعظیم کی جہت سے کر دے تو قبول کر لے حضرت انس ابن مالک اور ثابت بنانی رضی اللہ عنہما ایک بار ایک کھانے پر اکٹھے ہوئے جب طشت ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ ہاتھ دھوئے سے اٹھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اس کو منظور کرو اور انکار مت کرو کیونکہ تعظیم اللہ تعالیٰ کرنا ہر آدمی اور مردی ہر کسب و کار میں ہونے اور سعادیہ دنیا کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ خود دھلائے جب ہاتھ دھلا چکے تو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کسے دھلائے آنحون نے کہا کہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے ہاتھ دھلائے آنحون نے فرمایا کہ امیر المومنین نے عالم کی تعظیم و توقیر کی خدا تعالیٰ تمہاری بھی ایسی ہی تعظیم و توقیر کرے جیسے تم نے علم اور اہل علم کا اکرام کیا۔ اور اگر طشت میں چند شخص ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھوئیں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ یہ امر فروتنی کے قریب تر ہے اور زیادہ انتظام بھی نہیں کرنا پڑتا اور اگر اسطرح نہ کریں تو یہ نہ چاہیے کہ ایک کے ہاتھ دھلائے اور پانی پھینک دیا جائے دوسرے کے دھلائے اور پھینک دیا جائے پانی طشت میں اکٹھا ہونے دین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کہ جمعوا وضوءکم جمعوا یعنی اپنے وضوء کا پانی اکٹھا کرو خدا تعالیٰ تمہاری ابرہی کو اکٹھا کر دیگا۔ بعض محدثین نے وضوء کے پانی سے مراد وہی لی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے پانی سے غرض ہے کہ ایک جگہ جمع رہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اسوقت اٹھایا جاوے کہ پانی سے لبر نہ ہو جاوے اور عجم کی مشابہت ہرگز مت کرنا۔ اور حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک طشت میں سب مل کر ہاتھ دھو یا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو۔ اور جو خادم کہ ہاتھوں پر پانی ڈالے بعضوں نے اس کا کھڑا ہونا کہہ دیا ہے ہتھکڑی پانی ڈالنے کو اچھا سمجھا ہے کہ تواضع سے قریب بھی ہے اور بعضوں نے اس کے بیٹھنے کو برا کہہ کر وہ کہا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے ہتھکڑی دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اس نے کسی نے پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا ضرور چاہیے۔ اور ہمارے نزدیک پانی ڈالتے والے کا کھڑا ہونا بہتر ہے کہ اس سے ہاتھ دھلائے میں آسانی ہے اور

الح
نقضي
دم محمد
شمار
موریت
الجمادی ۱۲۰۰

دھلانے والے کی تو افغ نکلتی ہے۔ اور جب اُسکی نیت بھی ہاتھ دھلانے میں تو افغ کی ہوتو اس خدمت کے دینے میں کچھ تکبر نہیں کیا اسکی عادت ہو رہی ہے۔ غرض کہ مشیت میں اب سات آداب ہوئے اول اُس میں نہ تھوگنا۔ دوم پیشوا کے سامنے کر دینا لیکن اگر کوئی تعظیم دوسرے کے سامنے کر دے تو منظور کر لینا تیسرے دہنی طرف کو دور کرنا چوتھے کئی آدمیوں کے ہاتھ دھونا پانچویں اُس میں پانی کا اٹھا کر ناچھٹے ہاتھ دھلانے والے کا کھڑا ہونا ساتویں کھلی اور ہاتھوں کے پانی کو آہستہ آہستہ ڈالنا کہ فرض پر اور دوسرے شخصوں پر نہ گرے۔ اور چاہیے کہ عمان کے ہاتھ خود منیر بان ہی دھلاوے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس وقت آپ اول دفعہ امام مالک کے یہاں گئے تھے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ جو میں نے کام کیا اس سے تم گھبرانا مت اسلئے کہ عمان کی خدمت فرض ہے ششم یہ کہ ساتھ کے کھانے والوں کی طرف نہ تاکے اور نہ اُنکے کھانے کو دیکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرابا جوین بلکہ اُنکی طرف سے انکم نہچی رکھے اور اپنے کھانے میں مشغول رہے اور ساتھ کھانے والوں سے پیتر اپنا ہاتھ نہ روکے جس صورت میں کہ وہ اُسکے بعد کھانے میں داخل کریں بلکہ اُنکا ساتھ دینے کو تھوڑا تھوڑا کھانا رہے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جاوین اور اگر کم خوراک ہو تو چاہیے کہ ابتدا میں توقف کرے اور تھوڑا تھوڑا کھا دے یہاں تک کہ جب لوگ خوب کھا چکیں تو اخیر میں اُنکے ساتھ بقدر سب کو کھا لوے کہ بہت سے اصحاب رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہ کھا سکے تو لوگوں سے عذر کر دے تاکہ وہ کھانے نہ شرماوین ہفتم یہ کہ جو بات دوسرے کو بری معلوم ہو اسکو نہ کرے مثلاً پیالہ میں ہاتھ نہ بھاڑے اور نہ لقمہ لیتے وقت اس پر اپنا منہ جھکا دے اور جب منہ سے کوئی چیز نکالنی ہو تو کھانے کی طرف سے منہ پھیر کر بائیں ہاتھ میں نکالے اور چپکائی کا لقمہ سرکہ میں اور نہ سرکہ کا چپکائی میں کہ یہ سب بعض لوگ بڑا جانتے ہیں اور جو کلمہ اذانت سے کتر اہو اسکو شور بائیں اور سرکہ میں نہ ڈالے اور نہ ایسی باتیں کرے جن سے گھن آوے۔

تیسری فصل۔ اُن آداب کے ذکر میں جو ملاقات کو آنے والوں کے سامنے کھانا رکھنے میں چاہئیں۔ واضح ہو کہ اپنے بھائی مسلمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کا بہت ثواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم بھائیوں کے سامنے

دستر خوان پر بیٹھو تو زیادہ دیر تک بیٹھے رہو کیونکہ یہ ایسی ساعت ہو کہ تمہاری عمر دن میں اس کا حساب نہ لیا جاوے گا۔ اور حضرت حسن بصری رح نے فرمایا ہے کہ آدمی جو نفقہ اپنے اوپر اور اپنے ما باپ وغیرہ رشتہ داروں پر کرتا ہو اس کا حساب یقیناً لیا جاوے گا مگر جو نفقہ کہ برادران دینی پر کھائے میں اٹھاتا ہو اس کا حساب نہوگا کہ خدا تعالیٰ اس امر کا حساب لینے سے شرم کرتا ہو۔ اور کھانا کھانے کے باب میں احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص پر پیشہ حملے کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اُس کے سامنے اس کا دسترخوان بچھا رہے اور اٹھ نہ جاوے اور بعض علماء خراسان کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملنے والوں کے سامنے بہت سا کھانا پیش کرتے تھے کہ سب سے کھایا نہ جاتا تھا اور فرمایا کرتے کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مجمع کھانے سے اپنے ہاتھ اٹھائے تو جو شخص آنکا بچا ہو کھانا کھا لے گا اُس سے اُسکی باز پرس نہوگی اسی نظر سے مجھ کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے کروں وہ بہت سی ہوتا کہ کبھی ہوئی ہم کھا دیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جو بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہو اس کا حساب اُس سے نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے بعض اکابر مجمع کے ساتھ میں تو زیادہ کھاتے تھے اور تنہائی میں کم۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نین باتوں کا حساب بندہ سے نہ لیا جاوے گا ایک سحر دان کا کھانا دوسرے انظار کی چیز تیسرے جو ساتھیوں کے ہمراہی میں کھاوے۔ اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو ایک صاع کھانے پر اکٹھا کروں تو یہ امر میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ ایک بروہ آزاد کروں۔ اور حضرت ابن عمر رضی فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں عمو تو شے کا ہونا اور اپنے یاروں کے لیے حسیح کرنا آدمی کے کرم میں سے ہے۔ اور صحابہ رضی فرمایا کرتے تھے کہ کھانے پر اکٹھا ہونا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور یہی دستور تھا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے اکٹھے ہوتے اور جب جدے ہوتے تو کچھ کچھ کہہ جاتے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائیوں کا کفایت کے طور پر اکٹھا ہونا اور اُنس یافتہ نہ ہونا دنیا میں سے نہیں ہے بلکہ دین میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو قیامت کے روز فرمادے گا کہ اے ابن آدم میں بھوکا ہوا ہوں مجھے کھانا دے دے۔

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کہا گیا کہ اسی تو تورب العالمین ہر بین تمہکو کیسے کھانا دیتا ارشاد کر چکا کہ تیرا بھائی مسلمان
 بھوکھا تھا تو نے اُسکو نہ کھلایا اگر تو اُسکو کھلاتا تو گویا تمہکو کھلاتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ملنے کو آوے تو اُسکی تعظیم کرو۔ اور
 فرمایا کہ جنت میں ایسے صاف در پہچے ہیں کہ انکے باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر
 کی چیز سوجھتی ہو اور وہ اُن لوگوں کے لیے ہیں کہ گفتگو نرم کریں اور کھانا کھلا دیں اور
 رات کو نماز پڑھیں جو وقت لوگ سوتے ہوں۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا
 کھلاوے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھانا کھلاوے کہ اُسکا پیٹ بھرے
 اور پانی پلا دے یہ انسانک کہ اُسکی پیاس جاتی رہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو دوزخ سے
 سات خندق میں دور کر دیگا جنہیں سے دو خندقوں کے درمیان کا فاصلہ پانسو برس
 کی راہ ہوگی۔ اور ادا اب ملنے اور کھانا پیش کرنے کے کچھ تو آنے کے باب میں ہیں اور
 کچھ کھانا پیش کرنے میں۔ آنے کے باب میں یہ سنو نہ نہیں کہ کسی کے پاس آوے
 تو کھانے کا وقت تاک کر آوے کہ جب وہ کھانا کھانے لگے اُسوقت موجود ہو جاوے
 اس لیے کہ یہ اچانک آجانے میں داخل ہو اور اُسکی مانعت ہو گئی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَا يُؤْذِنَ لَكُمْ اِلَّا بِغَيْرِ نَظَرٍ اِنَّ اِلٰهَ الْغَنِيِّ كَيْدٌ
 اور کہنے کا انتظار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسے کھانے کی طرف جاوے
 کہ اُسکے لیے بلایا نہ گیا ہو تو جانے کی حالت میں تاسق ہوگا اور حرام کھاویگا و لیکن اگر
 کوئی شخص بدون کھانے کی تاک کے چلا آیا اور اتفاقاً کھانے کے وقت پہنچا تو اُسکو
 مناسب یہ ہے کہ جب تک گھر والا اجازت نہ دے کھانا نہ کھاوے۔ اور اگر مالک مکان
 کھانے کو کہے تو قائل کرے اگر یہ جانے کہ تو اضع براہ محبت کرنا ہو اور ساتھ کھانا دل
 چاہتا ہو تب تو شریک ہو جاوے اور اگر شرم کے باعث تو اضع ہوئی ہو تو کھانا
 نہ چاہیے کچھ عذر کر دینا چاہیے۔ اور جس صورت میں کہ سب کھاہو اور اپنے کسی بھائی کے
 پاس اسی غرض سے جاوے کہ وہ کھانا کھلاوے گا اور اُسکے کھانے کے وقت کا نظارہ رہے
 تو اُسکا کچھ مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما
 بھوکے تھے پس آپ نے متفق ہو کر ابی البیہم ابن الیثمہان اور ابویوب انصاری کے
 مکان پر شریف لے گئے کہ کچھ وہاں کھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے بیان جانا

اسکی مدد کھانا کھلانے کے ثواب لینے میں کرنی ہر اکابر سلف کی عادت بھی تھی۔
 حون بن عبد اللہ مسعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس
 ایک ایک روز رہتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے تیس بہت تھے کیا ایک مہینے میں
 سہ ایک کے یہاں ہوتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہشتہاں سب کے
 پاس پھیرا کرتے تھے اور ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کی آمدنی ہاتھ کی کمائی ہوتی تھی اور
 انکو ان اکابر کی خدمت کرنی تبرک کی نیت سے عبادت میں داخل تھی۔ پس اگر
 اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اسکو مکان پر نہ پاوے اور اسکی دوستی پر فوق
 رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اسکے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش
 ہو گا تو اسکو اختیار ہے کہ بدن اسکی اجازت کے کھا لے کیونکہ اجازت سے مقصود
 راضی ہونا ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور انکا معاملہ وسعت پر مبنی ہے کہ بہت
 سے شخص صریح اجازت دے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں مگر راضی نہیں ہوتے ایسے
 شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے مکروہ ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ان موجود نہیں
 اور اجازت نہیں دیتے مگر انکا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے
 یہاں سے کھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے اور صدقہ لینی خواہ اپنے دوستوں کے
 یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر بن
 مکان پر تشریف لیکے وہ اس وقت موجود نہ تھے اور کھانا خیرات کا موجود تھا اسلئے
 آپ نے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ اپنے ٹھکانے لگا اور اسکی وجہ یہ تھی کہ
 آپ کو معلوم تھا کہ وہ ہمارے کھانے سے خوش ہونگی۔ اور اسی لحاظ سے جسکو معلوم ہو
 کہ صاحب مکان مجھکو ضرور اجازت دیگا اسکو پوچھا اندر جانے کی ضرورت نہیں بدو
 پوچھے گھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پہلے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن اسلم
 اور انکے ساتھی حضرت حسن بصری رح کے گھر میں جاتے اور جو پاتے بدن اجازت
 کھا جاتے اور اگر اسوقت حسن رح آئے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ ہم ایسے ہی
 رہا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ حضرت حسن رح ہزار میں بیوہ فروش کی دکان پر
 کھڑے ہوئے اسکا مال کھا رہے تھے کبھی اس ٹھیلیا میں سے خشک خروا نکالتے اور
 کبھی اس میں سے ہشام نے آپ سے کہا کہ امی ابو سعید درع کے باب میں باب آپ کو

کیا سوچتا ہو کہ اس شخص کو مال بدون اسکی اجازت کے کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فوراً میرے سامنے کھانے کے باب میں آیت تو پڑھو بمشام نے سورہ نور کی آیت اوصیٰ علیکم ناک پڑھی اور کہا کہ صدیق سے غرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راحت ملے اور دل کا اطمینان اسکی طرف ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت سبسان ثوری کے مکان پر گئے اُنکو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دس ستر خوان آتا رہا اور کھانڈ لکھے اتنے میں سبسان ثوری آگئے اور کہنے لگے کہ تمہیں مجھ کو اگلے لوگوں کی عادات یاد دلا دیں وہ لوگ بھی یوں ہی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایک تابعی کی زیارت کو گئے اُسوقت اُنکے پاس کچھ نہ تھا کہ اُسکو اُنکے سامنے رکھتے پس آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو بند یا پکی ہوئی جدار کھی اور رشتی وغیرہ بدطیسا۔ ہر آپ سب اٹھلائے اور ملنے والوں کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ کھاؤ جب اُنکا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اُس سے کہا کہ اعلان شخص نے کیا ہے اسنے کہا کہ خوب کیا اور جب اُننے ملاقات ہوئی تو کس کعبائی اگر ہمتدار سے پاس یہ لوگ پھر آدین تو تم پھر جو کچھ پاؤ بھانا۔ غرض کہ آنے کے آداب تو سن چکے اب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کر دینے سے اول یہ ہر کہ تکلف نہ کرے اور جو کچھ حاضر ہو سامنے کر دے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ پیاس ہو تو اُسکے لیے قرض نہ لیوے کہ نفس کو تردد میں ڈالے اور اگر کھانا موجود ہو مگر اپنی غذا کی قدر ہو اور اُسکو پیش کرنے کو جی نہ چاہے تو پیش نہ کرے۔ کوئی بزرگ کسی زاہد کے پاس گئے وہ اُسوقت کھانا کھاتے تھے فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہوتا تو تمکو بھی اس میں سے کھلاتا۔ اور بعض اکابر نے تکلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے منے والے کو وہ چیز نہ کھلاوے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اُسکو کھلاوے۔ اور فیصلہ یہ فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپس کا منہ تکلف کے باعث چھوڑ دیا ایک شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہوا اور اُسکے لیے تکلف کرتا ہوا اسی وجہ سے وہ دوبارہ اُسکے پاس نہیں آتا۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہے۔ مجھ کو کچھ دقت نہیں ہوتی اسلئے کہ میں اُسکے لیے تکلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہے اُسکے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اگر میں تکلف کروں تو اُسکے پرستی ہوں کہ

اور کینان کے کوہر آجھون اور اوس سے آگت جاؤں۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا میں نے اوس سے کہا کہ نہ تو اکیلا ایسا کھانا کھاوے اور نہ میں ایسا کھاتا ہوں تو پھر کیا بات ہے کہ اکتھا کھانے میں یہ صورت ہو اب یا تو اس تکلف کو تو چھوڑ دے یا میں آنا موقوف کروں دو باتوں سے ایک ہونی چاہیے اوس نے تکلف نہ کر دیا اور اس بے تکلفی کی جہت سے ہم ہمیشہ اکٹھے بیٹھ گئے۔ اور یہ بھی تکلف میں داخل ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لارکھے اور اپنے خیال کیواسطے کچھ نہ چھوڑے اور انکے دون کو آزار دے۔ مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت علی رضی کی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں تین شرطوں پر تیری دعوت ماننا ہوں ایک یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اوسے اور محاسن رکھنا تیسرے یہ کہ ایسا مت کرنا کہ اپنے خیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض اکابر گھر میں جتنے اقسام کھانے کے ہوتے ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا لارکتے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ ہم جابر بن عبد اللہ کے پاس گئے اور انھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لارکھا اور فرمایا کہ اگر ہکو ممانعت تکلف کی نہوتی تو میں تمہارے واسطے تکلف کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تیرے یہاں آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے یہاں موجود ہو پیش کر دے اور اگر تو خود اپنی خواہش سے کسی کو بلاوے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے اوس میں دقیقہ باقی نہ رکھ۔ اور حضرت سلمان رضی نے فرمایا ہے کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ ممانعت کے لیے ایسی چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اوسکے سامنے رکھ دیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں ہے کہ اوسکے بھائی بند اونسے ملنے آئے آپ نے روٹی کے ٹکڑے اوسکے سامنے رکھ دیے اور ساگ جو آپ بویا کرتے تھے اوسکے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تعالیٰ نے تکلف کرنا لوگوں کو لغت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ اور حضرت انس بن مالکؓ اور اوسکے سوا دوسرے اصحاب رضی سے مروی ہے کہ اوں لوگوں کا دستور تھا کہ منہ والوں کے سامنے خشک وٹی کے ٹکڑے اور خشک خرمار رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہکو معلوم نہیں کہ دو شخصوں میں سے زیادہ گناہکار کونسا ہے آیا وہ ہے کہ جو کچھ اوسکے سامنے پیش ہوا اوسکو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اوسکو سامنے کرنا چاہیے

ح
عربان و حکماء و فضلاء
اساتذہ و شیوخ و کرام

دوسرا ادب آنے والے کے واسطے یہ ہے کہ میزبان پر کچھ معین کھانے کی فرمائش اور زبردستی نہ کرے کہ بعض اوقات اوسکو اوس چیز کے موجود نہ ہونے میں دقت ہوتی ہے اور اگر میزبان اوسکو دو کھانوں میں اختیار دیدے تو دونوں میں سے جو سا میزبان سے باسانی بن سکے اوسکو اختیار کرے کہ طریق سنت یہی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیز زمین اختیار دیا گیا تو آپ فرمایا ہی چیز کو اختیار کیا ہے جو باسانی ہو سکے۔ اور عائشہ ابی وائل سے کہتے ہیں کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان کے لئے کو گیا اونھوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور کچھ بے فروغ نمک رکھ دیا میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس نمک میں پودینہ ہوتا تو خوب ہو جاتا حضرت سلمان باہر گئے اور اپنا وضو کا لوٹا کر کر کے پودینہ لائے جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ شکر ہے اوس خدا کا جس نے ہمو قناعت دی اوس چیز پر کہ ہمو روزی کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کچھ روزی ہوتا تھا تو سپر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا کرو نہ ہوتا۔ یہ فرمائش نکرانے کی صورت اوستہ میں ہے کہ مہمان کو معلوم ہو جاوے کہ میزبان پر اسکا ہم ہونچانا دشوار ہو گا یا اوسکو فرمائش کرنا برا معلوم ہو گا اور اگر یہ جائے کہ فرمائش سے وہ خوش ہو گا اور اوسکو اس چیز کا ہم ہونچنا آسان ہے تو اس صورت میں فرمائش کر دینا۔ حضرت امام شافعی نے جبوقت کہ بغداد میں زعفرانی کے پاس فروکش تھے ایسا کیا تھا زعفرانی کا دستور تھا کہ جتنے اقسام کھانے کے پکتے تھے اونکی فہرست لکھ کر نوٹڈی کو دیدیتے کسی روز وہ فہرست امام شافعی نے لیکر اپنے قلم سے ایک قسم کھانے کی زیادہ کر دی جب زعفرانی نے وہ قسم دسترخوان پر دیکھی تو کہا کہ اسکی میں نے اجازت نہیں دی پھر وہ فہرست پیش ہوئی جس میں امام شافعی نے کچھ بڑھا دیا تھا جب زعفرانی کی نگاہ آپ کے خط پر پڑی نہایت خوش ہوئے اور نوٹڈی کو انہی شی کے ماسے آنا دکر دیا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ ہم تو فرمائش کی اور ابو بکر کثانی کہتے ہیں کہ میں سری قحطی کے پاس گیا وہ کچھ ٹکڑے اوٹھا لگا اور اون میں سے آدھے پیالہ میں گھولنے لگے میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں میں تو ایک دفعہ میں سب پی جاؤنگا آپ ہنس پڑے اور فرمایا کہ محبت کرنے کی نسبت کر یہ تمھارے لیے بہتر ہے جو میں کرتا ہوں۔ اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ کھانا تین طرح پر

حجہ جاری ہے
محبت کا لفظ صوفیہ

تَوَضَّعْتُ إِلَى كَرَامَةِ كَأَحَبِّتُ وَأَلْوَغْدِي إِلَى خَلْعِ لَقْبَلْتُ اور احبابیت کے لیے پانچ ادب بیان کیے۔
 اول یہ کہ تو انگرا اور فلس میں اس بات میں فرق نہ کرے کہ تو انگریز کے یہاں ہو تو قبول کرے
 اور فقیر کے یہاں ہو تو نہ مانے اس لیے کہ ایسا کرنا کبھی ہو اور اس کی ممانعت ہو اور اسی کتاب کی
 جہت سے بعض لوگوں نے سرے سے دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا اور کہنے ہیں
 کہ شوربہ کا انتظار کرنا ایک ذلت ہے اور دوسرے نے کہا ہے کہ جب میرا ہاتھ دوسرے کے
 پیالہ میں پڑا تو اُس کے لیے میری گردن جھک گئی اور بعض متکبر تو انگریزوں کی دعوت
 قبول کرتے ہیں فقیروں کی نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ اور ایک بار حضرت امام حسن
 مجتبیٰ مسکینوں کے پاس کو گندے جو سڑک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے انھوں نے
 اس وقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر پھیلا رکھے تھے اور سب بیٹھے کھا رہے تھے
 اور آپ اپنے مخمر پر سوار تھے انھوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نواسے آئیے کھانا کھائیے آپ نے فرمایا ہنتر اللہ تعالیٰ متکبروں کو نہیں چاہتا یہ کہہ کر
 مخمر پر سے اتر پڑے اور اُن کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کر کے سوار ہوئے
 اور فرمایا کہ میں نے تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے
 کہا بسرو چشم آپ نے اُن کو ایک وقت معین کر دیا جب وہ آئے تو خوب عمدہ کھانا
 اُن کے سامنے لائے اور آپ بھی اُن کے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے۔ اور یہ جو کسی کا قول اور یہ
 گندرا ہے کہ جب میرا ہاتھ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اُس کے لیے میری گردن جھک گئی
 تو اُس کے جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے اور واقعہ میں ایسا نہیں
 کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذلت اُس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت
 قبول کرنے سے خوش اور منت کش نہ ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر
 احسان جانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں تشریف لے جاتے تھے تو
 یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان مانے گا اور بخلائے جانے کو
 داریں میں اپنا فخر اور شرف سمجھے گا غرض کہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے اختلاف سے
 مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت کرنے والا کھانا کھلانے کو گرانہ جائے گا
 اور دعوت صرف فخریہ اور تکلف کے طور پر کرتا ہے تو اُس کی دعوت کا قبول کرنا

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ریشمی کپڑے اور ان احرام ہوتا تو کعبہ شریف کی زینت بھی حرام ہوتی بلکہ بشر یہ ہر کہ اس طرح کی زینت
 سبیل میں داخل رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي فَخَصَ لَهَا
 صورت میں کہ اس فصل سے زینت مقصود ہو اور فقر کے لیے عادت نہ ٹھہرائی ہو گویہ بات بھی
 ہو کہ لوگوں کو اس کے دیکھنے سے نفع ہوگا اس لیے کہ مردوں کو حریر کی طرف دیکھنا حرام
 نہیں جس صورت میں کہ لونڈیاں اور عورتیں اس کو پہنے ہوئے ہوں تو دیواروں پر پڑا ہوا
 دیکھنا بھی ایسا ہی ہے کہ ان میں بھی مردیت کا وصف نہیں

چوتھا بیان - کھانا لانے کے آداب میں اور وہ پانچ ہیں اول کھانا جلد پیش کرنا کہ
 اس میں معان کی تعظیم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جَمْعٌ كَانُ يَوْمِي
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْمُرْهُ ضَيْفَةً اور جس صورت میں کہ اکثر لوگ آگے ہوں اور ایک
 یا دو وقت مقرر ہو نہ آئے ہوں تو حاضرین کی خاطر سے جلد کھانا پیش کرنا اس سے
 بہتر ہے کہ غیر حاضرین کی خاطر سے کھانا کھلانے میں دیر کی جاوے یا جس صورت میں
 کہ غیر حاضر فقیر ہو یا پیچھے رہ جائے میں اس کی دل شکنی تصور ہو تو اس کا انتظار کرنے میں
 کچھ مضائقہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں هَلَّا أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ ابْنِ آدَمَ
 الْمَكْرُمِ مِثْلَ بَيْتٍ مِّنْ بَيْتِ كَعْبٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ کہ میں کہ ان کی تعظیم یہ کی گئی تھی کہ کھانا ان کو جلد کھلایا گیا تھا پانچویں
 آیت اس پر دلیل ہے کہ ارشاد فرمایا فَصَالِيحَاتُ آتٍ جَاءَ بِجُعْلٍ حَنِيفٍ اور ایک جا فرمایا فَوَاعٍ
 الی اہلہ فجاء بجعل سقیم اور روغان کے معنی جلد جانے کے ہیں اور بعض کہتے ہیں
 کہ خیر جانے کے معنی ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک ران گوشت کی لائے تھے اور
 اس کا نام جعل اس لیے رکھا کہ عجت کے ساتھ لائے اور دیر نہ کی۔ حاتم امم حج فرماتے ہیں
 کہ جلد ہی کرنا پانچ باتوں کے شیطان کی طرف سے ہے اور ان پانچ امور میں سنت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی معان کو کھانا کھلانا اور مردہ کو نہ بھیر و تکفین کرنا اور کنواری
 عورت کو بیاہ دینا اور قرض ادا کرنا اور گناہ سے توبہ کرنا۔ اور ولیمہ میں بھی جلد ہی کرنا
 مستحب ہے اور کہتے ہیں کہ اول روز کا ولیمہ سنت ہے اور دوسرے روز کا معروف
 یعنی سلوک کے طور پر ہے اور تیسرے روز کا نمود ہے۔ ووم کھانوں کو ترتیب وار
 پیش کرنا یعنی اگر فاکہ ہو تو اول اس کو پیش کرے اس لیے کہ طب کے رو سے فاکہ سب سے
 کہیونکہ فاکہ جلد ہضم ہوتا ہے اس لیے عمدہ میں سب سے نیچے اس کا ہونا اچھا ہے اور پانچ

فانک سنا ہے کہ
 رانی امر کی
 ج خوشی بیان
 رکھنا
 اور میضات
 کے دن ہر اس
 چاہیے کہ اس
 معان کی تعظیم
 کرے
 دیکھنا
 اور اس
 میں
 غلو بات
 سے سزا
 غرت ماننے سے
 سخت
 دیر نہ کرنا
 ایک
 خلا جو اس
 جو روزانہ
 حکم کرنا
 ایک
 سب سے

قرآن مجید میں بھی تنبیہ ہے کہ کھانا کو اول پیش کرنا چاہیے چنانچہ ارشاد ہے ﴿لَا تَقْرَءُوا لَہُمْ وَلَیْسَ لَہُمْ سَمْعٌ وَذَلَّلُوا فَجَیْبٌ﴾
 پھر فرمایا وَلَحْمٌ طَبِیْعًا لِّیَسَّخَرُوْا بِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ کہ کھانے کو پیش کرنا گوشت اور ضرر دہ کا افضل
 اور ضرر دہ اس کھانے کو کہتے ہیں کہ شور بہین روٹی توڑ دی جاوے اور یہ کھانا غرب میں
 افضل ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضرت عائشہؓ کو اور عورتوں پر یہ
 افضل ہے جیسا خرید کر اور کھانوں پر ہے اور اگر کھانے کے بعد کچھ شیرینی بھی ہو تو سب
 عمدہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ اور گوشت سے اکرام کے ہونے پر یہ آیت دلالت کرتی ہے جو
 ابراہیم علیہ السلام کے معانوں کی شان میں ہے ﴿فَمَا لَکَیْتَ اَنْ جَاءَ بِجُلِیِّ حَنِیْنٍ﴾ اور
 حنین اس گوشت کو کہتے ہیں کہ خوب پکا ہو اس سے معلوم ہوا کہ بیشتر گوشت لانے میں
 بھی اکرام کی صورت ہے اور عمدہ چیزوں کے باب میں ارشاد فرمایا ﴿اَوْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْمَنَّاءَ﴾
 اس میں من کے معنی شہ کے ہیں اور سلوی سے مقصود گوشت ہے اور گوشت کر سلوی
 اس لیے فرمایا کہ اس کے ہونے ہونے اور سالنوں سے نسلی ہو جاتی ہے اور دوسری کوئی
 چیز اس کے قائم مقام نہیں اور اسی جنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 سَتِیْدُ الْاَمْرِ الْاَلْحَمُّ یعنی گوشت سالنوں کا سردار ہے پھر من و سلوی کے ذکر کے بعد
 خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿اَوْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْمَنَّاءَ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ شیرینی
 اور گوشت دونوں عمدہ غذاؤں میں سے ہیں۔ ابوسلیمان دارانی سے فرماتے ہیں کہ
 طیب چیزوں کا کھانا رضائے الہی کا موجب ہوتا ہے اور یہ طیب چیزیں ٹھنڈا پانی پینے اور
 ہاتھ دھونے کے وقت لگنا پانی ہاتھوں پر ڈالنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ سامان نے
 کہا ہے کہ برف کا بھجپانی شکر کو خالص کر دیتا ہے یعنی یہ نعمت شکہ اس چوبتی ہے۔
 اور بعض ادبا کا قول ہے کہ جس صورت میں تم نے اپنے چوبہ پانی کی دعوت کی اور انکو
 باوام کا حلوا اور بورانی کھلا کے اور ٹھنڈا پانی پلایا تو دعوت کامل کی۔ اور کسی شخص نے
 ضیافت میں بہت سے رویہ لگائے ہیں ایک حکیم نے کہا کہ تم کو اس خرچ کرنے کی ضرورت
 نہ تھی بشرطیکہ روٹی عمدہ اور پانی ٹھنڈا اور سرکہ چاشنی دار تھا رہے پاس موجود ہوتا اس لیے
 کہ یہی چیزیں ضیافت کو کافی تھیں۔ اور بعض حکما کا یہ قول ہے کہ کھانے کے بعد شیرینی کا
 ہونا بہت قسم کے کھانے تیار کرنے سے بہتر ہے اور سرخوان بر سب کو کھانا پوسج جانا
 اس سے بہتر ہے کہ کئی قسم کا کھانا ہو اور کسی کے سامنے کچھ ہو اور کسی کے سامنے کچھ

۱۲۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۱۱۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۱۰۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۹۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۸۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۷۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۶۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۵۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۴۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۳۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۲۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں
 ۱۔ اور یہ چیزیں اس کے لئے ہیں

اور کہتے ہیں کہ جس دستہ خزان پر بقولات ہوتے ہیں آپس فرشتے آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انکار کھانا بھی دستہ خزان پر مستحب ہے اور آسمین منبر جنیروں سے ایک طرح کی زینت بھی ہے اور حدیث میں ہے کہ جو دستہ خزان نبی اسرائیل پر آتھا تھا آسمین گزنا کے سوا سب بقولات تھے اور ایک مچھلی تھی کہ جسکے سر کے پاس سر کر اور دم کے پاس نمک تھا اور سات روٹیاں تھیں اور ہر ایک روٹی پر رونغن مریون اور دانہ انار رکھا تھا تو اگر یہ سب چیزیں ضیافت میں جمع کی جاوے تو اس دستہ خزان کے مطابق ہونے کے اعتبار سے بہتر ہوگی۔ سوم۔

یہ کہ کھانوں کے اقسام میں سے جو زیادہ لطیف ہو اسکو پہلے پیش کر دے تاکہ جسکو منظور ہو وہ اُسی کو بھر پور کھالیوے اس کے بعد اور کھانوں کو بہت نہ کھاوے اور عادت اہل رعایت کی یوں ہے کہ اول کثیف تر غذا پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد لطیف سامنے آوے تو رگ شہوت خفیش کرے اور یہ امر سنت کے خلاف ہے کیونکہ بہت کھانا کھانا ایک جلد ہی اور پہلے لوگوں کا طریق یہ تھا کہ کھانے کے سب اقسام کو ایک ہی دفعہ لار کھتے تھے اور پیا رکھا بیان کھانوں کی دستہ خزان پر چین دیتے تھے تاکہ ہر شخص جس چیز کی رغبت رکھتا ہو اس سے کھاوے اور اگر صاحب خانہ کے یہاں ایک قسم کے سواد اور سر کھانا ہو تا تھا تو اسکو ذکر کر دیتا تھا تاکہ لوگ اُسی کو شکم سیر ہو کر کھالیں اُس سے بہتر کا انتظار نہ کریں۔ اور بعض اہل مروت کا حال منقول ہے کہ وہ ایک پرچہ پر جتنے اقسام کھانے کے لائے منظور ہوتے تھے کہ اول مہانوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے مگر ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میرے سنا شام کے بعض شایخ نے ایک کھانا پیش کیا میں نے کہا ہمارے یہاں عراق میں یہ کھا سب کے بعد پیش ہوتا ہے اسنے کہا کہ ہمارے یہاں بھی شام میں یہی دستور ہے اور اُس کھانے کے سوا دوسرا کچھ نہیں تیار نہ کرائی تھی مجھ کو اس سے نہایت شرمندگی ہوئی اور کسی دوسرے کا قول ہے کہ ہم جب لوگ ایک ضیافت میں تھے صاحب خانہ نے بکرے کے سر بچھنے ہوئے اور شور بادار ہمارے سامنے لار کھے ہم نے انکو اس انتظار میں رکھا کہ کوئی کھانا یا گوشت آویگانہ کھایا آخر کو صاحب خانہ نے ہمارے سامنے ٹشت لار کھا اور کچھ پیش نہ کیا تب ہم ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے ایک صاحب جو ظریف تھے انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ بدو و بدو کے سر پیدا کر دیوے راوی کہتا ہے کہ اس ہم بھوکے رہے اور سحر تک روٹی کے طالب۔ اسی لحاظ سے مستحب ہے کہ سب اقسام

پیش کر دے یا جو اپنے پاس ہو اسکی اطلاع کر دے تاکہ پھر مکان انتظار نہ کریں۔ چہاں
 یہ کہ جب تک کھانے کے اقسام سے اچھی طرح نہ کھالیوں اور ہاتھ نہ کھینچ لین تب تک
 انکو اٹھانا نہ چاہیے کیونکہ شاید بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قسم سب سے بد آئی ہوگی وہ پیش
 کے اقسام کی نسبت کر انکو زیادہ مرغوب ہوگی یا ابھی شکم سیر نہ ہوئے ہوں گے تو برتن
 بڑھانے سے انکا مزاج ہوگا اور دسترخوان پر تنکوں کو جو دو رنگ کے کھانوں سے بہت
 کھتے ہیں اسکے ہی معنی ہیں کہ برتن جلد نہ اٹھائے جاویں اور یا یہ معنی ہیں کہ جبکہ سہرا
 ہو۔ سنو سی جو طریق صوفی تھے انکے حال میں لکھا ہو کہ کسی دنیا دار کے بیان ضیافت
 کھانے گئے ایک بکر اٹھنا ہوا انکے سامنے آیا اور یہ شخص خیل تھا لوگوں نے جو اس
 بکرے کو چیر چھاڑ بٹکا بوٹی کیا تو وہ گھبرا یا اور غلام سے کہا کہ یہ بکر اگر کون کے لئے اٹھا ہوا
 غلام نے اسکو اٹھانے کے لئے کہا تو وہ گھبرا یا اور غلام سے کہا کہ یہ بکر اگر کون کے لئے اٹھا ہوا
 کہا کہ کہاں جاتے ہو کہا کہ اگر کون کے ساتھ کھاؤ گاتو صاحب خانہ شرایا اور اس
 بکرے کو واپس منگایا اور اسی ادب کے تعلق یہ کہ ضیافت کرنے والا لوگوں سے
 پیشتر اپنا ہاتھ نہ کھینچے کہ وہ جاکر بنگے بلکہ بون چاہیے کہ سب کے بعد خود موقوف کرے۔
 بعض اہل سخاوت کا دستور تھا کہ لوگوں سے سب کھانوں کے اقسام ذکر کر دیتے اور انکو
 کھانے دیتے جب لوگ قریب شکم سیری کے ہوتے تو خود روزانوہ کر کھانے پر سہم امد کہ کر ہاتھ
 بڑھاتے اور کہتے کہ میرا ساتھ دو خدا تم میں اوتام پر برکت کرے اور اگلے لوگ انکی اس عادت
 کو اچھا جانتے تھے یہ جسم یہ کھانے کی مقدار اتنی ہو کہ کھانے والوں کو کافی ہو جاوے
 ایسے کہ مقدار کفایت سے کم کرنے میں تو مردت میں بنا لگیگا اور اس سے زیادہ کرنے میں
 بناوٹ اور نمود پر خصوصاً ایسی صورت میں کہ دل پر گوارا نہو کہ سب کھا جاویں ہاں اگر بہت
 اسطرح رکھے کہ اگر سب کھا جاویں تو بھی خوش ہو اور اگر چھوڑ دیں تو انکے دلش کو بہت برکت جگا
 تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہو کہ اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا حضرت ابراہیم
 بن ادہم نے اپنے دسترخوان پر بہت سا کھانا حاضر کیا انکو سفیان ثوری نے کہا کہ
 اے ابو اسحق تم کو خوف نہیں کہ یکثرت فضول خرچی نہو جاوے انھوں نے فرمایا کہ
 کھانے میں فضول خرچی نہیں ہے فرض کہ اگر کثرت اس نیت سے نہو تو بیشک تکلف ہے
 حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت

قبول کرین جو اپنے کھانے سے خوش کرتا ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت سے لوگوں نے مہمانت کے کھانے کو مکروہ جانا ہے اور قدر کیفیت پیش کرنے ہی کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا اس واسطے کہ اصحاب رحمہم مقدار حاجت سے زائد پیش نہ کرتے تھے اور خوب پیٹ بھر کر نہ کھاتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت تھوڑی ہی ہوتی تھی اور نوبت بچ رہنے کی نہ آتی تھی۔ اور چاہیے کہ اول گھر والوں کا حصہ علیحدہ کر دے ایسا نہ کہ انگو مہانوں کے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ بچے تو وہ دل تنگ ہوں اور مہانوں کو صلوات سائیں تو انگو ایسا کھانا کھلانا کیا ضروری جس سے اور لوگ برا مانیں۔ امرائے حق میں زیارت ہو۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو مہمان کو اسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلہ کہتے ہیں ہاں جس صورت میں کہ صاحب خانہ لطیف خاطر اس امر کی اجازت دے دے یا حال کے قرینہ سے اسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ میزبان برا مانے گا تو اس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اسکی رضامندی کی صورت میں ہی عدل و انصاف کی رعایت رفیقوں کے ساتھ ملوڑ چاہیے یعنی ہر ایک شخص وہی کھانا لے جو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ بخوشی خاطر اسکے لینے پر راضی ہو اور جیسا کہ سبب سے واضح ہو گیا ہو۔

پانچواں بیان۔ لوٹنے کے آداب میں اور وہ میں ہیں۔ اول یہ کہ مہمان کے ساتھ مکان کے دروازہ تک نکلے کہ یہ امر مسنون ہے اور مہمان کی تعظیم اس سے ہوتی ہے اور اسکی تعظیم کا حکم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ آؤ فرمایا کہ مہمان کی پاسداری یہ ہے کہ گھر کے دروازہ تک اسکی ہمراہی کی جاوے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاشی بادشاہ حبشہ کے قاصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ خود بنفس نفیس انکی خدمت کو آئے تھے اصحاب رضی اللہ عنہم عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انکی خدمت بجا لاؤ گئے آپ تکلیف نہ فرماؤ میں آپ نے فرمایا کہ آپ انہیں جو سکتا انہوں نے میرے اصحاب کی تعظیم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ انکی مکافات کروں۔ اور پوری تعظیم یہ ہے کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آنے اور جانے کے اوقات میں

اح
بخاشی
میرا
کبھی
میں
ابن
اور وہ

اور دسترخوان پر اچھی طرح اسے کلام کرنا چاہیے اور اعمیٰ ج سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعلیم کیا ہو فرمایا کہ کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا۔ اور زبیر بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے پاس آئے تو آنکھوں نے ہم سے گفتگو بھی اچھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا۔ دوم۔ یہ ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ میربان کے پاس سے خوشیاں جاوے اگرچہ اسکی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اسلئے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب بیدار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے زمانہ کا کاہرین سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لاوے وہ بزرگ گھر پر نہ ملے جیبا آنکھوں نے سنا کہ فلاں شخص نے بٹوایا تھا تو اسکے یہاں گئے اُس وقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تھے صاحب مکان آنکے پاس آیا اور کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہوا ہے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمی مکرار دلی کا ہو تو لے آؤ اسنے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ ہانڈی لے آؤ کہ اُسی کو بونچ لون اسنے کہا کہ وہ میں نے دھو ڈالی پس شکر خدا کہتے ہو سے وہاں سے اپنے مکان کو چلے آئے لوگوں نے اسنے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم کو کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اسنے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف ہے ہم کو بلا یا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہم کو جواب دے دیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استاد ابو القاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلا لیا کہ میرا باب تمہیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہو اور چاروں دفعہ میں اسکے باب نے انکو جواب صاف دیا مگر وہ ہر دفعہ بلانے پر چلے آئے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جاوے کہ میرا کھانا مانا اور اسکا باب بھی راضی رہے کہ اسکے جواب دے دینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے اطمینان انکو حاصل ہے اور ہر ایک مدد و قول میں بجز اپنے خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے کسی کے ذلیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں دعو کو اسلئے منظور کرتا ہوں کہ اسکے سبب سے بکو حجت کا کھانا یاد ہوتا ہے یعنی وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہم کو اس میں کچھ محنت و شفقت نہ ہوگی اور نہ اسکا حساب ہم سے لیا جاوے گا

سوم۔ یہ کہ بدون رضا اور اجازت میزبان کے اسکے یہاں سے نہ آوے ٹھہرنے کی
مقدار میں اسکے دل کی رعایت رکھے اور جب ہمان ہو کر فروکش ہو تو تین دن سے
زیادہ نہ بڑھاوے کہ عجب نہیں کہ میزبان اکتا جاوے اور چلے جانے کے لیے کہنے کی
ضرورت پڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما تزد
فصدقة ان اگر صاحب خانہ خالص دل سے ٹھہرنے کا اصرار کرے تو ٹھہرنا جائز ہے
اور صاحب خانہ کے پاس ایک بچھونا ہمان کے لیے رہنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہر کہ ایک بچھونا خود مرد کے لیے ہے اور ایک عورت کے لیے اور ایک ہمان کے لیے
اور چوتھا شیطان کے لیے

خاتمہ۔ طبی اور شرعی آداب و مناسباتی تفرقہ کے بیان میں۔ اور وہ نوہین۔ اول یہ ہے
کہ ابراہیم نخعی رح سے منقول ہے کہ فرمایا بازار میں کھانا کینگی ہے اور اسکو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے اور اسکی سند غریب ہے اور اسکے خلاف ہر ایک روایت
حضرت ابن عمر رحمہما اللہ سے منقول ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد مبارک میں چلتے پھرتے کھانا لیا کرتے تھے۔ اور بعض شخصوں نے کسی معروف
صوفی کو بازار میں کھاتے دیکھا اور اسے اسکی وجہ پوچھی آنحضرت نے کہا کہ کیا خوب
مجھکو جھوک لگی بازار میں اور کھانا کھاؤں گھر پر سائل نے کہا کہ تو آپ مسجد میں چلے جاتے
فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں کھانے کے واسطے جاؤں۔ اور ان دنوں
باتوں کے مطابق کرنے کی صورت یہ ہے کہ بازار میں کھانا بعض لوگوں کے اعتبار سے
تواضع اور بے تکلفی ہے اس صورت میں بازار میں کھانا لینا اچھا ہے اور بعض اشخاص
کے لحاظ سے بے غیرتی ہے انکے حق میں مکروہ ہے پس یہ امر شدون کی عادتوں اور لوگوں
کی حالتوں کے اختلاف سے مختلف تصور ہوگا یعنی اگر کسی شخص کے سب اعمال
ایسے ہوں گے تو بازار میں کھانا اسکے حق میں بے غیرتی اور زیادتی حص پر دال ہوگا اور
گواہی مقبول ہونے کا مانع تصور ہوگا اور جس شخص کے سب اعمال اسی کے مناسبت ہوں گے
اور ہر حال میں بے تکلفی ہوگی اسکا بازار میں کھانا تواضع شمسار کیا جاوے گا
ووم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کا کھانا تک سے شروع
کرے اللہ تعالیٰ شتر قسم کی بلا اسپر سے ٹال دیتا ہے اور جو کوئی ایک روز میں سات

الح
مہمانین دکان
الدیناریہ
ہو و صوفی
باب ۱۱
صحیح بخاری
صحیح مسلم
صحیح ابوداؤد
صحیح ترمذی
صحیح ابن ماجہ

مخاف العافین ترجمہ اخبار علوم الدین بلوچ

مجھ کو کھجوریں کھائے تو اسکے پیٹ کے کپڑوں کو مار ڈالیں گی اور جو کوئی ہر روز اکیس سو گندھک
کھالیوے وہ اپنے بدن میں ایسی چیز نہ دیکھیں گا جو اسکو بڑی معلوم ہو اور گوشت کھانا گوشت
زیادہ کرتا ہو اور شریعہ عرب کی غذا ہو اور حلوے کھانے سے پیٹ بڑھتا ہو اور خبیثے تنگ
جاتے ہیں اور گائے کا گوشت مرض ہو اور اسکا دودھ شفا ہو اور اسکا گھی دراج ہو اور
چربی اپنے برابر روگ بدن سے باہر کر دیتی ہو اور نفاس والی عورت کو خراب اثر سے
بہتر کسی چیز سے شفا نہیں ہوتی اور پھل سے جسم کھل جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور
سواک کرنا بھگم دور کرتی ہیں اور جو شخص بقایا یعنی دیر پائی چاہے حالانکہ بقا نہیں سکتی
اسکو چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھاوے اور شام کو کم کھاوے اور جو تپنے اور
آدمیوں کے حق میں گھمی سے بہتر کوئی علاج نہیں اور عورتوں سے احتلا طم کرے اور
جتنی چادر دیکھے اتنے پائون پھیلاوے یعنی قرض اپنے ذمہ نہ کرے سو مہجاج نے
کسی طبیب سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتاؤ کہ اسکو عمل میں لاؤں اور اس سے عدول
یا شجاذ نہ کروں اسنے کہا کہ عورتوں میں سے جو ان کے سوا کسی سے شادی مت کرنا اور
گوشت سوا سے جو ان جو ان کے مت کھانا اور پکی چیز جب تک خوب نہ پک لے مت کھانا
اور بدون مرض کے درامت پینا اور سیوہ میں سے خوب پکا ہو کھانا اور جو غذا کھاوے
اسکو اچھی طرح چبانا اور غذا وہ کھانا جسکو دل چاہتا ہو اور اسپر پانی مت پینا اور پانی
جب پی چکو تو پھر کچھ مت کھانا اور بول رہا زکو مت رکنا اور جب دن کی غذا کھانا تو
سو رہنا اور رات کی غذا کے بعد سونے سے پیشتر چل قدمی کرنا گو سونم ہی چلو اور عرب
والے بھی یہی مضمون کہتے ہیں تَعْدَمَ تَعْدَمَ تَعْدَمَ یعنی دن کی غذا کھا کر لینی تالو اور
رات کا کھانا کھاؤ تو چلو پھرو۔ اور کہتے ہیں کہ پیشاب کا بند رکھنا بدن میں خرابی پیدا
کرتا ہے جیسے چلتی نہر کو روک دو تو اسکے گرد کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ چسارم
کہتے ہیں کہ رگوں کا ناتما مرض لاتا ہے اور رات کو نہ کھانا بوڑھا کرتا ہے اور عرب والوں کا
قول ہے کہ صبح کا کھانا چھوڑ دینا سترین کی چربی دور کر دیتا ہے اور کسی حکیم نے اپنے
نڑکے سے کہا کہ جب تک اپنی عقل ساتھ نہ لے لو تب تک گھر سے مت نکلنا یعنی بدون
کچھ کھائے صبح کو مت نکلو اور اسکو عقل اسلئے کہا کہ عقل کھانے ہی سے ٹھکانے رہتی ہے
اور اسی سے طیش دور ہوتا ہے اور ایک یہ نائمہ ہے کہ شکم سیری پر بانار کی چیزوں پر

نیت کہ جھکتی ہو۔ اور ایک حکیم نے کسی مرنے والی کو کہا کہ تیری ڈاڑھوں کی کارگاہ کا نام ہوا
 کپڑا تیرے بدن پر معلوم ہوتا ہو کیسی یہ صورت ہوئی اُسے کہا کہ میں گیہوں کا پسہ
 اور حلوان کا گوشت کھاتا ہوں اور زہنہ کا تیل ملا ہوں اور زہنی کپڑا پہنتا ہوں۔ پچھم
 یہ کہ پرہیز تندرست کو ایسا مضر ہے جیسے بد پرہیزی بیمار کو۔ اور یوں کا قول ہے کہ جو پرہیز
 کرتا ہو اسکو بیماری کا یقین اور تندرستی کا شک ہے اور صحت کے حال میں ایسا حال ہونا
 اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صیب رومیؒ کو دیکھا کہ خرم کھاتے تھے اور
 آنکلی ایک آنکھ پر آشوب تھی فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھنی ہو اور خرم کھاتے ہو عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ میں دوسری ڈاڑھ کی طرف سے کھاتا ہوں آپ یہ سن کر ہنس پڑے
 ششم۔ یہ کہ میت والوں کے لیے کھانا بھیجنا مستحب ہے چنانچہ نبی مرگ حضرت جعفر
 بن ابی طالب کی آل تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کے کہنے والے میت
 کے شغل میں کھانا نہ تیار کر سکنگے اُنکے پاس کچھ کھانے کو بھیج دو اسی لیے یہ امر سنوں ہو
 اور جب اس قسم کا کھانا مجمع میں آدے تو اسکو کھالینا جائز ہے لیکن اگر نوچہ کرے والیوں
 اور وادیا کرنے پر مدد کرنے والیوں کے لیے ہو تو اس میں سے کھانا نہ جاستے ہفتم غلام
 شخص کے کھانے کو کھانے نہ جاوے اور اگر کوئی زبردستی کرے تو تھوڑا کھاوے اور جو
 کھانا بہت عمدہ ہو اس پر ہاتھ نہ ڈالے کسی مرنے والے شخص کی گواہی قبول کی جسے
 ظالم بادشاہ کی دعوت کھائی تھی اُسے کہا کہ میں دعوت کھانے میں مجبور تھا مرنے کے کہا
 کہ میں دیکھتا تھا کہ تو عمدہ ہی کھانے کی طرف جھکتا تھا اور بڑے بڑے قے کھاتا تھا
 اس میں تو کسی کا جبر سمجھتا تھا اور کہتے ہیں کہ بادشاہ مذکور نے اس مرنے کو بھی جبر کھانے کو
 کہا تھا مگر اُسے جواب دیا کہ اگر میں کھانا کھاؤنگا تو گواہوں کا نزکیہ نہ کرونگا اور اگر نزکیہ کرونگا
 تو کھانا نہ کھاؤنگا اور چونکہ اسکے نزکیہ کے مدد بہت سہج تھا اس لیے اسکا عند بادشاہ نے مان لیا
 اور کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری رح مفید ہو گئے چند روز قید خانہ میں کھانا نہ کھایا انکی ایک
 دینی بہن تھی اُسے اپنا سوت کات کر داروغہ محبس کے ہاتھ کھانا بچا کر بھیجا اُنھوں نے
 اسکو بھی نہ کھایا رہائی کے بعد اُس عورت نے اُس سے شکایت کی فرمایا کہ کھانا حلال تھا مگر ظالم
 برتن اور ہاتھ میں آیا تھا اس لیے میں نے نہ کھایا یعنی داروغہ محبس کی معرفت اگر نہ آتا تو کھاتا
 اور یہ نہایت درجہ کا تقویٰ ہے ہشتم۔ نفع موملی کے حال میں کہتے ہیں کہ وہ بشر حافی کے

ح۔ ان ہم
 بدین نمبر
 ح۔ سادہ و پاک
 ورنہ ہی کا بیج
 ہر وقت پر
 بن جعبہ

یہاں بطور ملاقات تشریف لائے بشرنے کچھ درہم نکال کر احمد جلاوا اپنے خادم کو دیے اور فرمایا کہ انکا عمدہ کھانا اور اچھا سالن لے آؤ احمد کہتے ہیں کہ میں نے بہت ستھری روٹی مول لی اور پھر اپنے دل میں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں فرمایا اللہم یرک لکنا فیہ دیننا منہا سی نظر سے کچھ دودھ اور کچھ عمدہ جھوہارے مول لیے اور ان سب کو اگر فتح موصلی رح کے سامنے رکھ دیے انھوں نے کھانا کھایا اور باقی اپنے ساتھ لے گئے بشر حافی رح نے ہم کو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے عمدہ کھانا مول لیا ہے کس لیے کہا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ اچھا کھانا موجب شکر خالص کرنے کا ہوا کرتا ہے اور تم کو یہ معلوم ہے کہ فتح رح نے مجھے کیون نہ کہا کہ کھاؤ اسکا یہ سبب ہے کہ ممان کے لیے ضرور نہیں کہ میرا بن کو کہے کہ آؤ کھاؤ اور تم جانتے ہو کہ باقی بچا ہوا کھانا ساتھ کیون لے گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ جب توکل صحیح ہوتا ہے تو ترشہ کا لینا ضرر نہیں کرتا ان افعال سے یہ سائل گویا تم کو تعلیم کیے۔ اور ابوعلی رودبازی رح نے ایک شخص کا حال نقل کیا ہے کہ انھوں نے ضیافت کی اور اس میں ہزار چراغ جلانے کسی نے اپنے اعتراض کیا کہ تنے اسرا کیا انھوں نے کہا کہ اندر جا کر چراغ میں نے خدا کے لیے روشن نہ کیا ہوا سکو گل کر دو وہ شخص اندر گیا اور بہت کوشش کی مگر کوئی چراغ گل نہوا آخر کو قائل ہو گیا۔ اور ابوعلی رودبازی رح نے بہت سے پائے شکر کے لیے اور حلوائیوں سے کہا کہ شکر کی دیوار مع گنگردن اور محلایوں کے تیار کرالی اور اس میں کچھ نقش لگوانے کہ سب شکر کے تھے پھر صوفیوں کو بلا کر ان سے اسکے کھانے کو کہا سب نے اسکو گرا کر بوت لیا یہ سم یہ کہ کھانا امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے بموجب چار طرح پر ہے اول ایک انگلی سے کھانا اور یہ موجب خدا تعالیٰ کی خفگی کا ہے دوم دو انگلیوں سے کھانا داخل تکبر ہر سوم تین انگلیوں سے کھانا یہ طریقہ مسنون ہے چوتھے چار یا پانچوں انگلیوں سے کھانا یہ شدت حرص پیدا ہے۔ اور چار چیزیں بدن کی مقوی ہیں گوشت کھانا اور خوشبو سو لگھنا اور بدون صحبت کے بہت نہانا اور کتان کا پہننا۔ اور چار چیزیں بدن کو سست کرتی ہیں بہت صحبت کرنا اور بہت رنج کرنا اور نہانے کا اکثر پانی پینا اور کثرت سے ترشی کا کھانا۔ اور چار چیزیں بنیائ کو قوت دیتی ہیں قبلہ رخ بیٹھنا اور سونے کے وقت سر نہ لگانا اور سترہ کو دیکھنا اور لباس صاف رکھنا۔ اور چار چیزیں ہنسی کو سست کرتی ہیں نجاست کا دیکھنا اور رسول دیے ہوئے کو دیکھنا اور عورت کی منہ نگاہ کو

حج
سے

نفس اول

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

سبب ہیں

دیکھنا اور قبلہ کو پیش کر کے بیٹھنا۔ اور چار چیزیں مقوی باہر میں چریوں کا کھانا اور اطر فیل اکبر کا کھانا اور سپینہ کا کھانا اور ترہ تیزک کا کھانا۔ اور سونا چار طرح پر ہر چت لیٹنا انبیاء کا سونا ہی کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور دہنی کروٹ پر علما اور عابد سوستے ہیں اور بایں کروٹ پر بادشاہ سوستے ہیں کہ کھانا ہضم ہو اور منہ کے بل سونا شیطانوں کا کار اور چار چیزیں عقل بہ حوائی میں کلام لغو کو منہ سے نہ نکالنا اور مسواک کرنی اور علما کے پاس بیٹھنا اور صلحا کی ہم نشینی کرنی۔ اور چار چیزیں داخل عبادت ہیں وضو کر کے پینا اور کھڑے سجدہ کرنا اور سجدوں میں بیٹھا رہنا اور اکثر قرآن مجید پڑھنا۔ اور یہ سبھی امام شافعی رحمہ کا قول ہے کہ مجھ کو تعجب ہے کہ جو شخص نہار منہ حمام میں نہاؤے اور نہ کھنے کے بعد کھانا دیر کر کھاؤے وہ ستر کیوں نہیں اٹھتا مجھ کو تعجب ہے کہ جو چپخنے لگواؤے وہ اسی وقت جلدی سے کھالیوے وہ کیوں نہیں مریں۔ اور فرمایا کہ وہاں کوئی چیز اس سے زیادہ مفید میں نے نہیں دیکھی کہ بغشہ کا تیل ملنے اور پیٹے میں مستعمل ہووے واللہ اعلم بالصواب
صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

دوسرا باب داب نکاح کے بیان میں

سہ باہمی۔ سنت ہے نکاح اور ہر دین پر معین	اس امر کا شکریہ جو ہو وہ ہم پر دین
مسلمان میں دانکھا الایامی کو دیکھو	کردل یہ حدیث سنتی نقشب و نگین

واضح ہو کہ نکاح دین پر مردگارا اور شیطانوں کا ذلیل کفہ اور آٹے گرون سے بچنے کو ایک مضبوط جھار ہے اور باعث امت کے بہت ہونے کا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر فخر کرینگے اس لحاظ سے اسکے اسباب کی جستجو اہل سنتوں کی یادداشت اور آداب کی گفتگو نہایت زیبا ہے اور ہم اسکے مفاد و اقسام اور ضروری احکام کو میں

فصلوں میں بیان کرتے ہیں

فصل اول۔ نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ نکاح کی فضیلت میں علمائے اختلاف کیا ہیں بعضوں نے اہم کی فضیلت بیان تک بیان کی ہے کہ کس ہے کہ نکاح کرنا عبادت الہی کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہے اور بعضے فضیلت کے متقرین مگر عبادت الہی کے واسطے تنہائی کو اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں بشرطیکہ نفس میں آناجوش نہ ہو جس سے حال پریشان ہو اور صحبت کا خواہان اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے

دس روز رو گئے ہوں تو مجھے بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کروں تاکہ خدا سے تعالیٰ کے
سائے میں رہوں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں و بار طاعون میں مر گئی تھیں اور
خود بھی مرض و بانی میں مبتلا تھے مگر فرمایا کہ میرا نکاح کرو کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
بہر و ملون ان دونوں انثروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں صاحبوں کے نزدیک شہوت
کے دغدغہ سے بچنے کے سوا نفس نکاح میں فضیلت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
بہت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں صرف اولاد کے لیے نکاح کرتا ہوں اور ایک
صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے اور رات کو بھی آپ کے پاس ہی
رہتے کہ شاید کوئی ضرورت ہو آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی نہیں کر لیتے آنحضور نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو میں نفس ہوں کچھ مایہ نہیں رکھتا دوسرے آپ کی خدمت
سے علیحدہ ہو جائونگا آپ نے سکوت فرمایا پھر آپ نے دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا اور
آنحضور نے وہی جواب عرض کیا پھر آنحضور نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے فائدہ کو مجھے زیادہ سمجھتے ہیں جو بات میرے لیے دین و دنیا میں
مناسب ہو اور اللہ تعالیٰ سے قریب کر لگی اسکو زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھے ارشاد
فرما دیں گے تو میں نکاح کروں گا آپ نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے
آنحضور نے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کرادیں گے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو آنحضور نے عرض
کیا کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں آپ نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے
ایک گتھلی کے برابر سونا جمع کر دو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان صحابی کو ان لوگوں کے
پاس لے گئے آنحضور نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے افسے ولیمہ کو کہا اور ایک بکری ولیمہ
کے لیے سب نے مل کر انکو لے دی اس حدیث میں مگر آپ کا ارشاد فرمانا اسی بات
و لا تم کرتا ہے کہ نفس نکاح میں فضیلت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اندر
کوئی بات نکاح کے حاجت کی معلوم فرمائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی استوں میں سے ایک
عابد عبادت میں اپنے اقربان و ہم عصرون پر نایق تھا اسکا ذکر اس وقت کے پیغمبر
کے سامنے ہوا آنحضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو
نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سننا نہ سمجھا وہاں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر چھوڑا

صحیح
بیہوش
نفس
عبدال
کلام

کہ میں کوئی سنت کا تارک ہوں آنحون نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہے عابد نے عرض کیا کہ میں نے اسکو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے مگر میں مغلس ہوں اور اپنا خرچ لوگوں پر رکھتا ہوں اس وجہ سے کہ کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تجھ کو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اسکے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اور بشر بن حارث رح نے فرمایا کہ میں باتوں سے احمد بن حنبل مجھے فضیلت رکھتے ہیں اول یہ کہ حلال روزی اپنے لیے اور غیر کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہے مجھ کو اس امر میں تنگی ہے تیسرے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام ہیں اور کہتے ہیں کہ امام احمد رح کی بی بی یعنی عابدہ السمر کی ما کا جس روز انتقال ہوا تھا تو آپ نے اسکے دوسرے روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو مجھ کو ہوں اور بشر رح کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے جب اُنسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تارک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ معترضوں سے کہہ دو کہ میں فرض کے باعث سنت سے رُکا ہوا ہوں اور دوبارہ اُنسے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرت یہ آیت روکتی ہے وَلَئِنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ یہ اور امام احمد رح کے ساتھ ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو سہ وہ ایک حال کی نوک پر بیٹھا ہوا ہے اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہے کہ بشر رح کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں سیر مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک مجھ کو جھکا دیے مگر نکاح والوں کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر رح نے یہ جواب دیا کہ مجھ کو یہ ارشاد ہوا کہ ہم کو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے مجرد آدمی کا رومی کہتا ہے کہ میں نے بشر رح سے پوچھا کہ ابو نصر نماز کا کیا حال ہے فرمایا کہ مجھے شہر درجے زیادہ آنکھ دیے گئے ہیں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ دنیا میں تو ہم آپ کو اُنسے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ آنحون نے اپنی لڑکیوں اور خیاں پر سہر کیا تھا۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی کثرت دنیا میں سے نہیں اسلئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اصحاب رحم کی نسبت کم زیادہ زیادہ تھے حالانکہ آپ کی چار بیبیاں اور نو حرم تھیں۔ حاصل یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت امیر المومنین بن اہم رح سے کہا

ماہنامہ اعلیٰ تعلیم و تربیت اسلامیہ

کہ خوشحال ہو مگر کہ تجرد کے باعث سے تم عبادت ہی کے لیے جو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمہارے عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہے اسنے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے مانع ہے فرمایا کہ مجھ کو عورت کی حاجت نہیں اور نہ مفیظہ ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کروں اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی نفیلت محدود ہے یہی جیسے جہاد کرنے والے کو نہ جانے والے پر ہے اور بی بی والے کی ایک رکعت بخیر کی ستر رکعتوں سے بہتر ہے

دوسرا بیان - نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو بایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور اسکے نبی بی ہونہ بچہ - اور فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زنا نوا لگا کہ آدمی کی تباہی اسکی بی بی اور ما باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی وہ اسکو مفلسی کا ننگ، دلاؤنگے اور اسکو ایسی بات کی تکلیف دینگے جسپر اسکا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی راہوں میں گھسیگا جن میں اسکا دین جاتا رہے اور اسے تباہ ہوگا - اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو فوائد میں سے ایک ہے اور کنبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے - اور ابو سلیمان دارانی رح سے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ انکی حرکات پر صبر کیا جاوے اور انکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تہنا آدمی کو عمل کا فزہ اور دل کا فزاع اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی والے کو نہیں ہوتا - اور یہ بھی وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پہلے مرتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے انکو تلاش کیا اسنے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو دوم کسی عورت سے نکاح کیا سوم یہ کہ حدیث کو لکھا - اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بہتری کیا چاہتا ہے تو اسکو مال اور زن و فرزند میں مشغول نہیں کرتا اور ابن ابی احواری کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں مناظرہ کیا آخر کو انکی را سے اسپر ٹھہری کہ اسکے یہ معنی نہیں کہ مال اہل آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ ہو دین تو سہی مگر اسکو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور یہی بات ابو سلیمان دارانی رح کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو چیز تجھ کو اللہ تعالیٰ سے

رح پوچھا کہ تہنا آدمی کو عمل کا فزہ اور دل کا فزاع اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی والے کو نہیں ہوتا - اور یہ بھی وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پہلے مرتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے انکو تلاش کیا اسنے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو دوم کسی عورت سے نکاح کیا سوم یہ کہ حدیث کو لکھا - اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بہتری کیا چاہتا ہے تو اسکو مال اور زن و فرزند میں مشغول نہیں کرتا اور ابن ابی احواری کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں مناظرہ کیا آخر کو انکی را سے اسپر ٹھہری کہ اسکے یہ معنی نہیں کہ مال اہل آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ ہو دین تو سہی مگر اسکو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور یہی بات ابو سلیمان دارانی رح کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو چیز تجھ کو اللہ تعالیٰ سے

روک دے خواہ ال ہو یا زن و فرزند وہ بھینچے سو سہ حاصل یہ کہ نکاح سے اعراض نہ کرے کو
جو کسی نے اکابر سلف سے فرمایا، تو مطلق نہیں فرمایا بلکہ ایک شرط کے ساتھ فرمایا، ہر
اور نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہے اور شرط کے ساتھ بھی، ہر اس لیے ہم کو ضرور ہوا کہ نکاح
کی آفتون اور فوائد کا ذکر کر کے اسکی تشریح اچھی طرح کریں

تیسرا بیان - نکاح کے فوائد کے ذکر میں - جانتا چاہیے کہ نکاح کے فائدے مجملہ پنج ہیں
اولا اولاد کا ہونا دوم ثنوت کا توڑنا سوم مکر کا انتظام کرنا چارم اپنے تجھے کا زیادہ ہونا پنجم
عورتوں کے ساتھ رہنے میں نفس پر جاہدہ کرنا اب انکو مفصل سننا چاہیے کہ فائدہ اول
یعنی اولاد کا ہونا یہ سب میں اصل ہے اور نکاح اسی کے لیے موزوع ہوا ہے اور نسل کا
باقی رکھنا اس سے مقصود ہے کہ جنس انسان سے عالم خالی نہ ہو جاوے اور ثنوت جو مرد
و عورت میں رکھ دی گئی ہے یہ ایک لطیف تدبیر اولاد کے ہونے کی ہے جیسے جانور کو جال
کے اندر پھنسانے کے واسطے دانہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ اسکی چاہ میں جال میں آ جاوے
اسی طرح خواہش جماع مرد و عورت کو ذریعہ حصول اولاد کر دیا گیا ہے قدرت ازلی آدمیوں کو
بدون ان بکھیر و ن کے بھی ابتداء پیدا کر سکتی تھی مگر حکمت الہی اسی بات کی تقضی ہوئی کہ
سببات کا وجود اس بات پر منحصر کیا جاوے کہ اسکی حاجت اُسکو نہ تھی مگر اپنی قدرت کے
ظاہر کرنے اور عجائب صنعت کے پورا کرنے اور جس طور پر پہلا مسیت ہو چکی ہے اور
حکم ہو گیا ہے اور قلم لکھ چکا ہے اس طرح پر موجود کرنے کو ایسا ہی سامان اسکے لیے فرمایا اور
جس صورت میں کہ ثنوت کے شبہات سے امن ہو تو نکاح کا ذریعہ ولد ہونا چاہ طرح سے
موجب ثواب ہے جو ترغیب کے باب میں اصل میں تھی کہ اکابر نے انھیں کے باعث
پسند نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجر د جائیے اول یہ کہ اولاد ہونے میں سعی کرنے سے
باعقب ر بقا و جنس انسانی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی موافقت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ محبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے کہ جنکی کثرت سے آپ نضر فرما دینگے انکی کثرت
میں سعی کی جاوے تیسرے یہ کہ بعد اپنے مرنے کے نیک بخت لڑکے کی دعا کی توقع ہے
چوتھے یہ کہ لڑکا اگر صغر سنی میں مر جاوے لڑکا تو اسکے سفارشی ہونے کی توقع ہے ان چاروں
وجہوں میں سے وجہ اول سب سے باریک اور عوام کی سمجھ سے دور تر ہے حالانکہ جو
لوگ اللہ تعالیٰ کی عجیب مصنوعات اور مجاری احکامات میں بصیرت رکھتے ہیں انکے نزدیک

سب سے زیادہ درست اور قوی اول ہی وجہ ہو اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بیع اور کھیتی کے اوزار سپرد کرے اور اس کے لیے زمین کھیتی کے لیے تیار کر دے اور غلام مذکور کھیتی پر فادہ ہو اور آقا اسپر ایک گماشتہ معین کر دے کہ اسکو کھیتی کے لیے آقا ضار تہا تو اس صورت میں اگر غلام سستی کرے اور کھیتی کا سامان بیکار رہنے دے اور بیج کو ضائع ہونے دے یہاں تک کہ خراب ہو جاوے اور گماشتہ کو اپنے اوپر سے کسی بہانہ سے مال دے تو ظاہر ہو کہ یہ غلام مستوجب آقا کی خفگی اور عتاب کا ہو گا اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جوڑا بنایا اور مرد کے لیے آلت تناسل اور خبیصہ خاص کیے اور نطفہ کو پشت کی تہی میں پیدا کر کے انہیں میں اس کے رگ و پرتیا رکھے اور عورت کے رحم کو نطفہ کے ٹھہرنے اور رکھنے کی جگہ ٹھہرایا اور مرد و عورت دونوں پر شہوت کو مسلط کیا تو سب افعال اور سامان بزبان مصیح خالق کی مراد پر شہادت دیتے ہیں اور عقل والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کو اس غرض سے بنایا گیا ہے اور یہ بھی اس صورت میں ہو کہ خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کی زبانی اپنے مقصود کو ارشاد نہ فرمایا ہو اور جس صورت میں کہ آپ کی زبان مبارک سے اپنا مقصود بھی ظاہر کر دیا ہو جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا **اِنَّكَ سَلَوْنَا** تب تو جو شخص کہ نکاح سے رکے گا وہ کھیتی سے روگردان اور بیج کا تلف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سامان کو بیکار رکھنے والا ہو گا اور فطرت کے مقصود اور اس حکمت کے خلاف کریگا جو خلق کے مشاہدہ سے سمجھ میں آتی ہو اور ان اعضا پر خط تقدیر سے لکھی ہوئی ہیں جس میں نقوش اور حروف اور آواز کو دخل نہیں آسکو وہی پرتیا ہو جسکی بصیرت خدا و حکمت ازلی کے وقائع کے سمجھنے میں چلتی ہو اور یہی وجہ ہو کہ شریعت نے اولاد کے قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے میں سخت ممانعت فرمائی اسلئے کہ یہ صورت بھی وجود کے پورا ہونے کی مانع ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہو کسی کے اس قول میں کہ محبت میں انزال کے وقت آلت تناسل کو بخوف حمل رہ جانے کے باہر نکالنا بھی ایک قسم کا زندہ درگور کرنا ہے حاصل یہ کہ نکاح کرنے والا اس چیز کے کامل کرنے میں کوشش کرتا ہے جیسا کہ پورا ہونا خدا تعالیٰ کو محبوب ہے اور نکاح سے اعراض کرنے والا اس چیز کو ضائع اور بیکار کرتا ہے جیسا کہ تلف کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور یہ ہیں وجہ کہ خدا تعالیٰ کو جانوں کا باقی رکھنا محبوب ہے کھانا کھلانے کو حکم فرمایا اور اسپر ترغیب دی اور اسکو قرض دینے سے تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا

وہی
نکاح

هٰنَ ذَا الَّذِي يَغْرِضُ اللَّهُ قَوْمًا احْسَنًا اب اگر یہ کہو کہ تمھارے اس کلمے سے کہ نسل اور جان کا باقی رکھنا خدا تعالیٰ کو محبوب ہے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اُنکا نسا ہونا خدا تعالیٰ کو سب سے معلوم ہوتا ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے لحاظ سے موت اور حیات میں کچھ فرق ہو حالانکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی خواہش سے ہیں اور خدا تعالیٰ عالم کے لوگوں سے غنی ہے اس کے نزدیک انکی موت اور حیات اور بقاء اور فنا میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقریر تو ظاہر اٹھیک ہے مگر اسکی مراد باطل ہے اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ دنیا کی سب چیزیں یعنی خیر و شر اور نفع اور ضرر خدا تعالیٰ کے ارادہ سے منسوب ہوں بلکہ محبت اور کراہت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ نہیں کہ ارادہ کی ضد ہوں کیونکہ بعض اوقات ارادہ کی چیز کمرہ ہوتی ہے اور بعض مرتبہ محبوب ہوتی ہے مثلاً معاصی کمرہ ہیں مگر باوجود اسکے ارادہ سے ہوتے ہیں اور طاعات بھی ارادہ سے ہوتی ہیں لیکن اسکے ساتھ ہی محبوب اور پسند میں اور کفر اور ترک کو ہم پسند اور محبوب نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ سے ہوتے ہیں اور ان کے ناپسند ہونے کو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اَيْس کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور کراہت کے لحاظ سے فنا اور بقاء خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی ہوں تو وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھ کو کسی چیز میں امانت دو نہیں ہوتا جتنا اپنے بند کو فرمانبردار کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو برا جانتا ہے اور مجھ کو اسکی برائی ناپسند ہے اور موت اسکو ضروری ہے پس موت کا ضروری ہونا جو ارشاد فرمایا اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اور تقدیر پہلے گزر چکے ہیں جبکہ اس آیت میں ذکر فرمایا ہے تَحْنُ قَدْ رَأَيْتُمْ كُفْرَ الْمَوْتِ اور اس قول میں يَخْلُقُ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ اور تَحْنُ قَدْ رَأَيْتُمْ كُفْرَ الْمَوْتِ میں اور اس قول میں کہ مجھ کو اسکی برائی ناپسند ہے کچھ منافات نہیں مگر امر حق واضح کرنے کے لیے ارادہ اور محبت اور کراہت کے معنوں کو تحقیق کرنا اور انکی حقیقتوں کا بیان کرنا اور کار ہوا اس لیے کہ ان الفاظ سے ذہنوں میں یہی مبادر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اور محبوب جانتا اور پسند کرنا خلق کے ارادہ اور محبوب جاننے اور ناپسند کرنے کے مشابہ ہے حالانکہ یہ بات نہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں ایسا ہی فرق ہے جیسا اسکی ذات اور مخلوق کی ذات میں ہے اور جب طرح کہ مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عسر مض ہوتی ہیں اور

ایسا کہ خلق خدا
موت کو کفر جانتا ہے
میت اور ہر نفسی
چیز ہونے کی ضرورت
میں
اللہ جل جلالہ
فرماتا ہے کہ
یَسْأَلُكَ رَبُّكَ عَنْ نَّفْسِكَ

اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے منزہ ہے اور جو چیز کہ جو ہر عرض نہو وہ مشابہ آن
 دونوں کے بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات بھی مشابہ خلق کی صفات کے نہیں
 اور چونکہ یہ حقائق علم کا شغہ بین داخل ہیں اور انھیں کی آڑ میں تقدیر کا راز ہے جسکے ظاہر
 کرنے کی ممانعت ہے اسی لیے ہم اس مضمون سے عنان قلم کو روکتے ہیں اور جو کچھ نکاح
 کرنے پر جرات کرنے اور اس سے رکھنے میں فرق ہم نے بتایا ہے اسی وقت در پر اکتفا
 کرتے ہیں یعنی نکاح سے رکھنے والا اپنی اس نسل کو کھوتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم
 علیہ السلام کے وقت سے نسل بعد نسل اس شخص تک موجود رکھا تھا اور اپنے آپ سے
 وہ تدبیر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اسکی اولاد اسکی قائم مقام نہو۔ اور اگر بالفرض نکاح کے
 باعث شہوت کا ٹالنا ہی ہوتا تو حضرت معاذ رض و باین قبلا ہو کر یہ نہ فرماتے کہ میرا نکاح کر دو
 کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھ نہ جاؤں اور اگر یہ پوچھو کہ حضرت معاذ رض کو اس وقت میں توقع
 اولاد کی نہ تھی پھر نکاح کی خواہش کی کیا وجہ تھی تو اسکا جواب یہ ہے کہ اولاد صحبت سے
 ہوتی ہے اور صحبت کا باعث شہوت ہے اور یہ امر بندہ کے اختیار میں داخل نہیں بندہ کے
 اختیار میں صرف اسی قدر ہے کہ جو چیز محرک شہوت ہو اسکو موجود کرے اور یہ ہر حال میں
 ہو سکتا ہے پس جو شخص عقد کر لگا تو جو بات اسکے ذمہ تھی وہ اسکو ادا کر چکا اور باقی باتیں اسکے
 قبضہ اختیار سے خارج ہیں اور اسی وجہ سے نامرد کو بھی نکاح کرنا مستحب ہے اسیلئے کہ شہوت
 کے اجمار پوشیدہ ہیں انپر اطلاع نہیں ہوتی بیان تک کہ خصیہ ایسہ شخص کے حق
 میں بھی نکاح کا مستحب ہونا منقطع نہیں گو اسکو توقع اولاد کی نہیں جس طرح کہ انسال جین
 گنجہ کے لیے سر پر استرو پھر وانا مستحب ہے گو سر پر بال نہوں مگر غیروں کی پیروی اور
 سلف صالح کی اقتدا اس باب میں اسکو مستحب ہے یا جس طرح آج کل جین طوائف کے
 وقت میں بد بھیروں میں چادر کو نفل کے نیچے سے نکال کر باین شانہ پر ڈالنا اور اکثر کر دوڑ کر
 چلنا مستحب ہے حالانکہ شروع میں یہ اعمال اس غرض سے تھے کہ کافروں کی نظروں میں
 اہل اسلام کی شجاعت اور بہادری ظاہر ہو مگر جن لوگوں نے داو شجاعت دی تھی انکا فیصل
 پچھلے لوگوں کے حق میں مستحب ہو گیا۔ اور اگر ان دونوں شخصوں کو اس لحاظ سے دیکھا
 جاوے کہ صحبت پر قادر نہیں تو اسباب نکاح میں منفع آجاتا ہے اور یہ اسباب اس
 اعتبار سے اور بھی ضعیف ہے کہ اسکے نکاح سے ایک شریکار ہوئی جاتی ہے اور اس سے

اُنکے سر پر نور کی مندریں ہیں اور ہاتھوں میں چاندی کی چھٹاگل اور سونے کے آنکھوں سے
 لیے ایک ایک کو پانی پلاتے ہیں اور اندر گھسے جاتے ہیں اور ہتھوں کو چھوڑتے نہیں
 جاتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ انہیں سے ایک لڑکے کی طرف پھیلا یا اور کہا کہ میرا بیٹا
 مارے بڑا حال ہے جھکو پانی پلا اسنے کہا کہ ہم میں تیرا لڑکا کوئی نہیں ہم تو اپنے باپوں کو
 پانی پلاتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اسنے کہا کہ ہم مسلمانوں کے لڑکے ہیں جو
 صغیر سن میں مر گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَحَقِّ مَوْلَاكَ نَفْسُكَ کے
 ایک معنی یہ بھی سکے ہیں کہ اس سے مراد بچوں کا آخرت میں آگے بھیجنا ہے غرض کہ ان
 چاروں وجوہ سے معلوم ہوا کہ نکاح کی فضیلت زیادہ تر اسی جہت سے ہے کہ وہ اولاد
 ہونے کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ نکاح سے یہ ہے کہ شیطان سے محفوظ رہنا اور
 جو شہ اشتیاق کو دباننا اور شہوت کو ٹالنا اور نگاہ کو نیچا رکھنا اور شہرگاہ کو بچانا
 اس سے حاصل ہوتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ جس شخص نے نکاح کیا
 اسنے اپنا آدھا دین بچا لیا پس چاہیے کہ دوسرے نصف میں خدا تعالیٰ سے دُور ہے
 اور اس حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے عَلَیْكُمْ بِالْبَلَوَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ دَجَلَةٌ اور جو آثار و اخبار کہ ہم لکھ آئے ہیں ان میں بھی اشارہ اس
 مفہوم کی طرف ہے۔ اور یہ فائدہ اول فائدہ کی نسبت کہ ہم جو اس لیے کہ شہوت اولاد کے
 ہونے کے تقاضا کرنے کو ایک گماشتہ ہے اسکی آفت سے بچنے اور شر سے محفوظ رہنے کو
 تو نکاح ہی کافی ہے مگر جو شخص اپنے آقا کا کتنا مانے اس نظر سے کہ اسکی رضا جوئی کا طالب ہے
 اور دوسرا شخص بھی مانے مگر اس خیال سے کہ گماشتہ کی آفت سے محفوظ رہے یہ دونوں
 برابر نہیں ہیں بلکہ فضیلت اول ہی کو ہے غرض کہ شہوت اور اولاد دونوں حکم الہی سے ہیں
 اور ایک کو دوسرے سے علاقہ ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مقصود نکاح سے لذت ہے
 اور اولاد اسکو لازم ہے جیسے کھانے سے مثلاً یا خانہ بھرنا لازم آجاتا ہے اور وہ مقصود بالذات
 نہیں ہوتا بلکہ واقع میں مقصود بالذات فطرت اور حکمت کے رو سے اولاد ہے اور شہوت
 آپس ترغیب دہندہ ہے ہاں شہوت میں سوا اولاد کی ترغیب کے ایک اور حکمت بھی ہے
 یعنی اس کے پورا کرنے میں وہ لذت ہے کہ اگر اسکو بقا ہو تو اس کے جوڑ کی کوئی لذت نہیں
 اور یہی لذت اس لذت کی خبر دیتی ہے جس کا وعدہ جنت میں ہوا ہے اور اس کے مہو کرنے کی

لکاح کی ترغیب
 بی بی مارون سکریٹ
 ص ۱۸۱
 لکاح کی ترغیب
 لکاح کی ترغیب
 لکاح کی ترغیب
 لکاح کی ترغیب

وجہ یہ ہے کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم نہ ہو اس کی ترغیب بیکار ہوتی ہے مثلاً اگر نامرد کو صحبت کی لذت پر ترغیب دیا جائے یا لڑکے کو ملک و سلطنت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اسکے مزہ سے آگاہ ہو کر جنس میں اس کے دوام کا خواہان ہو جس کا حصول عبادت الہی پر موقوف ہو اب خود کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کیسی حکمت اور کس طرح کی رحمت رکھی ہے کہ ایک شہوت کے اندر دو زندگیاں ظاہر و باطن کی پوشیدہ کر دی ہیں ظاہر کی زندگی تو اس طرح ہے کہ اسکے ذریعہ سے نسل باقی رہتی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی کے لیے ہے اور باطنی زندگی جیسا کہ اخروی ہے کہ اس کی غیبت بھی یہی شہوت ہوتی ہے یعنی اسکے سریع الزوال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت و انہی اور کامل کا فکر کرتا ہے اور اسکے حاصل ہونے کے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہے تو گویا شہوت ہی کی زنجبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اس پر آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی ذرہ ظاہر ہی و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی جز اس طرح کا نہیں کہ اسکے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقلیں حیران نہوں گریہ ہمارا دلتا پاک پر اسی قدر گہکتے ہیں بقدر وہ عافیت اور دنیا کی طرف سے اعراض کر کے واسطے اسکے معالطے اور فریجوں سے روگردان ہونے میں حاصل ہے کہ جوش شہوت کے مائل ہے سبب سے نکاح کرنا دین میں ایک مهم امر ہے اس شخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہے اور وجہ اسکے مهم ہونے کی یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے اور اس کی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی تو بڑی بڑی باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے اشارہ فرمایا **لَا تَفْعَلُوا** **فَلَنْ يَسْتَنْدَفِيَ فِي كُفْرِهِمْ** **وَفَسَّادٌ كَثِيرٌ** اور اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اس کا انجام یہ ہو گا کہ آدمی اعضا و ظاہر ہی کو شہوت سے روکیگا یعنی آنکھ نیچی اور شہر بگاہ کو محفوظ رکھیگا مگر دل کا بچانا و سوسہ اور فکر سے اسکے اختیار میں نہیں اسی سے اس کا ہمیشہ اس سے کشاکش رکھیگا اور جماع کی باتیں کرے گا اور شہطان و سوسہ انداز اکثر وقتوں میں ایسے خطروں کے دل میں ڈالنے سے کوتاہی نہ کرے گا اور بعض اوقات یہ بات ہمارے اندر پیش ہوتی ہے جنہی کہ دل پر جماع کے معاملے ایسے گذرتے ہیں کہ اگر مخلوقات میں ادنیٰ شخص کے سامنے بھی انکی تصریح کرے تو اس سے شرمائے اور اللہ تعالیٰ

نکاح کی ترغیب و مصلحتیں

دل پر خبردار ہو دل کا حال اُسکے سامنے ایسا ہو جیسا زبان کا حال ہے خلق کے نزدیک
اور مرد کے لیے طریقی آخرت کے چلنے میں اصل سرمایہ دل ہی ہے پس اُسکا وسوسہ
میں مبتلا رہنا نہایت بُرا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنا بھی قائم مقام نکاح کے نہیں کیونکہ
اکثر لوگوں کے حق میں ہمیشہ کے روزہ سے بھی وسوسہ کی جڑ نہیں کتنی ہاں اگر روزہ کھتے رہیں
بن میں کمزوری اور مزاج میں خرابی آجائے تو وسوسہ کا دور ہونا ممکن ہے اور انھیں
وجہوں کے لحاظ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عابد کی عبادت نکاح ہی سے
پوری ہوتی ہے اور غلبہ شہوت ایک مصیبت عام ہے کہ کثیر شخص اُس سے محفوظ رہتے ہیں
اور قنات وہ رضو کا تحمیل ناما طاقۃ کس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جوش
شہوت سے مراد ہے۔ اور عکرمہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ نے خلق کما لئنسان صغیرا کی تفسیر میں فرمایا ہے
کہ ضعیف سے یہ غرض ہے کہ عورتوں سے صبر نہیں کرتا۔ اور فیاض بن یحییٰ نے فرمایا ہے
کہ جب آدمی کا عضو تناسل کھڑا ہوتا ہے تو اسکی عقل دو تہائی جاتی رہتی ہے اور بعض اکابر
فرماتے ہیں کہ اسکا تہائی دین جاتا رہتا ہے۔ اور نوادر التفسیر میں حضرت ابن عباس سے
منقول ہے کہ مِثْرَ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا دَفَبَ کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ تناسل کے کھڑے
ہونے سے غرض ہے۔ غرض کہ یہ وہ بلا ہے کہ جب ہیجان میں آتی ہے تو عقل اسکا مقابلہ
کرے اور نہ دین اور باوجودیکہ اسیں یہ لیاقت ہے کہ روزہ نگینوں کا باعث ہو سکتی ہے
جیسے اوپر مذکور ہوا لیکن شیطان کے لیے آدمیوں کے ہکانے کو نہایت زبردست
سامان ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں مَا سَرَّ اَيْتَ مِی
نَاقِیۃِ اِتِّعْقِلْ وَ دِیۡنِ اَغْلَبْ لِذٰوِ الْکِتَابِ یُنْکِحُ اور یہ عقل کا دور ہونا ہیجان شہوت
کے باعث ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنا میں یہ ارشاد فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمِیْعٍ وَ بَصِیْعٍ وَ قَلْبِیْ وَ شَرِّ مِیْثَیْ اور فرماتے اَسْأَلُکَ اَنْ تَطْهَر
قَلْبِیْ وَ تَحْفَظَ فَرْجِیْ اب دیکھنا چاہیے کہ جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ
مانگتے ہوں دوسرے شخص کو اُس بات میں تساہل کیسے درست ہوگا کہتے ہیں کہ کوئی
نیک بخت نکاح بہت کرتے تھے حتیٰ کہ دو یا تین بیویوں سے خالی نہیں رہتے تھے بعض
مردیوں نے اس امر کا اظہار عرض کیا انھوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ اگر خدا
تعالیٰ کے سامنے ایک نشست بیٹھے یا کسی معاملہ میں کچھ دیر کھڑا رہے اور اس عرصہ میں

انہی تمام چیزوں کی حالت
نہیں ہو کر کہ ایک پیدا
کیا گیا انسان کم روزہ
سے بھی دنیا و دین دونوں
میں بہت کامیاب ہو سکتا
ہے جب سمجھتے ہیں کہ
نہیں دیکھنا ہی نہیں
عقل اور دین دونوں کو
عاطفوں کے واسطے توڑنا
نہایت ہی گمراہی ہے
یہی سبب ہے کہ بعض لوگ
بہت ہی سادہ دماغ اور
کامیابی اور دل کی آواز سے
اپنی نیکی کو چھوڑ دیتے
باب عبادت میں مذکور
میں بھی ہے بل کہ ان
میں سے دل کو بہت
کے بہت سے شرکاء کو
اور یہی شرکاء کو
منظور کر کے اور بھی
دوران ہوتا ہے کہ
بند ہیں

مسلمان نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمرؓ جو صحابہ میں سے بڑے زاہد اور عالم تھے انکے حال میں منقول ہے کہ روزہ کا انظار محبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کو کھاتے اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بستر ہوتے پھر نہا کر ناز پڑھتے اور اُسکی وجہ یہی تھی کہ دل جہاں آئی کے لیے فاسخ ہو جاوے اور شیطان کا سامان آسین سے نکل جاوے اور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں انھوں نے ناز عشا سے پیشتر اپنی تین تین لونڈیوں سے صحبت کی ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہتر شخص اس امت میں وہ ہے جسکی بیویاں زیادہ ہوں۔ اور چونکہ غرب کا ملے لوگوں کے مزاج پر شہوت غالب تھی اسلئے انہیں سے نیک بخت لوگ نکاح بہت کرتے تھے اور دل کے فاسخ ہونے کے لیے گناہ کے خون کے وقت لونڈی سے نکاح مباح کیا گیا ہے باوجودیکہ اس صورت سے لڑکے کا غلام کرنا لازم آتا ہے جو ایک قسم کا ہلاک کرنا ہے اور بہین وجہ ایسے شخص کو جو آزاد عورت کے نکاح کرنے پر قادر ہو لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے مگر لڑکے کا غلام کرنا بہ نسبت دین کے تباہ کر ڈالنے کے بہت آسان ہے اسلئے کہ لڑکے کے غلام بنانے میں تو صرف یہی خرابی ہے کہ چند روز کی اُسکی زندگی تلخ طور پر دوسرے کے زیر حکم گذریگی اور نہا کر بیٹھنے میں آخرت کی زندگی جاوید ہاتھ سے جاتی ہے جسکے باپ سے ایک دن کے مقابلہ میں دنیاوی عمر میں بڑی بڑی بیج ہیں۔ اور مردی ہے کہ ایک روز حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے صرف ایک جوان بیٹھا رہا آپ نے اُس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے اسنے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھا جاہتا ہوں پہلے تو لوگوں کی شرم مانع تھی اور اب آپ کی ہیبت اور تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے تو جو بات تو اپنے باپ سے کہہ دیتا وہ مجھے بھی کہہ دے اسنے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بی بی نہیں رکھتا اکثر شہوہوں سے قضاء حاجت کر لیتا ہوں اس میں کچھ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں حضرت ابن عباسؓ نے اُسکی طرف سے سٹو پھیر لیا اور فرمایا جی لونڈی سے نکاح تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ زنا سے بہتر ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ آدمی پر از شہوت کو تین خرابیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگی سب سے کتر لونڈی سے نکاح کر لینا ہے جو میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اُس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنی یعنی شہوے بارنا ہے اور سب سے زیادہ زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے اس میں سے کسی چیز کو

مطلق مباح نہیں فرمایا ایسے کہ اول کی دونوں خرابیاں ممنوع ہیں انکی طرف ضرورت
 اس وقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع چیز میں مبتلا ہونے کا ہو ورنہ جیسے مردار
 کھانا حرام ہے مگر خوف جان جانے کے اسکا کھانا مباح ہے مجبوری ہو جاتا ہے پس ایک خرابی
 کو جو دوسری سے بہتر فرمایا اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہو یا مطلق بہتر ہی بلکہ
 یہ غرض ہے کہ اضطراب کے وقت اسکو اختیار کیا جاوے اسی طرح مٹھے ہوئے ہاتھ کا کالٹ
 کچھ نہ مطلق نہیں مگر جان پر ہنتی ہو تو اسکی اجازت دیدیتے ہیں۔ غرض کہ نکاح کرنے میں
 ایک فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان تینوں خرابیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت
 سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں
 کہ انکی شہوت بوڑھا پے یا مرض وغیرہ کے باعث سست پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے
 حق میں یہ سبب فضیلت کا نہیں رہتا ہاں اولاد کی توقع آنکے لیے بھی باقی ہے اور
 یہ بات سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں مگر نامردی
 شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت اس قدر ہوتا ہے کہ انکو ایک عورت
 پارسانہیں رکھ سکتی تو ایسی طبیعت والے کو ایک سے زیادہ چار تک نکاح کرنا مستحب ہے
 اگر خدا تعالیٰ اُسے موافقت اور دوستی نصیب کر دے تب تو چہن کر سے در نہ مستحب ہے
 کہ ناموافق کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کر لے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کے سات دن بعد نکاح کر لیا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے والے
 تھے یہاں تک کہ انھوں نے اپنی زندگی میں تلو سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا تھا اور
 بعض اوقات ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے عقد کیا اور کبھی ایک ہی وقت میں چاروں
 طلاق دیکر اور چار سے نکاح کر لیا اور آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا ہے کہ اَسْبَهْتُ خَلْقِي فَخَلَقْتُ اور نیز فرمایا اَحْسَنُ عَمَلِي وَحَسْبُنِي مِنْ عَمَلِي اس سے
 لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا زیادہ نکاح کرنا بھی ایک عادت ہے جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے زیادہ ملتی ہے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسی عورتوں سے
 نکاح کیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسے لوگ تھے جنکی تین تین اور چار چار بیویاں تھیں
 اور دودالے تو بیشمار تھے۔ اور جس وقت کہ سبب معلوم ہو جاوے اسوقت چاہیے کہ
 علاج سبب ہی کی مقدار کے موافق ہو کیونکہ مقصود نفس کا ساکن کرنا ہے تو کثرت اوقات نکاح میں

رح
 وقت جب
 کسی عورت
 سے نکاح
 کرنا چاہیے
 کہ حق میں
 زیادہ چاہیے
 چنانچہ اگر
 حق میں زیادہ
 ہو تو چاہیے
 اور حضرت
 امام حسن رضی
 اللہ عنہ سے
 زیادہ نکاح
 کرنا چاہیے
 مجبوری میں
 بدوایت
 ابلیغیہ
 ترمذی میں
 بدوایت
 انس مذکور
 ح
 حرم عیسوی
 ازین علی
 سے ۱۱۰
 یا دین و قوم
 یا برادر

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیک بخت بی بی ہے اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کو ایمان کے بعد کوئی چیز نیک بخت عورت سے بہتر نہیں مرحمت ہوئی اور عورتوں میں بعض ایسی غنیمت ہوتی ہیں کہ کوئی عطا انکا عوض نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق گردن ہوتی ہیں کہ آنسے کسی مذہب کے عوض رہائی نہیں ہوتی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پہ دو باتوں سے فضیلت عطا ہوئی ایک یہ کہ انکی بی بی معصیت پر انکی مددگار تھی اور میری بیبیان طاعت پر میری اعانت کرتی ہیں دوم یہ کہ انکا شیطان کافر تھا اور میرا شیطان مسلمان ہے کہ بخیر کے اور کچھ نہیں امر کرتا۔ اس حدیث میں بی بی کی اعانت طاعت پر باعث فضیلت ارشاد فرمایا غرض کہ یہ فائدہ بھی ان فوائد میں سے ہے جسکو نیک بخت چاہا کرتے ہیں مگر یہ فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جنکے لوازم خانہ داری کا کوئی کفیل اور تدبیر کرنے والا نہواو یہ فائدہ اس بات کا بھی تقاضی ہے کہ وہ بیبیان نہوں کیونکہ دو کے ہونے سے اکثر امور خانگی ابتر ہو جاتے ہیں اور عیش مکدر ہوتا ہے۔ اور اس فائدہ کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی نیت کر لے کہ نکاح کرنے سے عورت کے کہنے والے میری طرف ہو جائینگے اور میرے اور اس کے قبیلے مل کر زور پکڑینگے کیونکہ شر کے دفع کرنے اور سلامتی کی طلب میں اس بات کی حاجت ہو کر رہتی ہے اور اسی واسطے کہنے ہیں کہ جبکہ کوئی مددگار نہیں وہ ذلیل ہے اور جس شخص کو کوئی ایسا آدمی مل جاوے کہ اس پر سے بُرائی مٹال دیا کرے تو اسکا حال سلامت رہیگا اور دل عبادت کے لیے فارغ اسیلئے کہ یکسی دل کو تشویش میں ڈالتی ہے اور جتنے کے باعث غرت حاصل ہوتی ہے دولت اور یکسی کو مالتی ہے۔ پانچواں فائدہ نکاح سے یہ ہے کہ نفس پر مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہے یعنی گھر کی رعایت اور ولایت اور گھر والیوں کے حقوق کو ادا کرنا اور انکی عادتوں پر صبر کرنا اور آنسے تکلیف اٹھانی اور انکی اصلاح میں کوشش کرنی اور انکو طریق دین بتانا اور انکی خاطر کسب حلال میں جانفشانی کرنی اور بعد کو اولاد کی تربیت کرنی یہ سب امور بڑے مرتبے کے ہیں کیونکہ یہ سب رعایت اور ولایت ہیں اور زن و فرزند رعیت ہیں اور رعیت کی حفاظت کا بڑا رتبہ ہے اس سے احتراز دہی کریگا جسکو خوف ہوگا کہ مجھے اسکے حق کی بجا آوری میں تصور ہوگا ورنہ اسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یَوْمَ مِثْ

خطیب ازین غریب
عمر فاروق لغوی
نہیں غریب دین
جو حضرت رضی
ان تھا اور دوسرا
محمد اس صورت کا
مسلمان ہوا ورنہ
ابن سعد نقل کرتے ہیں
محمد اس کی بیوی
حاکم عادل کا بیوی
عبادت سے بے نیاز
عبدان و بیوی وراثت
ابن عباس سے

وَالْأَعْدِلُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً يَمْشِي فِيهَا بِأَكْلِهِ كَلِمَةً سَرَّاجٌ وَكَلِمَةً مَسْنُونٌ عَنْ
 سَعْدِ بْنِ عَدِيٍّ اور طاہر ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی درستی اور غیر کے نفس کی اصلاح میں مشغول
 ہوگا وہ ایسا نہ ہوگا جو خود اپنے ہی نفس کی اصلاح میں لگا رہے اسی طرح جو شخص اپنا پر
 مبر کرے وہ اُس جیسا نہیں کہ اپنے نفس کو رفاہیت اور راحت میں رکھے غرض کہ نہ
 فرزند کی فکر اٹھائی ایسی ہر جیسے شاکی راہ میں جہاد کرنا اور اسی وجہ سے بشر حانی رح
 نے فرمایا تھا کہ امام احمد بن حنبل رح کو مجھ پر تین باتوں میں فضیلت ہے جن میں سے ایک یہ ہے
 کہ وہ طلب حلال اپنے لیے اور غیر کے لیے کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے
 کہ آدمی جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ خیرات ہے اور آدمی کو اُس لقمہ میں ثواب
 ملتا ہے جسکو اٹھا کر اپنی بی بی کے منہ میں دیوے۔ اور بعض علماء سے کسی بزرگ نے
 ذکر کیا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے ہر عمل میں سے کچھ حصہ دیا ہے بیان تک کہ حج اور جہاد وغیرہ کا
 ذکر کیا عالم نے فرمایا کہ تم کو ابدال کا عمل تو ملا ہی نہیں آئے پوچھا کہ وہ کیا ہے منہ دیا کہ
 حلال کمانا اور عیال پر خرچ کرنا۔ اور ابن مبارک رح جس وقت کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ
 جہاد میں تھے فرمانے لگے کہ تم کو وہ عمل معلوم ہے جو ہمارے اس جہاد سے افضل ہے
 انھوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے
 فرمایا کہ جو شخص عیال دار ہو اور کسی سے کچھ نہ چاہتا ہو اور رات کو اٹھ کر اپنے بچوں کو کھانا
 دیکھے اور انکو اپنے کپڑے سے دھانپ دیوے تو اُس کا عمل ہمارے اس جہاد سے
 افضل ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حَسَنَتْ صَلَاتُهُ وَكَثُرَتْ حُجَّتُهُ
 وَقَلَّ مَالُهُ وَكَثُرَتْ يَغِيثُ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ اور ایک دوسری
 حدیث میں ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ اور یہ بھی حدیث میں ہے
 کہ بندہ کے جب گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُسکو عیال کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے
 تاکہ اُن گناہوں کو اُس پر سے دور فرماوے۔ اور بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ گناہوں
 میں سے بعض ایسے ہیں کہ اُنکا کفارہ بجز عیال کی فکر کے اور کچھ نہیں اور اس میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض گناہ
 ایسے ہیں کہ اُنکو سوائے فکر طلب میشت کے اور کوئی چیز و زمین کرنی اور فرمایا میں
 كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَانْفَقَ عَلَيْهِمْ وَاحْسَنَ الْبِهِنَّ حَتَّى يَغِيثَهُنَّ اللَّهُ عَنْهُ اَوْ جَبَّ اللَّهُ

رح
 ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہوگا وہ ایسا نہ ہوگا جو خود اپنے ہی نفس کی اصلاح میں لگا رہے اسی طرح جو شخص اپنا پر مبر کرے وہ اُس جیسا نہیں کہ اپنے نفس کو رفاہیت اور راحت میں رکھے غرض کہ نہ فرزند کی فکر اٹھائی ایسی ہر جیسے شاکی راہ میں جہاد کرنا اور اسی وجہ سے بشر حانی رح نے فرمایا تھا کہ امام احمد بن حنبل رح کو مجھ پر تین باتوں میں فضیلت ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ طلب حلال اپنے لیے اور غیر کے لیے کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ خیرات ہے اور آدمی کو اُس لقمہ میں ثواب ملتا ہے جسکو اٹھا کر اپنی بی بی کے منہ میں دیوے۔ اور بعض علماء سے کسی بزرگ نے ذکر کیا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے ہر عمل میں سے کچھ حصہ دیا ہے بیان تک کہ حج اور جہاد وغیرہ کا ذکر کیا عالم نے فرمایا کہ تم کو ابدال کا عمل تو ملا ہی نہیں آئے پوچھا کہ وہ کیا ہے منہ دیا کہ حلال کمانا اور عیال پر خرچ کرنا۔ اور ابن مبارک رح جس وقت کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جہاد میں تھے فرمانے لگے کہ تم کو وہ عمل معلوم ہے جو ہمارے اس جہاد سے افضل ہے انھوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ جو شخص عیال دار ہو اور کسی سے کچھ نہ چاہتا ہو اور رات کو اٹھ کر اپنے بچوں کو کھانا دیکھے اور انکو اپنے کپڑے سے دھانپ دیوے تو اُس کا عمل ہمارے اس جہاد سے افضل ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حَسَنَتْ صَلَاتُهُ وَكَثُرَتْ حُجَّتُهُ وَقَلَّ مَالُهُ وَكَثُرَتْ يَغِيثُ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بندہ کے جب گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُسکو عیال کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اُن گناہوں کو اُس پر سے دور فرماوے۔ اور بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ گناہوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اُنکا کفارہ بجز عیال کی فکر کے اور کچھ نہیں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اُنکو سوائے فکر طلب میشت کے اور کوئی چیز و زمین کرنی اور فرمایا میں كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَانْفَقَ عَلَيْهِمْ وَاحْسَنَ الْبِهِنَّ حَتَّى يَغِيثَهُنَّ اللَّهُ عَنْهُ اَوْ جَبَّ اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ لَا يَفْقَهُ لَكَ حُفْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو کہتے کہ بخدا یہ حدیث عجیب و غریب اور عمدہ ہے۔ اور
 کہتے ہیں کہ کوئی عابد اپنی بی بی کے ساتھ بہت سلوک سے رشتہ یہاں تک کہ وہ مریگی
 پھر لوگوں نے اُن سے نکاح کرنے کو کہا اُنھوں نے انکار کیا اور کہا کہ ایک ہی میرے
 دل کی راحت اور جمعیت کے لیے بس ہے پھر بعد چند روز کے کہا کہ میں نے اُس عورت
 کے مرنے کے ہفتہ بھر بعد خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ
 آدمی اترتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ہوا میں چلے آتے ہیں اور جب ایک میرے
 پاس اترتا ہے مجھ کو دیکھ کر اپنے پیچھے والے سے کہتا ہے کہ تمھیں یہی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں
 اسی طرح تیسرا چوتھے سے کہتا ہے اور وہ ہاں کہتا ہے اور میں در کے مارے یہ امر اُن سے
 پوچھ نہیں سکتا یہاں تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گدرا میں نے اُس سے
 کہا کہ میان وہ بد بخت کون ہے جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ وہ تم ہو میں نے
 کہا کہ اس کی کیا وجہ اُس نے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن لوگوں کے اعمال کے ساتھ اوپر
 لیجاتے تھے جو اُس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مگر ابک ہفتے سے ہکو حکم ہوا ہے کہ
 تیرے اعمال اُن لوگوں کے اعمال میں مندرج کریں جو عدا جہاد سے پہلوئی کرتے ہیں
 ہکو نہیں معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہے کہ جس کے باعث یہ حکم ہوا پھر اُس عابد نے اپنے
 یاروں سے کہا کہ میرا نکاح کرو اور عمر بھر دو باتیں ہمیشہ رکھیں۔ اور انبیاء کے
 حالات میں مروجی ہے کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اُنکی
 ضیافت کی اور گھر میں آمد و رفت کے وقت اُنکی بی بی اُنکو ستاتی اور زبان درازی
 اور زیادتیاں کرتی مگر آپ خاموش رہتے مہمان آپ کی اس تہذیب و آداب سے متعجب ہوئے آپ نے
 فرمایا کہ تعجب مت کرو اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ مجھ کو آخرت
 میں مجھے سزا دینی منظور ہو وہ دنیا میں دے دے اُس پر ارشاد ہوا کہ تیری سزا فلاں شخص کی
 لڑکی ہے اُس سے نکاح کر لے پس میں نے اُس سے نکاح کر لیا اور جو باتیں تم نے کہیں
 اُن پر صبر کرتا ہوں۔ اور ان امور پر صبر کرنے سے نفس کی جفاکشی اور غصہ کو مارنا اور
 عادت کی درستی حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ جو شخص خود تنہا رہتا ہے یا کسی خوش خلق کا
 شریک ہو کر رہتا ہے تو اُس سے اُس کے نفس کے تہوں کی جفاکشی مت نہی نہ میں ہوں

اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں بہین وجہ سادگ طریق آخرت کو لازم ہو کہ اپنے نفس کو ایسے کبھی مردن میں ڈال کر آزار دے اور اپنے صبر کا عادی ہوتا کہ اسکی عادات مستدل اور نفس متراض اور باطن صفات ذمیرہ سے صاف ہو جاوے۔ اور عیال پر صبر کرنا قطع نظر ریاضت اور مجاہدہ سے نہایت خود ایک عبادت اور انکی کفالت ہو غرض کہ یہ بھی نکاح کا ایک فائدہ ہے مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرف فائدہ ہو سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے اس نظر سے کہ وہ رات کے شروع میں ہی مجب نہیں کہ اس ذریعہ سے اسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جاوے اور بغیر جفاکش بن جاوے یا کوئی عابد جو جسکو سیر باطن حاصل نہوا اور فکر و دل کی حرکت سے بے بہرہ ہو صرف اعضا ظاہری سے اعمال مثل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں زین و زینہ کے لیے کسب حلال کرنا اور انکی تربیت کو بجالانا بہ نسبت اسکی عبادت بدنی کے افضل ہے اسلیے کہ ان عبادات کا نفع غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنی اصل سرشت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اسکی عادات مندب ہوں تو ایسے شخص کو جس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں حرکت حاصل ہو نکاح کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اسلیے کہ ریاضت بقدر کفایت اسکو حاصل ہو باقی رہی عبادت علی اسطرح کہ زن و فرزند کے لیے کچھ کمائیے تو اسکی نسبت کر علم افضل ہے اسلیے کہ علم بھی عمل ہے اور اسکا فائدہ بہ نسبت زن و فرزند کے لیے کمائیے کے زیادہ ہے کہ یہ خاص عیال کے واسطے ہے اور وہ تمام خلق کے لیے۔ غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے نکاح کو تفصیل ہے وہ بھی پانچ فائدے ہیں جو مذکور ہوئے چوتھا بیان۔ نکاح کی آفتون میں اور ردہ میں ہیں اول آفت جو سب سے قوی ہے حلال روزی سے عاجز ہونا ہے کہ وہ ہر شخص کو ہم نہیں پہنچتی خصوص اس زمانہ میں کہ معیشت کے اطوار تیر ہو رہے ہیں توجہ آدمی نکاح کرے گا تو نکاح ہی کی جست سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وجہ حرام سے گھر والوں کو کھلا دیگا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور انکو بھی ہلاک کرے گا اور محمد آدمی اس آفت سے مامون ہے اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ عیال دار بڑی بڑی جگہوں میں گھستا پھرتا ہے اور ملی ملی کی خواہش کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جہنم

اح اسکی اصل کو نکاح و نقصان بدنی

میزان کے پاس کھڑا کیا جاویگا اور اسکے پاس حسنت پہاڑوں کے برابر ہونگے اس وقت اس نے عیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاویگا کہ کہاں سے پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا یہاں تک کہ ان مطالبات میں اسکی تمام نیکیاں تمام ہو جاویں گی اور اسکے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اس وقت فرشتے پکارینگے کہ وہ شخص جو کر دنیا میں اسکے عیال نے ہرکے حسنت کو کھالیا اور آج اپنے اعمال کے فیض میں گرو ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ پتینگے وہ اسکے زن و فرزند ہونگے کہ اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرینگے کہ اسی تو ہمارا ابد اس سے ملے کہ جو چیز ہم کو معلوم نہ تھی اسکو ہم کو نہ بتایا اور ہم کو نادانستگی میں حرام کھلایا۔ پھر اس سے بدلہ لیا جاویگا۔ اور بعض اکابر ملت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے برائی کرنا چاہتا ہو تو دنیا میں اسکے اوپر دنک مسلط کر دیتا ہے جو اسکو دوسرے رشتے میں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے سامنے اس سے بڑا گناہ نہ ایجادیگا کہ اسکے سامنے جاہل ہوں۔ حاصل یہ کہ یہ آفت ایسی پھیلی ہے کہ اس سے کم کوئی چھوٹا ہوگا یا ان جسکے پاس مال موروئی یا وجہ حلال سے کمایا ہوا نقد ہو کہ اسکو اور اسکے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفایت پر اسکو قناعت بھی ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے باز رہے تو ایسا شخص اس آفت سے برکدار رہیگا یا کوئی حزن والا جو صبح چیزوں سے کسب حلال پر قادر ہو مثل لکڑیاں جمع کرنے اور شکار پکڑنے کے یا ایسا پیشہ رکھتا ہو جسکو بادشاہوں سے علاقہ ہو اور ایسوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو اہل خیر ہیں یا بظاہر سلامت رو ہیں اور غالباً مال حلال رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس آفت سے محفوظ ہیں۔ ابن سالم رحمہ اللہ سے کسی نے نکاح کرنے کا حال پوچھا تو انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس زمانہ میں نکاح کرنا ایسے شخص کے حق میں فضیل ہے جسکو غلبہ شہوت اتنا ہو گیا ہو جیسا گدھے کو ہوتا ہے کہ اگر مادہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر بھی اس سے نہیں ہٹتا اور اسکا نفس قابو میں نہ رہا ہو اور اگر نفس پر قابو باقی ہو تو نکاح نہ کرنا بہتر ہے دوسری آفت نکاح کی یہ ہے کہ گھر والیوں کے حقوق ادا کرنے اور انکی عادتوں پر صبر کرنے اور ان کے برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ آفت پہلی آفت کی نسبت کم ہے یعنی سب میں نہیں ہوتی کیونکہ اس پر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہے

اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا مطلب حلال کی نسبت کر
 سہل ہے مگر اندیشہ بھی ضرور ہے اس لیے کہ زن و فرزند بجا سے رعیت ہیں اور ہر شخص
 اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكُمْ فِیْ
 بِالْغَمْرِ اِثْمًا اَنْ تُبْیِّنَ مَتَّ یَعُولُ اور مردی ہر کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے
 وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ
 اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو
 گو یہ وہ ان میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی ہے جیسا بھاگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 قُواْ اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلَیْکُمْ نَارًا اِیْمِنُ ہم کو حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچا دیں جیسے
 اپنے نفسوں کو اُس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق اور انہیں کو
 اس صورت میں اگر نکاح کر لیا تو اسپر ورنے حق ہو جاوے گا اس کے نفس کے ساتھ دوسرے کا
 نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گا
 تو غالب بھی ہر کہ بدی کا حکم بھی زیادہ ہو جاوے گا اور بہین وجہ کسی بزرگ نے نکاح کرنے سے
 عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں پھنسا ہوا ہوں اسپر دوسرے نفس کو کیسے اضافہ
 کروں چنانچہ کسی کا شعر ہے موش کے رہنے کو تنہا نہیں بل ہی کافی ہے اس کی دم میں
 جو بندھے جھار تو پھر کیسے رہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم اوہم حج نے نکاح سے
 عذر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کے باعث کسی عورت کو خطرہ میں نہیں ڈالتا ہوں
 اور نہ ان کی کچھ حاجت ہے یعنی میں ان کے حقوق کی بجا آوری اور پارسا رکھنے اور ان کو نفع
 پہنچانے سے عاجز ہوں اور ایسا ہی عذر بشر حافی حج نے کیا تھا اور فرمایا کہ مجھ کو نکاح
 سے مانع یہ ارشاد خداوندی ہے وَلَھُوْیْ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْھِمْ بِالْمَعْرُوْفِ اور یہ
 کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں ایک مرغی کو نفقہ و دن تو یہ خوف ہے کہ میں بل پر جلاد
 نہ ہو جاؤں اور ایک بارسفیان بن عیینہ حج کو کسی نے بادشاہ کے دروازے پر دیکھ کر
 پوچھا کہ یہاں آپ کیسے کھڑے ہیں آپ کا مقام یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ میں عیال کے لیے
 بھی فلاح پاتے دیکھو جو۔ اور آپ اس مضمون کے اشعار پڑھا کرتے تھے اشعار

ح
 آدمی کو جی چاہے
 غلامی کرے یا نہ
 عیال کو نکاح کرے
 جو روزہ روزہ نہ کرے
 اس میں
 بیعت کی کج
 رسول کی کج
 میں مذکور ہے
 اپنی جائز اور
 اپنے گھر والوں کو
 آگ سے بچاؤ
 اور وزن کا
 قیاسی و جیسا
 اپنے حق و مواظبت
 دیکھو رسا

ہو دے عزت اور اپنے پاس ہو گھر کی کلیہ	جھوٹا ایسا ہو بادشاہ سے ہونا پرید
شور و غل آئین نہ ہو بزرگ زن و فرزند کا	یہ منہ کی بات ہے اور آئین ہو لذت فرید

خلاصہ یہ کہ یہ بھی ایک آفت عام ہے اگرچہ پہلی آفت کی نسبت کراہ کا محوم کم ہے جس پر بھی جس سے
ایسا ہی شخص محفوظ رہے گا جو بد اور عقلمند اور خوش اخلاق اور عورتوں کی عادتوں
کا تجربہ کار اور انکی زبان پر صابر اور انکی خواہشوں کی پیروی سے طرح دینے والا اور
انکے حقوق کو پورا کرنے کا حریض ہو اور انکی لغزشوں سے دیدہ و دانستہ غفلت کر جاوے
اور اپنی عقل سے انکے اخلاق کی مدارات کرے اور اب تو اکثر لوگ کم عقل اور سخت گو
اور تند خو خفیف الحركات اور بد مزاج اور بے انصاف ہیں گو اپنے لیے انصاف کامل کے
خواہان ہیں بس ایسے شخصوں کو نکاح سے بھین بھاٹ میٹھ کر ابی بُرگی ایسوں کے لیے
تجربہ ہی میں زیادہ سلامتی ہے دوسری آفت نکاح کی جو پہلی دو آفتوں سے کم ہے یہ کہ زندگی
فرزند یا دالہ سے باز رکھیں اور آدمی کو دنیا کی طلب کا مائل کر دیں اور پھر بھی سوچے
کہ انتظام اولاد کی معیشت کا بہت سامان جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے سے کیجیے اور ان کے
سبب سے ہمشئون میں دوزخ کی لیجیے اور ظاہر ہے کہ جتنی چیزیں یا خدا سے منع ہوں خواہ اہل
یامال یا اولاد وہ سب مالک پر خوش ہیں اور ہماری غرض اس سے نہیں کہ یہ ہش یا اسکو
کسی امر منوع کا ترک کر دیں کیونکہ یہ بات تو پہلی اور دوسری آفت میں منہج ہے بلکہ غرض یہ ہے
کہ اہل دعیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کامرانی حاصل کرے
اور آئے پہلے اور دل لگی اور نفع اٹھانے میں بالکل متغرق ہو جاوے۔ اور نکاح
کے باعث اس قسم کے اشغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل انہیں دُوب جاتا ہے اور
صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور
اسکی تیاری کا موقع لے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم بن ادہم نے منہ مایا ہے
کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جاوے کہ عورتوں کے ٹھکنے سے لگا بیٹھا رہے اس سے
کچھ نہ ہو سکیگا۔ اور ابو سلیمان دارانی صبح نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا
مائل ہوا یعنی نکاح کرنا باعث میلان دنیا ہو رہا ہے۔ اب بالکل آفتیں اور فوائد نکاح کے بیان
ہو چکے باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص میں پرچہ کم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح بہتری یا جو دنیا
تو یہ اہل طلاق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں چاہیے
کہ ان فوائد و آفات کو وہ شخص اپنے حق میں کسوٹی سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے
پھر اگر آفات اپنے حق میں نہ پاورے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اس کے پاس حلال کا

مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا چکا کہ نکاح کرنے سے بآد خدا میں فرق نہ پڑے گا اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی ہو کہ جوانی کے باعث حاجت شہوت کے دبائے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام خانہ کی رکھتا ہو اور کہنے کے ہونے سے اپنی پارسائی متصور ہو تو یقیناً جان لے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اسپر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اولاد کے حاصل کرنے میں سعی بھی پائی جاوے گی۔ اور اگر فوائد منقود اور آفات موجود ہوں تو اس میں شک نہیں کہ اسکے لیے مجرور رہنا افضل ہے۔ اور اگر فوائد اور آفات دونوں ہوں جیسا کہ فی زمانہ غالبہ اسی شق کو ہر تو اس وقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے توازن ہو کہ فوائد سے اسکے دین میں زیادتی کس قدر ہے اور آفات سے نقصان کس قدر جب نہیں غائب ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تر دین اولاد کا ہونا اور شہوت کا دبانا اور آفات میں سے بھی دو ظاہر تر ہیں ایک طلب حرام کی ضرورت دوم رک جانا یا خدا سے اب ہم ان چاروں کو ایک دوسرے کے مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہو اور نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہو اور دونوں آفتوں مذکورہ بالا موجود ہوں تو اسکے حق میں مجرور رہنا ہی افضل ہے کیونکہ جو خیر مانع عن الشر ہونہ اس میں بہتری ہے اور نہ طلب حرام میں کچھ خیر ہے اور جبنا نقصان ان دونوں آفتوں سے ہوگا وہ صرف اولاد کے لیے سعی کرنے کے فائدہ سے پورا ہوگا اس لیے کہ نکاح اولاد کے لیے کرنے سے اولاد کی زندگی میں سعی کرنی پائی جاتی ہے مگر یہ زندگی ایک امر دہی ہے اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سب سے نقصانی ہے اس لیے اپنی خود کی زندگی کے لیے دین کو محفوظ رکھنا اور ہلاک ابدی سے اپنے آپ کو بچانا اولاد کے لیے سعی کرنے کی نسبت کم زیادہ اہم ہے کہ نفع اسی میں ہے کہ دین سلامت رہے کیونکہ وہ اس المال ہے اسکے بگڑ جانے سے زندگی گالی آخرت کی بربادی اور اس المال کا ہاتھ جاتا رہنا ہے اور ظاہر ہے کہ فائدہ اولاد ان آفتوں میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ہاں اگر اولاد کے ساتھ یہ بھی بات پائی جاوے کہ آدمی کو شہوت کے دبائے کی بھی ضرورت اشد ہو تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی پابندی اسکو خوب نہو اور نکاح ہونے کی صورت میں اپنے نفس پر زنا کرنے کا خوف رکھتا ہو تو اس صورت میں نکاح اسکے لیے افضل ہے اس لیے کہ اب دو طرفہ کی برائیوں میں جس گیا اگر نکاح نہیں کرتا تو زانیہ کی برائی ہوگا

اور اگر کرتا ہے تو طلبِ حرام کر لیا تو ان دونوں برائیوں میں سے طلبِ مال حرام زنا کی نہایت کم ہے اس لیے نکاح کو ترجیح ہے اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح نہ کرنے سے بھی زنا میں تو مبتلا ہو گا مگر آنکھوں کے نیچا رکھنے پر قادر ہو گا یعنی نظر حرام سے باز نہ ہو گا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے اس لیے کہ اگرچہ نظر کرنا اور حرام پیا کمانا دونوں حرام ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ مال حرام پیدا کرنا ہمیشہ کو ہوتا ہے اور اس سے گناہ اُسکو اور اُسکے گھر والوں کو دونوں کو ہوتا ہے اور نظر حرام کبھی ہو جاتی ہے اور اُسکا گناہ خاص اُسی کو ہے دوسرا آپس میں شریک نہیں علاوہ ازیں جلد منقطع بھی ہو جاتی ہے اور گو نظر حرام آنکھ کا زنا ہے لیکن اگر شہر گاہ سے اُسکی نصیب نہ ہوگی تو حرام کھانے کی نسبت اگر جلد معاف بھی ہو سکتا ہے مان اگر نظر سے شہر گاہ کے گناہ کرنے کی نوبت آجائے کا خون ہو تو اسکا حال دیسا ہی ہے جیسا زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور جب یہ معلوم کر چکے تو اب جان لو کہ ایک ایسی حالت یعنی جس صورت میں کہ آدمی نجی نگاہ رکھنے پر قادر ہو گا یہ دل کے اوپر سے فکروں کے سامنے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کہ بہتر ہو کیونکہ دل کا عمل معاف ہو جانے کے زیادہ تریب ہے اور علاوہ برین دل کا فاسخ ہونا عبادت کے لیے مقصود ہوا کرتا ہے حرام کمانی کے کھانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت پوری ہی ہوگی جسکے لیے فراغِ دل چاہیے غرض کہ آفات مذکورہ کو فوائد کے ساتھ تول کر اس طرح اُسکے بموجب حکم کرنا چاہیے اور شخص اس روضہ سے واقف ہو گا اُس پر وہ حالات سلف کے وہ بننے لکھے ہیں کہ کبھی نکاح میں ترغیب تھی اور کبھی اعراض معلوم ہو جانے پر مشیقل نہ پڑنے کے لیے کہ رغبت اور اعراض کا ہونا بحسب اختلاف حالات درست ہے اب اگر یہ پوچھو کہ جو شخص آفات سے مصون اور مومن ہو اُسکے حق میں عبادت انہی کے لیے مجبور نہ ہو بہتر ہے یا نکاح کرنا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اُسکو دونوں باتیں کرنی چاہئیں اس واسطے کہ نکاح عقد کے لحاظ سے مانعِ عبادت انہی کا نہیں بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ آپس میں ضرورتِ مال کمانے کی ہوتی ہے پس اگر آدمی وجہِ حلال سے مال کمانے پر قادر ہو تو نکاح بھی افضل ہے کیونکہ عبادت انہی کے لیے رات اور دن کے تمام اوقات ہیں اور ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر آرام نہ کرے ہو نہیں سکتی اور اگر یہ فرض کیا جاوے کہ اُسکے تمام اوقات مال حاصل کرنے میں مستغرق ہیں بیان تک کہ بجز اوقاتِ فرائض بچکانہ اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں

جس میں فرائض کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو
راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال بدنی ہی سے طے کیا کرتے ہیں تو اسکو بھی نکاح کرنا
افضل ہے کیونکہ مال حلال کما سنے اور زن و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں
سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جنکا ثواب
عبادات نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو علم اور بکرا اور
باطن کے سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کما سنے سے اسکو اس عبادت میں پریشانی
ہوتی ہو تو اس کے حق میں نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر نکاح چھی بات ہے تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے اسکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت الہی اسکی نسبت کر بہتر ہے تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیبیان کیوں کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص صاحب قدرت
ہو اور ہمت عالی اور قوت زیادہ رکھتا ہو اس طرح کہ کوئی مانع و مزاحم اسکو اللہ تعالیٰ سے
روک نہ سکے تو اس کے حق میں دونوں باتوں کا مجتمع ہونا افضل ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و ہمت تھی اسلئے آپ نے دونوں بزرگیان حاصل کیں
کہ باوجود نبوت کے عبادت الہی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور نکاح سے قضا و حاجت
آپ کے حق میں مانع و مزاحم نہ ہوئی جیسے دنیا کے بڑے مدبروں کو یا خانہ میں جانا مانع و تیرا
دنیاوی کا نہیں ہوتا بظاہر تو قضا و حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دل اپنے
مقاصد میں متفرق رہتے ہیں اور ان سے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو بھی بسبب علوم و مقام و رفعت شان کے اس دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول
کے مانع نہ تھے اور یہیں وجہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی
بی بی کے بستر پر جوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کے لیے یہ مرتبہ فرض کیا جاوے
تو ممکن ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ نالیان تھوڑے سے خس و خشاک سے بگڑ جاتی ہیں
ہو رہند رہیں ایسی باتوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
حال پر دوسروں کو قیاس نہ کرنا چاہیے۔ باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے
اپنی قوت پر لحاظ نہ کر کے طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ خاندان کی
کے اشتغال آپ میں تاثیر کر جاتے یا اس حالت میں طلب حلال میں وقت ٹہنی یا نکاح
اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اس وجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور

محکم دلائل سے
مستند ہے
نکاح و نکاح
میں ۱۲

انبیاء علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں وجہ حلال سے کہانے کے احکام اور عورتوں کے عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں کہ نکاح کرنے والے کو مفید اور مفید ہیں ان پر روشن ہیں اور چونکہ انسان کے حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اس کے حق میں نکاح انقضائے ہو اور بعض میں ترک نکاح تو ہم کو مناسب یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو ہر حال میں افضل صورت پر ہی ملحوظ

کرین والہ اعلم

دوسری فصل - اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت عورت کے احوال اور عقد کی

شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس میں دو بیان ہیں

بیان اول - عقد کی شرطوں میں جسے عقد ہو جاتا ہے اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے ایسی شرطیں چار ہیں اول ولی کی اجازت اور اگر عورت کا ولی نہ ہو تو بادشاہ کا اذن سکا قائم مقام ہے دوم عورت کا راضی ہونا بشرطیکہ بالغ اور مرد سیدہ ہو یا کنوار ہی ہو مگر باپ خواہ داد سے کے سوا اور کوئی اس کے عقد کا متولی ہو سو ہم دو گواہوں کا موجود ہونا جو بظاہر عادل ہوں یعنی ہجرا یوں کہ نسبت کی نیکیاں زیادہ کرتے ہوں اور اگر دایسے ہی گواہ ہوں جنکا حال کچھ معلوم نہ ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا حکم کرینگے کہ ضرورت ہی کی تقاضی ہے چہارم - ایجاب اور اس کے ساتھ ہی قبول کا ہونا اور ان میں یہ قید ہے کہ بلفظ نکاح یا تزویج یا اور کوئی لفظ جو ان معنوں میں ہو ایجاب ہو اور اسی طرح قبول ہو اور ایجاب و قبول میں دومرد بالغ عاقل ہوں عورت نہ ہو اور مردوں میں خود شوہر ہو یا ولی یا دونوں کے کہل ہوں ہوں کفایت کرتا ہے۔ اور عقد کے آداب میں اول یہ مناسب ہے کہ عورت کے دل سے پیشتر پیام نسبت کیا جاوے لیکن اگر عورت عدت میں ہو تو پیام نہ چاہیے بلکہ اس صورت میں بعد عدت گزرنے کے پیام کرے اسی طرح اگر دوسرے شخص نے نسبت کا پیام دے رکھا تب بھی خود پیام نہ کرے کہ اس سے حدیث میں منافعت آئی ہے۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو اور ایجاب و قبول کے ساتھ حمد و نعت ہو مثلاً ولی تعذیون کہے کہ الحمد للہ والصلوٰۃ علی رسول اللہ میں نے اپنی فلان لڑکی کا نکاح تجھے کیا اور شوہر کہے کہ الحمد للہ والصلوٰۃ علی رسول اللہ میں نے اسکا نکاح اس مرد کے عوض قبول کیا اور مرد معین اور شوہر ہونا چاہیے اور حمد و نعت خطبہ کے پیشتر بھی مستحب ہے۔ سوم یہ کہ شوہر کا حال مشکوٰۃ کے

اج
بیان
مرد
بیان

گوشت گزار کر دینا چاہیے گو گنوا رہی ہو کیونکہ یہ امر موافقت اور آپس کی الفت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور یہی وجہ نکاح سے پیشتر زوجہ کا دیکھ لینا بھی مستحب ہے کہ الفت باہم دیگر کے واسطے زیادہ چڑتا ہے۔ چارم یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو رستی عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیک بندے بھی نکاح میں اکٹھے کرنے چاہئیں پنجہسم یہ کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کا تلے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور جتنے فوائد کہ ہم ذکر کر چکے ہیں منظور ہیں صرف خواہش نفس اور کامرانی موقوف نہ ہو ورنہ یہ نکاح دنیا کے کاموں میں متصور ہوگا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان تینوں کا مانع بھی نہیں اکثر امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑ جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالغزیر فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑے تو ایسا ہی کہ چڑپی اور دو دو۔ اور یہ بات محال نہیں کہ حفظ نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ نکاح سجدہ میں اور ا سوال میں کیا جاوے۔ حضرت عائشہ رضہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عقد بھی سوال میں کیا اور ہم بستر بھی ماہ سوال میں ہوئے

دوسرا بیان۔ منکوحہ کے حالات کے ذکر میں۔ منکوحہ کے احوال میں دو قسم کا لحاظ چاہیے اول اسکے حلال ہونے میں دوم اچھی طرح گدازان کرنے اور مقاصد کے حاصل ہونے میں اول قسم سے یہ غرض ہے کہ جتنی باتیں نکاح کی مانع ہیں ان سے عورت بری ہو اور وہ باتیں انیس ہیں۔ اول یہ کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ ہو۔ دوم یہ کہ دوسرے شوہر کی عدت میں نہ ہو اور عدت خواہ مرنے کی ہو یا طلاق کی شہد سے صحبت ہو جانے کی سب برابر ہیں اور یہی حکم ہے لونڈی کا جس صورت میں کہ آفاقی صحبت سے اسکا حل سے بری معلوم کرنا منظور ہو۔ سوم یہ کہ کوئی کلہ کفر زبان سے نکل جانے کے باعث دین سے مرتد نہ ہو گئی ہو۔ چوتھے یہ کہ مجوسی ہو۔ پانچویں یہ کہ بت پرست اور زندقہ ہو کسی کتاب آسمانی اور پیغمبر کی طرف منسوب ہو اور اسی میں وہ عورتیں داخل ہیں جنکا مذہب حرام چیزوں کے حلال جانتے کا ہو یا ایسے امور کی معتقد ہوں کہ شریعت اس کے معتقدان کو کافر کہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکل جو رست نہیں۔ چھٹے یہ کہ کسی کتابیہ نہ ہو کہ اہل کتاب کا دین محمدی کے بعد یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اختیار کیا ہو اور بادیہ وجود اسکے نبی اسرائیل میں سے بھی نہ ہو اگر یہ دونوں خلیاتن آئین

ت
مسکرت
جانت

پائی جاوے گی تو اسکا نکاح درست نہیں اور اگر صرف نبی اسرائیل میں سے نہ تو اسی میں علما کا اختلاف ہے۔ ساتویں یہ کہ لونڈی نہو اس میں یہ قید ہے کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زمانہ کے خوف سے ماموں اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور در صورت مفقود ہونے کسی شرط کے شکوکہ کا لونڈی ہونا مانع نہ ہوگا۔ آٹھویں یہ کہ شوہر کی ملکیت میں شکوکہ پر نہ ہونے اسکے کل پر اور نہ کسی چیز پر۔ نویں یہ کہ شکوکہ اُن قرابت داروں میں سے نہ ہو جنکا نکاح مرد کو حرام ہے یعنی ما اور نانی اور دادی اور بیٹی اور پوتی اور نواسی اور بہن اور بھتیجی اور بھانجی اور ان سب کی اولاد اور بھوپھی اور خالہ نہو۔ دسویں یہ کہ دودھ کی جہت سے حرام نہو اور دودھ کی جہت سے وہی رشتے حرام ہیں جو قرابت کی سہ سے اوپر گذرے لیکن دودھ پینے میں حرمت جب ہوتی ہے کہ پانچ بار دودھ پیوے اسے کمتر ہیں امام شافعی رحمہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارہویں یہ کہ عورت مذکورہ بوجہ دادی حرام نہو گئی ہو مثلاً شوہر اسکی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا انکا مالک عقد کی رو سے یا بوجہ شہدہ عقد کے ہو گیا ہو یا شہدہ عقد میں آئے صحبت کر چکا ہو یا شکوکہ کی ما خواہ نانی دادی سے بوجہ عقد یا شہدہ عقد ہم بستری ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اسلئے کہ کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اسکی ماں وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت بھی کر لیتا ہو تو اسکی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے یا ایسی عورت نہو کہ اس سے شوہر کے باپ یا بیٹے نے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر پر حرام ہے۔ بارہویں یہ کہ وہ عورت پانچویں نوعی شوہر کے نکاح میں استیفاء چار عورتیں نہوں اگر ہونگی تو اب کسی پانچویں سے نکاح درست نہوگا۔ تیرہویں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھوپھی یا خالہ پہلے سے نہو کہ دونوں نکاح میں ساتھ نہو جاویں کیونکہ ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے جنہیں اس طرح کی قرابت تیرہم ہو کہ اگر ایک کو انہیں سے مرد فرض کرے تو دوسرے سے اسکا نکاح نہو سکے۔ چودھویں یہ کہ اس عورت کو مرد نے تین طلاقیں دی ہوں ورنہ وہ شوہر پر حلال نہو گی جب تک کہ دوسرا مرد اس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کرے۔ پندرہویں یہ کہ شوہر سے اسنے لعان نہ کیا ہو کہ ایسی عورت بعد لعان کے ہمیشہ کو شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولہویں یہ کہ حج یا عمرہ کا احرام نہ باندھے ہو یا بوجہ محرم نہ

کہ دونوں میں سے ایک کے محرم ہونے سے بھی نکاح نہ ہو گا جب تک کہ حلال ہو جاوے۔ مستحرمین
 یہ کہ عورت مرد کو سیدہ خرو سال نہ ہو کہ اس کا نکاح بالغ ہونے کے بعد ہی درست ہوگا۔ استحارہ میں یہ کہ قسم
 نہ ہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہوگا۔ ایسویں شرط جو فی زمانہ مستفود ہو چکی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہ ہو کہ وہ سب جس قطع سب ایما مارون
 کی باتیں میں غرض کہ موانع نکاح کی یہی باتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ اب قسم دوم کی باتوں کا ذکر
 کیا جاتا ہے یعنی وہ عمدہ خصلتیں جن کا لحاظ عورت میں عقد کی ملاوت اور اس کے مطالب کی زیادتی
 کے لیے ہونا چاہیے پس اس طرح کی باتیں آئیں۔ اول یہ کہ عورت نیک بخت و نیکار ہو یہ بات
 سب کی چیز ہے اس کا خیال بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بالفرض عورت اپنی ذات اور شرمگاہ کی
 حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو خاوند کو حقیر کرے گی اور لوگوں میں اس کا
 شہ کا لاکرے گی غیرت کے مارے اس کا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حیست
 اور غیرت کا کار بند ہوگا تو ہمیشہ بلا اور رنج کے دام میں گرفتار رہے گا اور اگر سہولت پس
 تو اپنے دین اور آبرو کو بے لگا دیگا اور سب سے غیرت و بے شرم کہلا دیگا اور جس صورت میں
 کہ بر اطواری کے ساتھ عورت خوب صورت بھی ہو تو سخت معیبت ہے کیونکہ نہ اس کی مفارقت
 گوارا ہوگی نہ اس کی حرکات پر صبر آویگا اور ایسے شخص کا حال اس مرد کا سا ہوگا جس نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجہ
 رکھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے سے مانع نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اس کو طلاق دے دے اس نے
 عرض کیا کہ میں اس کو چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کو رہنے دے۔ اس حدیث میں ہاں کے
 رہنے دینے کو ارشاد فرمایا تو اس وجہ سے کہ آپ کو خون ہوا کہ اگر یہ شخص اس کو طلاق دے دے
 تو فریقگی کے مارے اس کا پیچھا کرے گا اور خود بھی خراب ہو جاوے گا اس لیے نکاح کا باقی رہنا
 اور آپ سے خرابی کو ٹالنا ہی بہتر معلوم فرمایا۔ اور اگر بالفرض عورت کے دین میں یہ
 خرابی ہو کہ شوہر کا مال تلف کرے یا اللہ کوئی صورت سواے اول صورت کے ہو تب بھی
 عیش مکہ رہے گا کہ اگر اس کی حرکات پر سکوت اختیار کرے گا اور منع نہ کرے گا تب تو گناہ میں
 اس کا شریک ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ مَّا رَاَيْتُمْ اٰتٰی
 جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو منع کرنا حرکات ناشائستہ سے اس آیت
 کے بموجب ضروری ورنہ عدول حکمی ہوگی اور اگر منع کرے گا اور جھگڑتا رہے گا تو عیش

رح
 یہود و نصاریٰ
 برادریت
 دین میں سے
 اور منافقین سے
 ملکہ یہ حدیث
 ثابت نہیں اور
 افسوس کہ اس کی
 اور ان دونوں
 ہوا و حق کا

اسمین آب و تاب ہو جاوے اور دوسرے اہل مین کے محاورہ کے موافق یعنی جو عورت کھانسنے پر روٹھے اور اکیلے ہی کھاوے اور ہر چیز میں سے اپنا حصہ جدا کر لے اور شہدہ اسکو کہتے ہیں جو بہت بکٹی رہے اور اسی لحاظ سے تشدق بھی نکلا ہے جو اس حدیث میں مین وارو ہوا اِنَّ اللہَ یُعْصِفُ الثَّرَافِیْنَ الْمَلْشِدِیْنَ قِیْنَ اور کہتے ہیں کہ سیاح ازوی اپنی سیاحت میں حضرت ایسا علیہ السلام کی زیارت کی آپ نے ازوی کو نکاح کے لیے ارشاد فرمایا اور مجبور رہنے سے ممانعت کی اور فرمایا کہ چار قسم کی عورتوں سے نکاح مت کرنا اول طالب خلع سے کہ ہر گھڑی بلا سبب خلع کی درخواست کرے دوم شیخی والی کہ دوسری عورتوں پر دنیا کے لوازم سے غم کرے تیسرے فاسقہ جو خفیہ نشا کھتی ہو اور اس بات میں مشہور مہالیسی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہُوَ ذَا مِیْخَذَاتٍ اخْتَفَتْ اَبْجُو تَحْیٰ زَبْر دَسْت کہ خاوند پر قول و فعل میں بڑے چرہ کر رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو عادتیں مردوں میں بری ہیں وہ عورتوں میں اچھی ہوتی ہیں اور وہ بخل اور تکبر اور نامردی ہر اس لیے کہ عورت اگر بخیل ہوگی تو اپنا مال اور شوہر کا مال بچاویگی اور اگر تکبر ہوگی تو ہر شخص سے نرم اور فریفتہ کرنے والے کلام سے نفرت کریگی اور جب نامرد ہوگی تو ہر چیز سے دریگی اور اپنے گھر سے نہ کیلگی اور شوہر کے ڈر کے مارے تمہ کی جگہوں سے اجتناب کریگی۔ غرض کہ یہ حکایتیں اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ نکاح میں کونسے اخلاق مطلوب ہونے ہیں۔ تیسری خصلت خوبصورتی ہے یہ بھی اس نظر سے مطلوب ہے کہ اسکی جہت سے آدمی زنا سے محفوظ رہتا ہے اور اگر عورت بد صورت ہو تو سرشت انسانی آسپر کفایت نہیں کرتی اور ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ قاعدہ ہے کہ صورت اور سیرت کا اچھا ہونا لازم بلزوم ہیں جسکی صورت اچھی ہوگی غالباً سیرت بھی اچھی ہوگی۔ اور ہم نے جو اوپر لکھا ہے کہ عورت کی دیانت پر لحاظ ضرور ہے اور خوبصورتی کے باعث اس سے نکاح نہ کرنا چاہیے اسکے یہ معنی نہیں کہ خوبصورتی کا لحاظ بالکل منسوخ ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ جس صورت میں کہ دین میں خرابی ہو تو صرف خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر نکاح نہ کرنا چاہیے کیونکہ صرف خوبصورت ہونا نکاح میں راغب البتہ کرتا ہے مگر دین کے امر میں ڈھیلا کوتاہی ہے۔ اور ایک وجہ خوبصورتی کے لحاظ کرنے کی یہ ہے کہ اسکے باعث سے زن دشوین اکثر الفت محبت ہوتی ہے اور اسباب الفت کی رہتا

الحاصل
نکاح
میں
جو
عورتوں
میں
اچھی
ہوتی
ہیں
وہ
عورتوں
میں
اچھی
ہوتی
ہیں
وہ
عورتوں
میں
اچھی
ہوتی
ہیں

خوبصورتی کا دھوکا تو دیکھنے سے دور کرنا مستحب ہے اور اخلاق کا دھوکا وصف حسن سے
 منع ہو سکتا ہے اس لیے ان دونوں باتوں کو نکاح سے پیشتر کر لینا چاہیے مگر اس کا وصف اخلاق
 اور جمال کا ایسے ہی شخص سے دریافت کرنا چاہیے جو ماحصل اور راست گو اور ظاہر و باطن کے
 حال سے واقف ہو نہ تو عورت کا طرف دار ہو کہ اس کی تعریف میں مبالغہ کرے اور نہ اس سے
 بغض رکھتا ہو کہ گھٹا کر بیان کرے کیونکہ اب لوگوں کی طبیعتیں نکاحوں سے پیشتر کہہ
 ہیں اور مشکوحات کے وصف بیان کرنے میں افراط و تفریط کی طرف مائل ہیں ایسے لوگ
 بہت کم ہیں جو اس باب میں سچ بولتے ہوں بلکہ فریب اور مغالطہ دینے کا رواج بہت ہو رہا ہے
 اسی نظر سے جو شخص کہ اپنے نفس پر وزن اجنبیہ کی طرف تانے کا غور رکھتا ہو اس کو
 اس باب میں احتیاط کر لینا بہت ضرور ہے ان اگر کسی شخص کو مشکوہ سے غرض ہر ادا
 اور اولاد کا ہونا اور گھر کا انتظام مقصود ہو تو وہ شخص اگر جمال کا راعب نہ تو مرتبہ زہرہ سے
 قریب تر ہے کیونکہ خوبصورتی بھی ایک امر دنیاوی ہے جو بعض اوقات کسی کسی شخص کے
 حق میں دین پر مہم ہوتی ہے حضرت ابوسلیمان دارانی رح نے فرمایا ہے کہ زہرہ ہر چیز میں ہوتا ہے
 بیان تک کہ بی بی میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں زہرہ اختیار کرنے کے لیے آدمی بوڑھیا سے
 نکاح کرے۔ اور مالک بن دینار رح فرمایا کرتے کہ لوگ تمیم اور غلس عورت سے تو نکاح نہیں
 کرتے کہ جبکہ کھانا کھلانے اور کپڑا پہنانے میں ثواب ملے اور اس کا نفقہ دنیا سہل شے
 تھوڑے سے مال پر راضی رہے بلکہ دنیا داروں کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں کہ حیث
 نئی خواہش آنکے سامنے بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہکو فلان کپڑا پہناؤ اور فلان
 چیز کھلاؤ اور امام احمد رح نے دو بہنوں کا حال پوچھا کہ ان میں سے عقل مند کونسی ہے لوگوں نے
 کہا کہ جو عقل مند ہے اس کی آنکھیں نہیں آپ نے فرمایا کہ میرا نکاح اس اندھی سے کرو غرض کہ
 جو شخص لذت سے غرض نہ رکھتا ہو نہ دفع حاجت ہی چاہتا ہو اس کا قاعدہ ایسا ہی ہونا چاہیے
 جیسے ان بزرگوں کے اقوال ہیں مگر جس شخص کو بدون لذت کے اپنے دین پر امن نہ ہو
 اس کو جمال بھی طلب کرنا چاہیے کیونکہ امر بیاح سے لذت کا حاصل کرنا دین کے لیے ایک غلطی ہے
 اور کہتے ہیں کہ عورت جس وقت خوبصورت خوش خلق سیاہ چشم سیاہ موٹری آنکھ کی رنگ
 میں گوری شوہر دوست کہ اپنی نظر شوہر ہی پر منحصر کر دے کسی کو میسر ہو تو اس کو گویا عور
 مل گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت بیبیوں کی صفت انھیں صفات کے ساتھ فرمائی ہے

عورت کے مال کا حال دریافت کرنا مکروہ ہے اور مال کی طرح سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے
 سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس
 کیا کیا چیزیں ہیں تو جان لو کہ وہ چور ہے اور جب مرد کوچہ خفہ شمس ال میں بھیجے تو یہ نیت نہ کرے
 کہ اُنکے یہاں سے اسکے بدلہ میں مجھے زیادہ ملیگا اور اسی طرح اگر بیوی دالے شوہر کو پوچھیں
 وہ بھی یہ نیت نہ کریں کہ زیادہ طلبی کی نیت خراب ہوتی ہے باقی یہاں یہ بھیجنا تو وہ البتہ
 مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نِكَاحٌ دَاوُدُ نَحَابُ
 اور زیادہ طلبی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ یعنی
 اس نیت سے نہ دو کہ بہت سا لو یا اس میں داخل ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمَنْ يَرَاوُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ
 کیونکہ ربو زیا دتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی کا طلب کرنا پابجا نا ہے
 گو ان چیزوں میں نہیں جنہیں ربوا ہوتا ہے بہر حال نکاح میں اس طرح کی صورت مکروہ اور
 بدعت ہے اور تجارت اور تمہار کی طرح ہے ہر کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے۔
 پانچویں نصیحت یہ ہے کہ عورت بائع نہیں اگر اسکا بائع ہونا معلوم ہو جاوے تو
 اُس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلَيْكُمْ بِالْوَلْوَدِ الْوَدُودِ
 یعنی نکاح ایسی عورت سے کرو جسکے اولاد ہوتی ہو اور شوہر دوست ہو پس اگر کسی
 شادی نہ ہوئی ہو اور اسکا حال معلوم نہ ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو مندرست اور جوانی نے کا
 لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں آئیں ہونگی تو غالباً اُس سے اولاد ہوگی۔
 چھٹی نصیحت یہ ہے کہ کنواری ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ
 عنہ سے ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد رسیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے
 نکاح کیوں نہ کیا کہ تم اُس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے۔ اور کنواری ہونے میں
 تین فائدے ہیں اول کہ عورت کے خاوند سے محبت اور الفت ہوتی ہے جو جو مضمون
 حدیث شریف میں لفظ وہ و د سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب اثر کرتا ہے
 علاوہ ان میں طبیعتوں میں یہ امر سرشتی ہے کہ اول مالوت پر دل لگتا ہے اور جو عورت
 کہ مرد آزمودہ اور احوال دیدہ ہوتی ہے محبت نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالوت ہو
 اُنکے خلاف پر راضی نہوا اور یہی وجہ شوہر ثانی کو تبا جاننے کی ہو جاوے سو وہ یہ کہ
 کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہوتی ہے اسلئے کہ یہ امر سرشتی ہے

ح
 میں نے یہ سنا ہے
 کہ عورت کے مال کا حال
 دریافت کرنا مکروہ ہے
 اور مال کی طرح سے
 عورت سے نکاح نہ کرنا
 چاہیے
 سفیان ثوری رح فرماتے
 ہیں کہ جب کوئی آدمی
 نکاح کرے اور یہ پوچھے
 کہ عورت کے پاس
 کیا کیا چیزیں ہیں تو
 جان لو کہ وہ چور ہے
 اور جب مرد کوچہ خفہ
 شمس ال میں بھیجے تو
 یہ نیت نہ کرے کہ اُنکے
 یہاں سے اسکے بدلہ میں
 مجھے زیادہ ملیگا اور
 اسی طرح اگر بیوی دالے
 شوہر کو پوچھیں وہ بھی
 یہ نیت نہ کریں کہ
 زیادہ طلبی کی نیت
 خراب ہوتی ہے باقی
 یہاں یہ بھیجنا تو وہ
 البتہ مستحب اور دوستی
 کا سبب ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں نِكَاحٌ
 دَاوُدُ نَحَابُ اور
 زیادہ طلبی اللہ تعالیٰ
 کے اس قول میں داخل
 ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
 یعنی اس نیت سے نہ
 دو کہ بہت سا لو یا اس
 میں داخل ہے وَمَا
 أَنْتُمْ بِمَنْ يَرَاوُ
 الْيَتَامَىٰ أَمْوَالِ
 الْيَتَامَىٰ کیونکہ ربو
 زیا دتی کا نام ہے اور
 اس صورت میں بھی فی
 الجملہ زیادتی کا طلب
 کرنا پابجا نا ہے گو
 ان چیزوں میں نہیں
 جنہیں ربوا ہوتا ہے
 بہر حال نکاح میں
 اس طرح کی صورت
 مکروہ اور بدعت ہے
 اور تجارت اور تمہار
 کی طرح ہے ہر کہ
 مقصود نکاح کو خراب
 کرتی ہے۔ پانچویں
 نصیحت یہ ہے کہ
 عورت بائع نہیں اگر
 اسکا بائع ہونا معلوم
 ہو جاوے تو اُس سے
 نکاح نہ کرے
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے
 ہیں عَلَيْكُمْ بِالْوَلْوَدِ
 الْوَدُودِ یعنی نکاح
 ایسی عورت سے کرو
 جسکے اولاد ہوتی ہو
 اور شوہر دوست ہو
 پس اگر کسی شادی
 نہ ہوئی ہو اور اسکا
 حال معلوم نہ ہو کہ
 اولاد ہوگی یا نہیں
 تو مندرست اور جوانی
 نے کا لحاظ رکھنا
 چاہیے کہ جب یہ
 دونوں باتیں آئیں
 ہونگی تو غالباً اُس
 سے اولاد ہوگی۔
 چھٹی نصیحت یہ ہے
 کہ کنواری ہو۔
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حضرت
 جابر رضی اللہ عنہ
 سے ارشاد فرمایا
 جبکہ انھوں نے ایک
 مرد رسیدہ عورت
 سے شادی کی تھی کہ
 کنواری سے نکاح
 کیوں نہ کیا کہ تم
 اُس سے دل خوش
 ہوتے اور وہ تم سے۔
 اور کنواری ہونے
 میں تین فائدے ہیں
 اول کہ عورت کے
 خاوند سے محبت اور
 الفت ہوتی ہے جو جو
 مضمون حدیث شریف
 میں لفظ وہ و د سے
 تعبیر کیا گیا ہے وہ
 اس صورت میں خوب
 اثر کرتا ہے علاوہ
 ان میں طبیعتوں میں
 یہ امر سرشتی ہے کہ
 اول مالوت پر دل
 لگتا ہے اور جو عورت
 کہ مرد آزمودہ اور
 احوال دیدہ ہوتی ہے
 محبت نہیں کہ جن
 امور کی پہلے سے
 مالوت ہو اُنکے
 خلاف پر راضی نہوا
 اور یہی وجہ شوہر
 ثانی کو تبا جاننے کی
 ہو جاوے سو وہ یہ کہ
 کنواری ہونے سے
 شوہر کو عورت کے
 ساتھ محبت کامل
 ہوتی ہے اسلئے کہ
 یہ امر سرشتی ہے

کہ وہ ہر حال میں طلاق پر قادر ہے اور جب کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح ظالم یا فاسق یا بدعتی یا شراب خوار سے کر گیا تو وہ اپنے دین میں تہہ لگایگا اور خدا تعالیٰ کے غصہ کا حق ہو گا کہ اسے حق قرابت کو منقطع کیا اور اس کے لیے ایسا مرد تجویز کیا۔ اور ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند لوگوں نے میری لڑکی کے لیے پیام نسبت دیا ہے میں اس کا نکاح کس سے کروں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہن سے خدا تعالیٰ کا خون رکھتا ہو اس سے شادی کرنا ایسی ہے کہ اگر وہ تیسری لڑکی کو چاہیگا تو اسکی خاطر داری کرے گا اور اگر اے پسند کرے گا تو اس پر ظلم نہ کرے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی لڑکی کو فاسق سے بیاہ دیا پس اسے انکی قرابت قطع کر دی۔ تیسری فصل آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن و شوہر کو برتنے چاہئیں اور اس فصل میں دو بیان ہیں

پہلا بیان ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو مرعی رکھنے چاہئیں۔ جانتا چاہیے کہ شوہر پر بارہ چیزیں ہیں اعتدال اور ادب کا لحاظ ضروری ہے اور وہ ولیمہ اور حسن خلق اور مزاج اور سیاست اور غیرت اور نفقہ دنیا اور تعلیم کرنا اور عدل کرنا اور نافرمانی پسند نہ ہونی اور محبت کرنا اور اولاد کا ہونا اور طلاق دنیا ہیں۔ اب ان سب کو تفصیل معلوم کرنا چاہیے اور کل ادب ولیمہ ہے وہ مستحب ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر رزوی کا نشان دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور مہر خاکی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا ٹھہرا ہے آپ نے فرمایا بَارَكَ اللهُ لَكَ اَوْلِيْمٌ دَلُوْا بِيْشَايَہ یعنی خدا تعالیٰ تجھ کو مبارک کرے ولیمہ کہ اگرچہ ایک ہی بکر ہی ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد خرم اور ستوسے ولیمہ کھلایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اول روز کا کھانا عقی ہے اور دوسرے کا سنت اور تیسرے کا نووی ہے اور جو شخص لوگوں کے سننے کے لیے شہرت کا کام کرے یا اللہ تعالیٰ اس کو غضب مت کرے گیارہ حدیث غریب ہے بخیر زیاد بن عبد اللہ کے ایک گیسے نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ اور مستحب ہے کہ شوہر کو مبارکباد اور بجاوے سے تو جو شخص اس کے پاس آوے ہون کے بَارَكَ اللهُ لَكَ دَبَارَكَ عَلَيْكَ وَحَسْبُ بَيْتًا مَا فِي خَيْرٍ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کے بابرک اللہ لک وبارک علیک وحجہ بیتکافی خلیفہ حضرت ابوہریرہؓ

گرمین تجکو طلاق نہ دو نکاح۔ ف مترجم کہتا ہے کہ حدیث ام زرع کی مشہور ہے اور شمالی ترمذی میں مذکور کہ حضرت عائشہ رحمہ کے پاس گیا رہ عورتوں نے جمع ہو کر اپنے شوہروں کا احوال بیان کیا انہیں سے ایک ام زرع تھی کہ انکے خاوند نے انکے ساتھ بہت سلوک کیا تھا پھر طلاق دے دی تھی حضرت عائشہ رحمہ نے ان سب کا احوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اسوقت آپ نے ارشاد مذکورہ بالا فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ارشاد فرمایا کرتے کہ عائشہ کے باب میں مجکو ایذا نہ دو کہ بخدا میرے اوپر جب وحی آئی ہے میں اسی کے محان میں ہوا ہوں یعنی تم میں سے کسی کے پاس یہ امر نہیں ہوا۔ اور حضرت انس رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور لڑکوں پر سب لوگوں کی نسبت کم زیادہ رحیم تھے۔ ادب ہم یہ ہے کہ ایذا کی برداشت کے ساتھ عورتوں سے ہنسی اور چل بھی کرے کہ اس سے انکادل خوش ہوتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ اپنی ازواج طاہرات سے مزاج فرماتے تھے اور اعمال و اخلاق میں انھیں کے عقول کے مراتب پر نزول فرماتے تھے حتی کہ مردی ہے کہ آپ حضرت عائشہ رحمہ کے ساتھ دور کرتے تھے ایک روز حضرت عائشہ آگے نکل گئیں اور پھر کسی روز دوسرے تو آپ آگے نکل گئے اسوقت آپ نے فرمایا کہ یہ اس روز کا عرض ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اور لوگوں کی نسبت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے زیادہ چل فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رحمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حبشہ کے لوگوں وغیرہ کی آواز سنی کہ وہ عاشورا کے دن کھیل رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کیا تو انکا کھیل دیکھا جانتی ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے انکو بلوایا جب وہ آئے تو آپ دونوں کو اڑوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ ایک کو اڑ پر رکھ کر پھیلا دیا میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے ہاتھ پر رکھ لی اور دیکھنے لگی وہ لوگ تاشا کرنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے کہ میں نے دو یا تین بار عرض کیا کہ ذرا ٹھہرے پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ بس کر میں نے عرض کیا کہ بہتر آپ نے ان لوگوں کو اشارہ کیا وہ چلے گئے اور نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدَتِنَا اَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَاَلْفَقَهُمْ بِاَهْلِهِمْ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدَتِنَا اَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَاَلْفَقَهُمْ بِاَهْلِهِمْ اور حضرت عمر بن باوجود اپنی تیزی مزاج کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے

عاری برادرت عائشہ
میں سہل عورتوں اور لڑکوں
کی جہاں لکھی ہے
ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ
یہ روایت عائشہ رحمہ سے
عن ابن سیرین در سنن
بروایت انس اور ابن سیرین
کہ مزاج زیادہ فرماتے بیویوں
کا زکونیں
و سلم بن یوسف اور طبرانی
جسکیان باب آداب سماع
میں آدھلا اور انہیں جدا
دیکھو اور نسائی نے کبری
میں برادرت عائشہ اسی سے
عید کے دن کا قصہ بزرگ
افشکات نقص کیا ہے
روح ابان دار طحاوی سے
ابان بن مالک شریک
عدلت ابی جابر ترمذی و نسائی
میں ترمذی و نسائی
و نسائی و نسائی
جو ابی جابر اور سنی انجیل
نیا بد اچھا ہے زیادہ اچھا
کہ میں نے ترمذی و نسائی
جون ترمذی و نسائی

کہ اپنے گھر میں شل بیچے کے رہے اور جس وقت اسکے پاس کی چیز طلب کی جاوے اس وقت مرد ہو جاوے۔ اور لقمان رح کا قول ہے کہ عاقل کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیچے کی طرح رہے اور جب اپنی قوم میں ہو تو مرد ہو اور یہ جو حدیث میں آیا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَبْغِضُ الْجَعْفُورَ الْجَوَاظَ اسکی تفسیر میں بعضوں نے یوں کہا ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے گھر والوں پر سخت ہوا اور اپنے دل میں متکبر ہو۔ اور بعضوں نے قرآن مجید میں جو لفظ عتیل آیا ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ سخت زبان اور گھر والوں پر سخت دل ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کواری سنے نکاح کیوں نہ کیا کہ تم اس سے مزاج کرتے اور وہ تم سے چل کرتی۔ اور ایک بدوانی کا شوہر مر گیا تھا اسنے اسکا اسطرح ذکر کیا کہ بخدا جب گھر میں آتا تو نہنتا آتا اور باہر جاتا تو چپکا جاتا جو کچھ کھانے کو پاتا اس سے پیٹ بھرتا کوئی چیز جاتی رہتی تو سوال نہ کرتا۔ ادب چہارم یہ ہے کہ مزاج اور حسن خلق اور عورت کی خواہش کی متابعت اس درجہ کو نہ بڑھاوے کہ اسکا مزاج گھرجاوے اور اسکے ساتھ اپنی کچھ ہیبت نہ رہے بلکہ اس بات میں اعتدال کا لحاظ رکھے اسطرح کہ جب کوئی بری بات دیکھے تو ہیبت اور خشکی سے مد گذر نہ کرے اور بری بات پر کبھی راضی نہ ہو بلکہ جب کوئی بات خلاف شریعت یا مروت کے دیکھے فوراً آگ بگولا ہو جاوے حضرت حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بی بی کا مطیع بنا رہے کہ جو وہ چاہے وہی کرے تو اللہ تعالیٰ اسکو دوزخ میں اندھا کر ادیگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ آئیکے خلاف کرنے میں ہرکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ وہ مشورہ دین اسکے خلاف کرو۔ اور تحدیث میں ہے کہ ہلاک ہوا جو رو کا غلام اور یہ اسلیے فرمایا کہ جب اسکی خواہش کے اعد میں اسکی اطاعت کر لیا تو اسکا غلام ہوا اور وجہ ہلاکی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو بی بی کا مالک کیا تھا اسنے اپنے نفس کو اسکا ملک کر دیا اور معاملہ مکسوس اور التما مقدم ہو گیا اور شیطان کا قول جو قرآن میں نقل ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَاتَ اللَّهِ فَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّهَا لِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ اِنَّ لِلرِّجَالِ فِي مَا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ مِثْلَ حَظِّ النِّسَاءِ اِنَّ ذَٰلِكَ لَفِي ذِكْرِ لِّلرَّاسِخِينَ اسکی بھی اطاعت کی کہ مرد کا حق تبویع ہونے کا تھا نہ تابع ہونے کا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ اور شوہر کو سید اور آقا فرمایا ہے چنانچہ فرمایا نَبَتْ لُقْيَا سَيِّدَ هَا لَذِي الْبَابِ پس جس صورت میں کہ سید کو سزا دینا تابع حکم کر دیا

اسد تعالیٰ نے عورتوں کو
رشتہ و تعلق میں
جو کہ بہت دل میں
ملا ہے اسکا غرض یہ ہے
کہ عورتوں کو بہت
پرہیز و احتیاط سے
رکھے تاکہ ان کی
شریعت سے ہرگز
انحراف نہ ہو
اسی لئے عورتوں میں
بی بی کی ہیبت
اور عورتوں کی مرضی
کا لحاظ رکھنا
بہت ضروری ہے

آنکھ چھانی سے لگا لیا اور فرمایا شیشہ کے غر فٹھا جسے آخر ہم یہی کہوں تو کس باب کی ٹٹی ہو
اور اصحاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں کے تابدان اور سوراخ بند کر دیا کرتے تھے
کہ عورتیں مردوں کو نہ جھانکیں۔ اور حضرت معاذ رضی نے اپنی بی بی کو روضہ ثلثین سے جھانکتے ہوئے
دیکھ کر سزا دی اور ایک دفعہ دیکھا کہ انکی بی بی نے ایک سیب میں سے کچھ کا کھا کر لقیبہ اس کے
غلام کو دیدیا آپ نے اسپر بھی سزا دی۔ اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو عمدہ بونغاؤں
گھروں میں بیٹھی رہنے کی۔ اور یہ اس لئے فرمایا کہ عورتیں خراب خستہ حالت میں باہر جانے کی عزت
نہیں کریں گویا یہ نسل فارسی حضرت عمر رضی کے قول سے ماخوذ ہے عصمت بی بی اپنے چادری
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی تھی اور اب
بڑبیویوں کے سوا اور ونکو اجازت نہونی بہتر ہو گیا اور صحابہ رضی کے زمانہ میں بھی قرین جواب
تھا ہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوتیں
جو آپ کے بعد عورتوں نے پیدا کی ہیں تو انکو باہر نکلتے سے بیشک منع فرما دیتے
اور جب کہ حضرت ابن عمر رضی نے یہ حدیث بیان کی اَلْمَنْعُوۃُ اَوَّلًا ثُمَّ اَمَّا مَا كَانَ يَحِلُّ لِلَّهِ تَوَاسِعِ
کسی لڑکے نے کہا کہ ہم تو نجد انکو منع کرینگے پس آپ نے اسکو مارا اور غصہ ہوئے اور
فرمایا کہ تو میرا کسانتین سنتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں پھر اسکے نہ مانتے
کے کیا منے۔ اور حضرت ابن عمر رضی کے لڑکے نے جو مخالفت پر حیرت کی تو یہی وجہ تھی کہ
زمانہ کے بدل جانے کا حال انکو معلوم تھا اور آئندہ بدترین گوار کی خطی کا یہ سبب تھا کہ نظام
مقتضی مخالف حدیث سننے سے مکالا اور کچھ عن در بیان نہ کیا۔ اور اسید طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے عورتوں کو عید میں بالخصوص ننگھانے کی اجازت دی تھی مگر یہ شرط بہ اجازت اپنے خاندان و
اور اس زمانہ میں بھی پار ساعورت کو بااجازت اپنے شوہر نکلتا سباح ہو مگر نہ نکلنے میں احتیاط
زیادہ ہو۔ اور عورت کو چاہیے کہ بدون کسی امر ضروری کے نہ نکلے کیونکہ ماشوں اور
ضروری کاموں کے لیے نکلنا شرافت کا فعل ہے اور بعض اوقات فساد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے
پھر اگر گھر سے نکلے تو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی آنکھیں چینی رکھے اور یہ ہم
نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل ستر ہے جیسے عورت کا چہرہ
مرد کے حق میں ہے بلکہ اسکو ایسا جانتا ہے کہ جیسے مرد کا چہرہ مرد کے حق میں ہے

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

جو ایک جاہوگر کھانا کھاتے ہیں۔ اور نفقہ کے باب میں زیادہ تر لحاظ اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آزمیوں میں مبتلا نہ ہو ورنہ اس صورت میں رعایت اہل درکنار خطا وار تمہر بگا اور ہم نکاح کی آفتوں کے بیان میں جو اخبار اس باب میں ہیں انکو بیان کر چکے ہیں۔ ساقوان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے احکام سیکھنے چاہئیں کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہے اور عورت کو نماز کے احکام سکھانے چاہئیں کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا ہے اور کونسی کی تفساد ہے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دفرج سے بچاؤ چنانچہ ارشاد ہے **فَتَنِي** **الْأَنفُسُ** **كُفُّ** **أَهْلِي** **كُفُّ** **نَارًا** اس لیے مرد پر لازم ہے کہ عورت کو اہل کافقہ سکھائے اور اگر اسے بدعت پر کان دیا ہو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے معاملے میں سستی کرتی ہو تو اسکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراوے اور حیض اور استخاضہ کے مسائل میں سے جنکی اسکو ضرورت ہو بتاوے اور ہر خبیثہ استیاضہ کا علم بتا ہی مگر تاہم عورتوں کو حیض کے احکام میں سے ان نازوں کو ضرورت بتا دینا چاہیے جنکو وہ قضا ہے مثلاً اگر اسکو حیض مغرب سے پیشتر ایسی طرح بند ہوا ہو کہ ایک رکعت پڑھ سکتی ہو تو اسکو ظہر اور عصر کی قضا لازم ہے اور جس صورت میں کہ صبح کے ہونے سے ایک رکعت کی مقدار پیشتر بند ہوا ہو تو اس پر مغرب اور عشا کی قضا چاہیے اور یہ بات پس ہے کہ عورتیں اسکا لحاظ کم کرتی ہیں۔ پھر جس صورت میں کہ شوہر اسکی تعلیم کا تکفل ہو تو اسکو جائز نہیں کہ مسائل کے پوچھنے کے لیے عاملوں کے پاس جاوے اور اگر مرد کم علم ہو مگر اسکی طرف سے سوال کا جواب نفی سے پوچھ کر اسکو کہ دینا ہو تب بھی اسکو باہر نکلتا درست نہیں اور اگر یہ امر بھی نہ ہو تب البتہ اسکو سوال کے لیے نکلنا جائز بلکہ واجب ہے اور مرد اگر منع کر گیا تو گنہگار ہوگا اور اگر اسقدر سیکھ چکی ہو کہ فرائض آگے ہوں تو بھری مجلس وعظ میں خواہ زیادہ سیکھنے کے لیے اسکو نکلنا بدون اجازت شوہر کے درست نہیں اور جس صورت میں کہ عورت حیض اور استخاضہ کے احکام میں سے کوئی حکم نہ جانتی ہو اور اس پر عمل نہ کرے اور شوہر نے اسکو تعلیم نہ کیا ہو تو شوہر خود اس کے ساتھ جاوے ورنہ گناہ میں اسکا شریک ہوگا آٹھوان ادب یہ ہے کہ جب مرد کے کئی بیبیاں ہوں تو چاہیے کہ آگے درمیان عدل کرے اور ایک کی طرف زیادہ نہ جھکے اور ایسی صورت میں

اور اگر مرد کم علم ہو مگر اسکی طرف سے سوال کا جواب نفی سے پوچھ کر اسکو کہ دینا ہو تب بھی اسکو باہر نکلتا درست نہیں اور اگر یہ امر بھی نہ ہو تب البتہ اسکو سوال کے لیے نکلنا جائز بلکہ واجب ہے اور مرد اگر منع کر گیا تو گنہگار ہوگا اور اگر اسقدر سیکھ چکی ہو کہ فرائض آگے ہوں تو بھری مجلس وعظ میں خواہ زیادہ سیکھنے کے لیے اسکو نکلنا بدون اجازت شوہر کے درست نہیں اور جس صورت میں کہ عورت حیض اور استخاضہ کے احکام میں سے کوئی حکم نہ جانتی ہو اور اس پر عمل نہ کرے اور شوہر نے اسکو تعلیم نہ کیا ہو تو شوہر خود اس کے ساتھ جاوے ورنہ گناہ میں اسکا شریک ہوگا آٹھوان ادب یہ ہے کہ جب مرد کے کئی بیبیاں ہوں تو چاہیے کہ آگے درمیان عدل کرے اور ایک کی طرف زیادہ نہ جھکے اور ایسی صورت میں

بیبیوں کے زمرہ میں میرا خسر ہو آپ نے انکی درخواست منظور فرمائی اور نوبت انکے لیے مقرر نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی کی نوبت درمیان اور باقی بیبیوں کی ایک ایک مرتبہ فرماتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن عدل اور قوت کے باعث محبت میں بھی عدل فرماتے تھے یعنی اگر اپنی بیبیوں میں سے کسی پر آپ کا نفس راغب ہوتا اور کسی باری اُس روز نہ ہوتی اور اس سے آپ محبت کرتے تو اس روز یا اس شب میں سب بیبیوں سے صحبت فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں اپنی ازواج سے صحبت فرمائی اور حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن میں دو پہر کے وقت نو بیبیوں سے صحبت کی تو ان ادب یہ ہر کہ جس صورت میں زن و شوہر میں جھگڑا واقع ہوا اور اتفاق کی صورت جانی رہے تو اگر تا موافقت دونوں کی طرف سے ہو خواہ صرف مرد کی جانب سے تو اس صورت میں نہ تو عورت کو اپنے شوہر سے اور نہ مرد کو عورت کے دست کرنے کا اختیار ہوا سیکھ دو بچوں کا ہونا ضرور ہوا ایک تو شوہر کے گھرانے کا اور دوسرا عورت کے گھرانے کا کہ یہ دونوں بچے ان دونوں کمال و یکساں اگر آپس میں صلح چاہتے ہوں تو صلح کرادین۔ اور حضرت عمر رضی نے نن و شوہر میں صلح کرنے کے لیے ایک حکم مقرر فرمایا وہ شخص واپس آیا اور ا صلح نہ کی آپ نے دُرو سے اسکی چڑی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہوں **ثُمَّ لَا إِصْلَاحَ لَهَا يَوْ قِيَامُ** یعنی اگر زن و شوہر صلح کرنے میں منفق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دیگا پھر تو بدین صلح کر کے کیسے چلا آیا وہ شخص دوبارہ گیا اور نیت کو درست کر کے مرد و عورت سے بہ ملائمت پیش آیا اور دونوں میں صلح کرادی۔ اور اگر تا فرمائی خاص عورت کی جانب سے ہو تو مرد و عورت کو برابر دست بہن مرد کو چاہیے کہ اسکو ادب دے اور زبردستی اسکو فرمانبردار کرے اور اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ اس سے زبردستی نماز پڑھاوے لیکن خادیب میں تدبیر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اول نصیحت کرے اور عذاب اخروی اور اپنی سزا سے ڈراوے اور اگر یہ امر مفید نہ ہو تو سونے میں اسکی طرف پشت پھیر کر لیٹے یا اجنا بستر علیحدہ کرے مگر ایک ہی گھر میں رہے اور تین راتوں تک یہی معاملہ کرے اگر یہ بھی اسکو گنہگار نہ کرے تو پھر ایسی طرح مارے کہ اسکو تکلیف نہ ہو لیکن زخم نہ پہنچے اور نہ بدی ہوئے اور نہ بے نہ مارے کہ اس سے ممانعت ہے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بمقامتہ

رحمہ اللہ
ابن عدی
رحمہ اللہ

ابن ماجہ

کتابخانه ایستادگی
بن جعفر

کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب آپ کھاوے اسکو کھلاوے اور جب آپ پیئیں اسکو پیناوے اور اسکو یوں کئے کہ خدا تیرا منہ بڑا کرے اور اسکو جب مارے تو سخت مار نہ مارے اور جب اسکے پاس سونے سے علیحدگی کرے تو اسی گھر میں رہے اور مرد کو درست ہے کہ عورت کو کمر دین کے امور میں سے کسی میں غصہ کر بیٹھے اور پاس سونا دس بیس روز خواہ مینا بھر چھوڑے یہ امر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یعنی جب آپ نے ام المومنین زینبؓ کے پاس کچھ بھیجا اور انھوں نے اسکو مٹا دیا تو جس بی بی کے گھر میں آپ تشریف رکھتے تھے ہم معین عرض کیا کہ آپ کی زینبؓ نے بے قدری کی کہ آپ کا تحفہ پھیر دیا آپ نے فرمایا کہ تم اندھا کے نزدیک زیادہ ذلیل ہو اس سے کہ میری بقدری کرو پھر آپ ایک مہینہ بھر انہی سب بیبیوں پر غصہ ہوے بعد ایک مہینے کے اُنکے پاس گئے دسوان ادب صحبت کے آداب میں ہے۔ مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور سورہ اخلاص پڑھے اور تکبیر اور تہلیل نہ کہے پھر یوں کہے بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذَرِیَّةً طَیِّبَةً اِنْ کُنْتَ قَدْ مَرُتَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ صُلَیْکَ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَوْنَنَّ اَحَدَکُمْ اِذَا اَتٰی اَهْلَهُ قَالَ اللّٰهُمَّ جَلِّیْ لِشَیْطَانٍ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا دَلَدٌ لِّمَ یُضَرَّ الشَّیْطَانُ غَرَضُکَ یہ پڑھ کر صحبت کرے اور جب انزال کے قریب ہو تو اپنے جبین پر یہ پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَنَسَبًا اور بعض اصحاب حدیث اللہ اکبر ایسے پکار کر کہتے کہ گھر دار انکی آواز سنئے۔ اور صحبت کے وقت تبد کی جانب سے ہٹ جاوے کہ تعظیم قبلہ اسی کی مقتضی ہے اور چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بی بی کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیتے تھے اور آواز بہت کرتے تھے اور بی بی سے ارشاد فرماتے تھے کہ وفار کے ساتھ رہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میان بی بی صحبت کیس چاہن تو گدھوں کی طرح نکلے ننوں اور صحبت کے پیشتر نرم گفتگو کرنی اور بوسہ دینا چاہیے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بی بی پر ایسی طرح نہ جائزے جیسے جوایہ پڑتا ہے مگر زن و شوہر میں اول ایچی ہونا چاہیے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایچی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بوسہ اور کلام۔ اور فرمایا کہ مرد میں تین باتیں عاجزی پر دل میں

۱۔ دامنِ دین بوجہ دین
۲۔ ساری بن جہد ۱۱۰ ص
۳۔ ابن ماجہ بہایت عاشر
۴۔ بنہ منیفہ اور عقیقہ
۵۔ از زبان اسکو جو زینبؓ کا
۶۔ معین بن بدین تھیں
۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۔ ہمارے گھر میں
۹۔ اسکا پاس نہ جائیگا
۱۰۔ عہد شریف میں
۱۱۔ اور زینبؓ کے گھر میں
۱۲۔ زینبؓ کی خدمت میں
۱۳۔ کہہ رہی تھیں
۱۴۔ ہونا چاہیے
۱۵۔ اور زینبؓ کے گھر میں
۱۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۱۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۱۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۱۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۲۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۳۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۴۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۵۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۶۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۷۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۸۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۰۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۱۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۲۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۳۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۴۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۵۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۶۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۷۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۸۔ زینبؓ کے گھر میں
۹۹۔ زینبؓ کے گھر میں
۱۰۰۔ زینبؓ کے گھر میں

کہتے ہیں کہ ہر ایک بال آدمی سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کرے گا۔ اور صحبت کے آداب میں سے یہ ہے کہ منی کا اخراج باہر نہ کرے بلکہ پانی کو کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں ہی چھوڑے کہ جو روح خدا تعالیٰ کو پیدا کرنی منظور ہو وہ تو ہو کر بیگی پھر باہر انزال سے کیا فائدہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس باب میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اگر انزال باہر کرے تو علما اس فعل کے بیاح و مکہ وہ ہونے میں چار مذہب مختلف رکھتے ہیں بعض حرام مطلق فرماتے ہیں اور بعض ہر صورت میں حرام کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ عورت کی رضامندی سے جائز ہے اور بدوں اسکی رضا کے ناجائز انکا مطلب گویا یہ ہے کہ ایذا دینا حرام ہے نہ باہر انزال کرنا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل لونڈی کے ساتھ میں درست ہے آزاد عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں درست نہیں۔ اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ فعل بیاح ہے اور اس میں کراہت یعنی ترک اولیٰ ہے یعنی کراہت کا اطلاق زمینوں پر ہوتا ہے ایک نہی تحویلی ایک نہی تنزیہی یا ایک ترک اولیٰ۔ تو اس فعل میں سے معنوں کی کراہت ہے جیسے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والے کو خیال میں بیٹھا بدوں ذکر اور نماز کے مکر وہ ہے یا جو شخص مکہ معظمہ میں رہتا ہو اسکو ہر سال حج کا نہ کرنا مکہ وہ ہے تو اس جگہ بھی مکر وہ کے معنی یہ ہیں کہ امر افضل اور اولیٰ کا ترک ہے اور جو فیصلت کہ اولاد کے باب میں پہلے بیان کی ہے اس سے یہ معنوں پائے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے اور اس حدیث سے بھی ثبات ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بی بی سے صحبت کرنا ہے تو اسکے لیے اس صحبت کے عوض میں اس نہ کرے بچے کا ثواب لکھا جاتا ہے جو خدا کی راہ میں لڑکر مارا جاوے۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض اسکے بیسی لڑکا پیدا ہو تو اس شخص کو اسکے سبب ہونے کا ثواب ملے گا جو دیکھ بچہ کا پیدا کرنے والا اور زندہ رکھنے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا خدا تعالیٰ ہو گا جو کام آدمی کا تھا یعنی سبب ظاہری بنجانا اور صحبت کا کرنا اسکو آدمی نے کیا اور اسکا صحبت کرنا جو کچھ پیدا ایش کا سبب جب ہی ہو گا کہ جب منی کو رحم کے اندر ڈالے گا۔ اور یہ جو نتیجہ لکھا کہ اس فعل میں کراہت تحویلی اور تنزیہی نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ منی کا ثبوت نص سے یا منصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہی ہو سکتا ہے اور یہاں نہ کوئی نص صحیح ہے اور نہ کوئی اصل ہے جس پر قیاس نہی کا کیا جاوے بلکہ ایک اصل ہے جس پر اباحت کا قیاس ہو سکتا ہے

رح

چھو

رہے

پر

ار

میں

ایسی

جگہ

میں

وہ یہ ہر کہ سرے سے نکاح نہ کرنا یا نکاح کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ ہونے دینا کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ ہی کے ارتکاب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اسلئے کہ بچہ رحم میں نطفہ کے پڑنے سے بنتا ہے اور اس کے چار سہبب ہیں اول نکاح دوم صحبت سوم بعد صحبت کے انزال تک تو وقت چہارم انزال کے بعد مختصر تا کہ نطفہ رحم میں پڑ جاوے اور ان سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب بہ نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے رک رہنا ایسا ہے جیسے تیسرے سے رکنا اور تیسرے سبب دوسرے کے مانند ہے اور دوسرا اول جیسا ہے اور ان سببوں سے رکنا ایسا نہیں جیسا حل کا کرنا اور زندہ بچے کو داب دینا ہے اسلئے کہ یہ دونوں صورتیں ایک موجود چیز پر ستم کرنے کی ہیں پھر اس کے بھی کئی مراتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اولیٰ ہے کہ نطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی منی سے مل کر زندگی کی قابلیت ہم ہو چاوے اس حالت میں اس کا تلف کرنا خطا ہے پھر اگر وہ نطفہ خون منجمد یا گوشت کا تو مختصر ہو چاوے تو خطا پہلے کی نسبت کر زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو چاوے اور روح بھی چھاوے تو اس وقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اس وقت ہوگا کہ بچہ جب زندہ ما کے پیٹ سے علحدہ ہووے اور اس وقت اس کو تلف کیا جاوے۔ اور وجود کے مراتب کا شروع جو ہم نے رحم میں نطفہ کے پڑنے کو کہا اور منی کے جہا ہونے کو سو سنا ذکر سے نہ کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کی منی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن و شو دونوں کے پانی ملنے سے یا مرد کے پانی اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہے بعض اہل تشریح نے کہا ہے کہ گوشت کا تو مختصر خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بنتا ہے اور خون کو اس سے وہ نسبت ہے جو دودھ کو ہے وہی ہے اور خون حیض کے جننے کے لیے مرد کا نطفہ شرط ہے جیسے جاموں دودھ کے منجمد ہونے اور وہی بننے کے لیے شرط ہے تو جس طرح جاموں سے دودھ بستہ ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے نطفہ سے خون حیض بستہ ہو جاتا ہے بہر حال عورت کا پانی نطفہ کے منجمد ہونے میں ایک رکن ہے اور دونوں پانی وجود نہاں میں ایسے ہیں جیسے معاملات کے وجود حکمی میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں پس اگر کوئی شخص ایجاب کرے اور طرف ثانی کے قبول سے پیشتر اس سے پھر جاوے تو اس کے ذمہ قصور معاملہ کے فسخ کرنے خواہ توڑنے کا نہ ہوگا یا ان اگر ایجاب و قبول دونوں ہو چکے

تو اس وقت پھر جانا معاملہ کا ہر طرف کر دینا اور نسخ کرنا اور توڑنا کھلایگا اور جس طرح کہ مرد کی پشت میں لطف رہنے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا اسی طرح بعد ذکر سے نکلنے کے بھی نہیں بنتا جب کہ عورت کے پانی یا خون حیض سے نہ ملے۔ غرض کہ اس باب میں قیاس جلی یہ ہے جو مذکور ہوا اب اگر یہ کہو کہ ہر چند باہر نہی کا ڈالنا اس نظر سے تو مکہ وہ نہیں کہ اس فعل سے لڑکے کے وجود میں خلل ہوتا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ اس کی کراہت اس وجہ سے ہو کہ نیت فاسد کی جہت اس فعل کا مرتکب ہوا اس لیے کہ ایسی حرکت کا باعث خراب نیت ہی ہوگی جس میں کچھ شرک حقی کا شائبہ ہو دے پس اس کا جواب یہ ہے کہ جو یقین اس فعل کا باعث ہوتی ہیں وہ بائج ہیں۔ اول تو لونڈیوں کے حق میں یعنی مرد کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہونے کی صورت میں مستحق آزادی کی ہو جاوے گی اور مال ہاتھ سے جاتا رہیگا اس لیے ایسی صورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے اور ازاد نہ ہو تو اپنی ملک کے تلف ہونے کے سبب کہ دور کرنا ممنوع نہیں۔ دوم عورت کا حسن و جمال بنا رہنا منظور ہوتا ہے کہ ہمیشہ موٹی تانی رہے اور زندہ رہے کہ دروزہ میں خطرہ بہت ہے پس اس طرح کی نیت بھی ممنوع نہیں۔ سوم اولاد کی کثرت کے باعث زیادتی خجج کا خوف کرنا اور اس بات سے بچنا کہ کمانے کی محنت نہ پڑے اور بری آمدنی کی جگہوں میں جانا اور یہ بات بھی ممنوع نہیں اس لیے کہ خجج کم ہونا دین پر مرد کو ناہر یا ن فصل اور کمال اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کفالت رزق کی فرمائی ہے اس ارشاد میں وَمَا مِنْ قَابِئَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا عَلَى الشَّجَرِ اَسْهَرِ اعْتَادُوا سُبُلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ شَاكِرِينَ پس بلاشبہ اس تیسری قسم کی نیت کرنے سے کمال کسر تہ سے کرنا اور فضل بات کا چھوڑنا تو لیکن انجام کار کا نظر کرنا اور مال کی حفاظت اور اس کا چھوڑنا گو کہ توکل کے خلاف ہے مگر ہم اس کو ممنوع نہیں کہہ سکتے۔ چارم اس بات کا خوف کہ لڑکیاں پیدا ہوں گی اور آنکی شادی کرنے سے دامادی کا بٹا لگے جیسے عرب کے لوگ اسی وجہ سے لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے اور ہندوستان میں بھی یہ دستور بہ کثرت جاری تھا تو اس نیت کی جہت سے اگر نکاح نہ کرے یا نکاح کے بعد صحبت چھوڑ دے تو البتہ نیت خراب ہوگی اور گناہگار ہوگا مگر نکاح چھوڑنے یا صحبت کرنے سے گناہ نہیں بلکہ اس نیت بد کی جہت سے ہے اور یہی صورت منی کے باہر ڈالنے کی ہے کہ آسین اگر یہ نیت ہوگی تو گناہگار ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عیب کا اعتقاد رکھنا نہایت خراب ہے اور اس رت کو یہ تصور کرنا

نیت
در صورت
میں نیت
میں نیت
میں نیت
میں نیت
میں نیت

کہ کوئی عورت نکاح اس وجہ سے ترک کرے کہ مرد کا اسپر بیٹھنا اسکو ناگوار ہو تو گویا وہ مرد کا
 مشابہت پیدا کرتی ہے اسی وجہ سے ترک نکاح اسکے حق میں بڑا ہی اور یہ بڑی ہی حناص
 ترک نکاح پر راجع نہیں جب تک کہ کوئی نیت فاسد اسکے ساتھ نہ ہو۔ پنجم یہ کہ عورت خود اندر
 انزال ہونے کی مانع ہو اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی ہو اور استھرائی میں اور
 درد نہ اند نفاس اور دودھ پلانے سے بچنے میں مبالغہ کرتی ہو اور یہ عادت خارجیوں کی عزتوں
 کی تحقیر کو بانی بہت استعمال کیا کرتی اور ایام حیض کی نازین فضا برہتین اور باخانیہ میں غلغلہ
 کرتی ہیں پس یہ حرکت بدعت اور سنت کے مخالف ہے اور اس طرح کی نیت خراب ہے چنانچہ
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بصرہ میں تشریف لائیں تو اس طرح کی ایک عورت
 آپ سے ملنے کو آئی مگر آپ نے اسکو اپنے پاس نہ آنے دیا عرض کہ اس نیت میں
 فساد ہے بچہ ہونے کو رد کرنے میں کچھ خرابی نہیں اب اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے **مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا**
 اور تم ترک نکاح اور منی باہر ڈالنے کو یکساں کہتے ہو اور خوف عیال سے اسکو مکروہ
 نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ لیس منا کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص ہمارا موافق اور
 ہمارے طریق و سنت پر نہیں کہ ہمارے سنت افضل بات کا بجالانا ہے۔ پھر اگر یہ کہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جا اس حرکت کے باب میں ارشاد فرمایا **إِذَاكَ**
الْوَعْدُ الْخَفِيفُ اور اسکے بعد یہ آیت پڑھی **وَإِذَا الْمَوْدُؤُ سُسِئِلَتْ** اور یہ روایت حدیث صحیح
 میں وارد ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ روایت صحیح میں اس فعل کی اباحت بھی موجود ہے
 اور آپ کا فرمانا **الْوَعْدُ الْخَفِيفُ** یہ ایسا ہے جیسا **النَّشْرُ الْخَفِيفُ** فرمایا ہے اور اس سے
 مگر اہت ثابت ہوتی ہے کہ بہت تحریمی نہیں ثابت ہوتی۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت ابن عباسؓ
 فرمایا ہے کہ منی کا باہر ڈالنا جھوٹا سا زندہ در گور کرنا ہے کیونکہ اس حرکت سے جس بچہ کے
 وجود کو ردک دیا وہ گویا جھوٹا سا زندہ در گور ہوا تو اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت
 ابن عباسؓ کا یہ ارشاد ایک قیاس ہے کہ وجود کو یقینی فرض کر کے اسکے دور کرنے کو زندہ در گور
 کرنا فرمایا اور یہ قیاس ضعیف ہے اور اسکے ضعیف ہونے کی وجہ سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ
 یہ قول سنا تو نہ مانا اور فرمایا کہ زندہ در گور ہونا بد دن سات کیفیتوں کے گزرے ثابت
 ہو گا پھر یہ آیت پڑھی جس میں ساتوں کیفیتوں کا ذکر ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ**

یا شیرینی مل دمی جاوے حضرت اسماعیلیؑ حضرت صدیق اکبرؑ کی فرماتی ہیں کہ قبائین عبد اللہ بن زبیر مجھ سے پیدا ہوئے میں نے انکو لا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا آپ نے ایک خراماں لگا کر جیایا اور اپنا لب مبارک عبد اللہ کے منہ میں ڈال دیا پس سب سے اول چیز جو اُنکے پیٹ میں گئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک تھا پھر آپ نے خراماں اُنکے سائلو میں ملا اور دعا اور برکت اُنکے لیے فرمائی اور مسلمانوں میں سب سے اول یہی پیدا ہوا اسلئے اُنکے پیدا ہونے سے مسلمان بہت خوش ہوئے کیونکہ لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہودیوں نے تم پر جادو کر دیا ہے تمہارے اولاد ہوگی بارھواں ادب طلاق کے باب میں ہے۔ اول یہ کہ معلوم کر لینا چاہیے کہ طلاق مباح ہے مگر مباح چیزوں میں سے خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بُری اور کوئی نہیں اور یہ مباح ہوتی ہے کہ اس سے ناحق ایذا منظور نہ ہو یعنی جب عورت کو طلاق دیگا تو اسکو ایذا دیگا اور دوسرے شخص کو ایذا پہونچانا درست نہیں بجز اسکے کہ کوئی خطا عورت کی ہو یا ضرورت مرد کی جناب سے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْتُم مِّنْهُنَّ فَلَا تَجْعَلْنَ عَلَيْهِنَّ سَلِيلًا یعنی اطاعت کی صورت میں کوئی تدبیر حد ہونے کی تلاش نہ کرو۔ اور اگر مرد کا باپ اس عورت کو برا سمجھے تو اسکو طلاق دے دینی چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیر نکاح میں ایک عورت تھی جس سے محبہ و محبت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکو ناپسند کرتے تھے اور محبہ فرماتے تھے کہ اسکو طلاق دے دو میں نے اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رجوع کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امی ابن عمر اپنی بی بی کو طلاق دے دے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا حق مقدم ہے مگر اُسی صورت میں ہے کہ باپ کے ناپسند کرنے کی کوئی غرض فاسد نہ ہو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ ایسے باپ کا حکم بلا شک مقدم ہے۔ اور جب عورت اپنے خاوند کو ایذا دے یا اسکے گھر والوں کو برا کہے تو وہ خطا وار ہے اور اسی طرح جب کہ بد خلق اور دین کی خواب ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں وَلَا تَجْعَلْنَ عَلَيْهِنَّ سَلِيلًا فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کو بُرا کہے اور شوہر کو ایذا دیوے تو اسکی یہ حرکت فاحشہ ہے اور ہر چند یہ مضمون حدت کے باب میں بیان ہوا ہے مگر اُس سے اصل مقصود پر تشبیہ ہے۔ اور اگر ایذا دینا شوہر کی جانب سے ہو تو عورت کو ناپسند ہے کہ کچھ مال چھو کر دے

اور وہ بھی
مذکورہ
ہو کر
ہو کر

یعنی حلالہ کرنے والا نکاح کے بعد اسکو طلاق دے تو اسپر حلال ہو اور ایک یہ خرابی ہے کہ اس حرکت سے بی بی سے نفرت ہو جاوے گی غرض کہ یہ ساری خرابیاں کٹھی طلاقیں دینے کی ہیں ایک طلاق دینے میں مطلب بھی نکل آتا ہے اور کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی اور ہم یہ نہیں کہتے کہ طلاقوں کا اکٹھا دینا حرام ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ ان خرابیوں کی جہت سے کمزوری اور کراہت سے یہ مراد ہے کہ اس فعل میں اپنا لحاظ نہیں رہتا یہ وہ ہے کہ اسے طلاق دینے میں کوئی لطیف بہانہ کرے درستی اور حقارت کے ساتھ نہ چھوڑے بلکہ جو سچ ناگہانی جدائی کا اسکو ہوگا اسکے دور کرنے کے لیے کوئی حیرت انگیز اور شدت کے طور پر اسکو دیکر اسکا دل خوش کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتَّعُوْهُنَّ مَعْنٰی مَتَّعَ دَوْلًا اَوْ مَتَّعَہَا دَوْلًا اَوْ مَتَّعَہَا دَوْلًا اَوْ مَتَّعَہَا دَوْلًا عورت کے لیے واجب ہے جبکہ عقد نکاح کے وقت مہر کا نام نہ لیا گیا ہو حضرت امام حسن علیہ السلام طلاق بہت دیتے اور نکاح بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہمارے دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درہم حوالہ کر دو شخص حکم بجالایا اور جب لوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ انکا کیا حال ہوا اسنے عرض کیا کہ ایک نے درہم لیکر گردن جھکا لی اور کچھ نہ بولی اور دوسری روئی اچھنی اور میں نے سنا کہ یوں کہتی تھی ع یہ درہم قلیل ہیں دلع فراق بارہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سہر جھکایا اور اسپر ترس کھایا اور فرمایا کہ اگر چھوڑنے کے بعد میں کسی عورت سے رجعت کرتا تو اسی سے کرتا۔ اور ایک روز آپ عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انھیں کو ضرب النثل کر کے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی اس ماہ میں نہ آئی تو میرے نزدیک یہ بہتر تھا کہ میرے پاس سولہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار نثل عبدالرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام آئے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے کھلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت بھگو ہی تھی انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خواستگار ہو کر آیا ہوں انھوں نے سہر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سہراٹھا کہ کہا کہ بخدا روے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو بھگو تھے نہ ہو محبوب ہے مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا جگر باہم ہے جس بات سے اسکو سچ ہوگا

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اس سے مجبور نہ ہو چکا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہوں گا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے یہ خوف ہے کہ بہاد آپ اسکو طلاق دے دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جاوے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تبدیل آوے اسیلئے کہ آپ جگہ پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اسکو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کر دوں گا آپ خاموش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے آئے عبد الرحمن کے گھروالوں میں سے کسی نے ذکر کیا کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبد الرحمن کو یہی منظور تھا کہ اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نزدیک وہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور برسرِ بیزارگی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطیبہ میں فرماتے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں پس تم انکو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک کہ ایک بار ہمدان کی قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین بخدا جسقدر امام حسن علیہ السلام نکاح کرنا چاہیں گے تم انکو لڑکیاں دینے چاہیں وہ رکھیں اور چاہیں چھوڑیں اس بات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا **شعر**

اگر مجھ کو ملے جنت کے دروازوں کی ہوائی | تو ہمدان سے کہوں اندر چلے آؤ باسانی
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اہل یا اولاد پر کسی حیا کی بات کا طعن کیا جا تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے زن و فرزند کی بیچ نہ کرے کہ سچ کرنا برا ہے بلکہ مستحب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسکی مخالفت اس باب میں کرے کہ اس سے اپنا دل مسرور رہیگا اور اسکو دل کے روگ کا علاج ہو جاویگا۔ اور اس نصیحت کے بیان کرنے سے یہاں اتنی ہی غرض تھی کہ طلاق مباح ہے اور اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے کا وعدہ نکاح اور جدائی کی صورت میں دونوں میں فرمایا ہے **شعر** نکاح کے باب میں ارشاد ہوا **لَا تَنْكِحُوا الْكَافِرَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ** وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَنَاتِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْفِقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور جدائی کی صورت میں ارشاد ہوا **اِنْ يَتَفَرَّقَا فَاُغْنِیْكَ اللّٰهُ فَكَلاَمٍ مِّنْ سَعْتِهِ** چاہے کہ عورت کا راز ظاہر نہ کرے نہ طلاق بن نہ نکاح میں کیونکہ عورتوں کے راز کے فاش کرنے کے باب میں صحیح حدیث میں بڑا وعید آیا ہے اور بعض صلحا سے مروی ہے

اسیاد و زوار
راغبہ و زوار
جون خلیفہ
نوربان گشت
علی بن ابی طالب
سید الشہداء
علی و زوار
جسے مجاہدین
قواسمہ کیلئے
کی بات سے
میں حاکم
بر داایت
ابن سعد منقول
اکوہ اس منقول
نزدیک بر سر
پیش از زمین بنا
کو دہائی کہ اپنی
جائیداد باہر
فانہ کر

کہ آنھوں نے اپنی بی بی کو طلاق دینا چاہا لوگوں نے اُسے پوچھا کہ اُسکے باب میں آپ کو کیا شک ہوا ہے فرمایا کہ عاقل آدمی اپنی بی بی کے راز کا پردہ نہیں کھولتا جب آنھوں نے طلاق دے دی تو پوچھا گیا کہ آپ نے اُسکو طلاق کیوں دی فرمایا کہ میں نے خبی عورت کا حال کیوں کمون حاصل یہ کہ جو حقوق و آداب شوہر پر ہونے چاہئیں وہ یہی تھے جن کا بیان ہو گیا

دوسری قسم اُن حقوق کے بیان میں کہ عورت پر ہونے چاہئیں اور قول شافی اس باب میں یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کا لوٹدی ہونا ہے تو وہ شوہر کی لوٹدی ہو چکی اسلئے اسپر شوہر کی فرمانبرداری مطلقاً واجب ہے جس بات کا وہ اُس سے خواہاں ہو بشیریکہ معصیت نہواور شوہر کا حق عورت پر زیادہ ہونے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا یُصَاحِبُ امْرَأَةً وَتَوْجَّهَ عَنْهَا رَافِعٌ خَلَّتِ الْجَنَّةُ اور ایک شخص سفر کو گیا اور اپنی بی بی سے کہ گیا کہ بالا خانہ سے نیچے مت اُترنا اور اُس عورت کا باب پیچے رہنا تھا اتفاقاً وہ جہاں ہوا اُس عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا کہ اپنے باپ کے پاس اُتر دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر اُسکا باب مر گیا پھر اُس نے اُترنے کی اجازت چاہی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر غرض کہ اُسکا باب دن میں ہو گیا اور وہ نہ اُتری پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس عورت سے کہلا بھیجا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی اُسکے عوض میں اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی مغفرت فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اِذَا صَلَّيْتَ الْمَرْكَزَ خَمْسَهَا وَصَامَكَ شَهْرًا وَحَفِظْتَ فَرَجَهَا وَاطَاعَتْ رَوْحَهَا دَخَلْتَ جَنَّةَ رَبِّهَا اس حدیث میں زوج کی فرمانبرداری کو اسکان اسلام پر زیادہ کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کا ذکر فرمایا کہ بیٹ و ایوان بچے وہاں دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پر رحم کرنے والیاں اگر اپنے شوہروں سے جو انعام کرتی ہیں نہ کرئیں تو انہیں کی ناز ہی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں اور نہ ملکہ اُطْلَعَتْ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكَلُوا أَهْلِهَا الْبُغَاءَ فَقُلْنَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَكُونَنَّ اللَّعْنَةُ وَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ عَشِيرَتُ غُرُضٍ شوہر سے ہر جو انکے ساتھ معاشرت کرتا ہر

جو عورت شوہر کے آداب سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ عورت کی برادری میں سب کو جہاد کی نافرمانی اور عصیان کا رد و سزا ہے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرنا

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو تمام جنتیوں کی نسبت کر عورتیں بہت کم تھیں میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں فرمایا کہ آنکو دوسرے چیزوں نے روک دیا سونے اور زعفران نے یعنی زیور اور رنگین کپڑوں نے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جوان عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں اور لوگ میری عقد کا پیام کرتے ہیں اور مجھ کو شادی کرنی ابھی نہیں معلوم ہوتی پس شوہر کا حق عورت پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض شوہر کے سر سے ہاتھوں تک پیپ ہو اور عورت ہنسکو جائے تب بھی اس کا شکر ادا نہ کریگی اسنے عرض کیا کہ میں نکاح کر لون فرمایا کہ کرے کہ نکاح کرنا بہتر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت قبیلہ خثعم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں بے شوہر ہوں ان کا نکاح کرنا چاہتی ہوں پس شوہر کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک حق شوہر کا یہ ہے کہ اگر اونٹ کی بھیت پر ہو اور اس وقت اس سے طلبہ کا صحبت کا ہو تو اس سے انکار نہ کرے اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے گھر سے بدون اس کی اجازت کے نہ دیوے اگر دیوگی تو اسپر گناہ ہوگا اور شوہر کو ثواب ملے گا اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ نفل سہہ بدون اس کے اذن کے نہ رکھے اگر رکھیں گی تو سبھو کھی پاسی رہیں گی اور روزہ قبول نہوگا اور اگر اپنے گھر سے بدون شوہر کے حکم کے نکلیں گی تو جب تک گھر میں بھر کر آو گی یا توبہ کریں گی اسکو فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا لَوْ أَهْرَتْ أَحَدًا أَنْ يَسْتَجِدَّ بِهَا حَتَّى كَاهَرَتْ الْمَرْءَ لَوْ أَنَّ قَسْبَ لَزَّ وَجْهًا اور یہ اس لیے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر زیادہ ہے اور فرمایا کہ عورت خدا کے تعالیٰ کی ذات مقدس سے زیادہ تر قریب اس وقت ہوتی ہے کہ جب اپنی کوٹھری کے قریب ہو دے اور عورت کی نماز اپنے گھر کے صحن میں بہ نسبت مسجد میں نماز پڑھنے کے بہتر ہے اور اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنی بہ نسبت گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کے اور کوٹھری در کوٹھری میں نماز پڑھنی کوٹھری کی نماز کی نسبت کرا فصل ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ مدار عورت کے حال کا یہ وہ ہے جس صورت میں ہر وہ زیادہ ہوگا وہی اسکے حق میں افضل ہے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَرْءُ كَأَعْوَدَةٍ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَقْسَرَّتْ رَاسُهَا الشَّيْطَانُ اور فرمایا کہ عورت کی دنش برہنگیان میں

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو تمام جنتیوں کی نسبت کر عورتیں بہت کم تھیں میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں فرمایا کہ آنکو دوسرے چیزوں نے روک دیا سونے اور زعفران نے یعنی زیور اور رنگین کپڑوں نے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جوان عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں اور لوگ میری عقد کا پیام کرتے ہیں اور مجھ کو شادی کرنی ابھی نہیں معلوم ہوتی پس شوہر کا حق عورت پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض شوہر کے سر سے ہاتھوں تک پیپ ہو اور عورت ہنسکو جائے تب بھی اس کا شکر ادا نہ کریگی اسنے عرض کیا کہ میں نکاح کر لون فرمایا کہ کرے کہ نکاح کرنا بہتر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت قبیلہ خثعم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں بے شوہر ہوں ان کا نکاح کرنا چاہتی ہوں پس شوہر کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک حق شوہر کا یہ ہے کہ اگر اونٹ کی بھیت پر ہو اور اس وقت اس سے طلبہ کا صحبت کا ہو تو اس سے انکار نہ کرے اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے گھر سے بدون اس کی اجازت کے نہ دیوے اگر دیوگی تو اسپر گناہ ہوگا اور شوہر کو ثواب ملے گا اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ نفل سہہ بدون اس کے اذن کے نہ رکھے اگر رکھیں گی تو سبھو کھی پاسی رہیں گی اور روزہ قبول نہوگا اور اگر اپنے گھر سے بدون شوہر کے حکم کے نکلیں گی تو جب تک گھر میں بھر کر آو گی یا توبہ کریں گی اسکو فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا لَوْ أَهْرَتْ أَحَدًا أَنْ يَسْتَجِدَّ بِهَا حَتَّى كَاهَرَتْ الْمَرْءَ لَوْ أَنَّ قَسْبَ لَزَّ وَجْهًا اور یہ اس لیے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر زیادہ ہے اور فرمایا کہ عورت خدا کے تعالیٰ کی ذات مقدس سے زیادہ تر قریب اس وقت ہوتی ہے کہ جب اپنی کوٹھری کے قریب ہو دے اور عورت کی نماز اپنے گھر کے صحن میں بہ نسبت مسجد میں نماز پڑھنے کے بہتر ہے اور اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنی بہ نسبت گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کے اور کوٹھری در کوٹھری میں نماز پڑھنی کوٹھری کی نماز کی نسبت کرا فصل ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ مدار عورت کے حال کا یہ وہ ہے جس صورت میں ہر وہ زیادہ ہوگا وہی اسکے حق میں افضل ہے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَرْءُ كَأَعْوَدَةٍ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَقْسَرَّتْ رَاسُهَا الشَّيْطَانُ اور فرمایا کہ عورت کی دنش برہنگیان میں

جب وہ نکاح کر لیتی ہے تو شوہر ایک برہنگی کو چھپا دیتا ہے اور عیب مر جاتی ہے تو قبر و سون بشکون کی پر وہ پوش ہوتی ہے۔ غرض کہ شوہر کے حق عورت پر بہت سے عین آئین سے زیادہ اہم و دہین ایک بچاؤ اور چہ وہ دوسرے زائد از حاجت چیز کا مطالبہ نہ کرنا اور جس وقت کہ اسکی کمائی حرام کی ہو تو اس سے بچے رہنا چنانچہ زمانہ سلف میں عورتوں کی عادت ایسی ہی تھی کہ جب آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا تھا تو اسکی بی بی یا بیٹی اس سے کتنی تعجب کہ خبردار حرام کمائی مست کرنا کہ ہم بھوک اور تکلیف پر صبر کر لینگے مگر دینخ کی آگ پر صبر نہ کر سینگے۔ اور ایک شخص نے سلف کے لوگوں میں سے سفر کا ارادہ کیا اور اس کے ہمایوں کو اسکا سفر بڑا معلوم ہوا سب نے اسکی بی بی سے کہا کہ تو اس کے سفر پر کیوں ماضی ہوتی ہے یہ تو تیرے نفقہ کے لیے کچھ چھوڑے نہیں جاتا اسنے جواب دیا کہ میں نے اپنے شوہر کو جب سے دیکھا ہے کھانے والا ہی پایا ہے رزاق نہیں پایا میرا رب میرا رزاق ہے کھانے والا چلا جاویگا رزاق میرے پاس ہیگا اور رابعہ بنت اسمیل نے احمد بن ابی انھاری سے پیام اپنے نکاح کا کیا آنکو بوجہ اپنی عبادت کے بڑا معلوم ہوا اور فرمایا کہ بخدا مجھ کو عورتوں کی خواہش نہیں کہ میں اپنے وحدے میں لگا ہوں رابعہ نے کہا کہ میں اپنے حال میں سے زیادہ مشغول ہوں اور مجھ کو مرد کی خواہش نہیں مگر مجھ کو اپنے شوہر سے ال بہت ملا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس مال کو اپنے بارون پر خرچ کرو اور تمھارے سبب سے میں نیک بنتوں کو بچان جاؤں اور مجھ کو بھی خدا کی طرف کی راہل جاوے احمد نے فرمایا کہ میں اول اپنے استاد سے اجازت لے لوں پس آپ حضرت ابوسلیمان دارانی کے پاس گئے اور اسنے یہ ماجرا کہا جب آپ نے اس عورت کی گفتگو سنی تو فرمایا کہ اس سے نکاح کر لے کہ وہ خدا کی ولی ہے کیونکہ اسکی یہ گفتگو صد یقون کی ہے احمد نے کتنے عین کہ آپ مجھ کو نکاح سے منع فرمایا کرتے تھے اور یہ کتنے تھے کہ ہمارے بارون میں سے جس کسی نے نکاح کیا ہے وہ بدل گیا ہے خلاصہ یہ کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور اسنے اس قدر کھانا کھو کر کھلوایا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہہ کا رتہ خانہ تھا لوگ جو جلد ہی نکلنے کے مار کھانے کے بعد ہاتھ آسین دھو دیتے تھے اس بانی کی تری سے وہ خواب ہو گیا اور جو لوگ اشنان وغیرہ سے ہاتھ دھوتے تھے انکا تو کیا ذکر ہے اور میں نے اس کے بعد تین عورتوں سے اور شادی کی تو اسکا یہ دستور تھا کہ مجھ کو عمدہ چیزیں کھلاتی اور

خوشبو لگائی اور کہتی کہ کہ جاؤ! باہنہ بیبیون میں مزے کرو۔ اور یہ رابعہ شام میں ایسی تھی جیسے بصرہ میں رابعہ بصری تھیں۔ اور عورت پر واجبات میں سے ہے کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو حلال نہیں کہ شوہر کے گھر سے بدون اس کی اجازت کے کھانا دے ڈالے بجز تر خوراک کے جسکے بگڑنے کا خوف ہو پس اگر اس کی رضامندی سے کھلاویگی تو شوہر کے برابر اسکو بھی ثواب ہوگا اور اگر بدون اس کی اجازت کے کھلاویگی تو ثواب شوہر کو ہوگا اور گناہ اسپر رہیگا۔ اور عورت کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اسکو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا سکھاوین جہاں چھوڑی کہ اسما بنت خدیجہ فزاری نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسکو یون کہا کہ جس گھر میں توالی تھی اب اس سے نکلنی ہو اور ایسے بستر پر جاتی ہے جس سے تو واقف نہ تھی اور ایسے آدمی کے پاس رہیگی جس سے پہلے سے الفت نہ تھی تو بیٹی تو اس کی زمین بننا کہ وہ تیرا آسمان بنجاویگا اور تو اس کے لینے باعث آرام ہو نا وہ تیرے لینے باعث آرام ہوگا اور تو اس کی نوئدی ہو نا وہ تیرا غلام رہیگا اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھے نفرت کرے اور نہ اس سے دور ہو نا کہ تجکو بھول جاوے بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اس کے قریب ہونا اور اگر علیحدہ رہے تو دور رہنا اور اس کی ناک اور کان اور آنکھ کا لحاظ رکھنا کہ تجھے بجز خوشبو کے اور کچھ نہ سونگھے اور جب سننے تب اچھی بات سننے اور جب دیکھنے اچھی بات دیکھنے اور ایک شخص نے اپنی بی بی کو یون کہا

اشطنم

اور گذر کر مجھے تاہو تو جیب جادوان	ہو غضب مجکو تو سر گزمت ہلا اپنی زبان
وحوال کے مانند مجکو مت بجا یہ یاد رکھ	تجکو کیا معلوم ہے آواز کیسی ہو عیان
کثر است شکوہ نہ کر اس سے ہوزائل جلیب	ہو مسلم دل بد لئے میں نہیں لگتی ہر آن
میں نے دیکھا ہر نہیں رہتی ہر باقی دوستی	دل میں جب تبدیل دایہ کا ہوا کچھ در بیان

آمدن کی ایک بات عورت کے آداب میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی جبر و غیرہ کا شغل رکھے جنت پر جڑ خنہ اور جھانکنے کی کثرت نہ کرے پس یون سے بات کم کرے اور بدین ضرورت شدید آنکھ گھر میں نہ جاوے شوہر کے پیچھے اور سامنے اس کا لحاظ رکھے اور اگر میں اس کی خوشی کی خواہان رہے اپنے نفس میں اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے

اور نہ ہونے اسکی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے اور اگر اسکی اجازت سے بھی نکلے تو نہ پانے کپڑوں میں چھپی ہوئی ننگے اور خالی جگہوں میں چلے بیچ شرک اور بار بار سے عجیب باتوں سے احتراز کرے کہ کوئی اجنبی اسکی آواز پہچانے یا اسکے جسم پر دھت ہو گیا نہ کہ سہ کہ شوہر کے دوست سے اگر کوئی اپنا کام کہے تو وہ اسکو چچان جاوے بلکہ اگر گمان کرتی ہو کہ یہ بھگوبچا پتا ہی تو آواز بدل دے۔ ہمت تن اپنے حال کی بہتری اور گھر کے ہنظام میں مصروف رہے اور نماز روزہ سے سروکار رکھے اور اگر شوہر کا کوئی دوست دروازہ پر آواز دے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت کا تقاضی یہ ہو کہ اسکو کچھ سوال اور کلام نہ کرے۔ اور شوہر کو جو کچھ خدا نے دیا ہو اسپر فتاعت کرے اور اسکے حق کو اپنے حق پر اور اپنے تمام رشتہ داروں کے حق پر مقدم کرے اور خوب صاف و شستہ رہے اور ہر ایک حال میں جب شوہر اس سے متنع چاہے مستعد رہے اور اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اسکے راز کا افشاء نہ کرے اور اسکو برا کہنے میں زبان کم کھوے اور شوہر کی بات کا جواب نہ دیوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ عورت کہ اسکے خصلتوں کا رنگ تیرہ ہو گیا ہو جنت میں پاس پاس مانند دو انگلیوں کے ہونگے اور یہ وہ عورت ہو کہ شوہر سے اسکے اولاد ہوئی ہو اور اپنے نفس کو اسنے اپنی بیٹیوں پر بندر کھا ہوا یا تنک کہ وہ بالغ ہو جاوے یا مرد جاوے اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی پر جنت حرام فرمائی ہے اسطرح کہ مجھے پیشتر اس میں داخل ہو لیکن میں ایک عورت کو دیکھوں گا کہ جنت کے دروازہ کی طرف مجھے آگے جاتی ہوگی میں پوچھوں گا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ عورت مجھے آگے جاتی ہے بھگوبچا کہ اسکا جادو کیا کہ اسکا علیہ وسلم یہ ایک عورت حسین و خوبصورت تھی اور اسکے پاس نیم بچے تھے اسنے انپر صبر کیا یا تنک کہ آنکا حال جو کچھ ہوتا تھا وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسکی پسند فرمائی اور اسکے ثواب میں بہرہ دیا۔ اور عورت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر پر اپنی خوبصورتی سے فخر نہ کرے اور نہ اسلوب بد صورتی کے باعث غمیر سمجھے۔ اسی کتے ہیں کہ بن دیکھیں کیا دیکھا تو ایک عورت نہایت خوبصورت ہو اور اسکا شوہر دیا ہی بد صورت میں نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تو اس جیسے شخص کی بی بی ہونے پر خوش ہوا سنے کہا کہ خاموش تر غلطی پر ہوا اصل یہ ہے کہ شاید اس مرد نے کوئی کام خالق کی رضا کا کیا ہے

ہذا اسکے کہ ایک گھوڑا اور پانی لانے کا ادب تھا تو میں ہی آنکے گھوڑے کو دانہ گھاس دیتی اور ملتی اور میں ہی اونٹ کے لیے خرباک گٹھلیاں کوٹتی اور اسکو چارہ دیتی اور پانی بھر کر لاتی اور ڈول سیتی اور آنا گوند حتیٰ اور گٹھلیاں اپنے سر پر دو کوس سے لائی بیان کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس ایک لونڈی بھیج دی جسے گھوڑے کے ملنے وغیرہ سے بھگوانا دیا تو گویا بھگوانا کر دیا۔ اور ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ آپ کے ساتھ اصحاب تھے اور میرے سر پر گٹھلیاں تھیں آپ نے اپنے ناکہ کو ٹیٹھنے کا اشارہ کیا کہ بھگوانے پیچھے سوار کریں مگر بھگوانے دونوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی اور اپنے شوہر کی غیرت یاد کی کہ وہ بہت غیرت ناک تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جاکرنے کو پہچان لیا اور نشر ہین لے گئے جب میں آئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ماجرا کہا انھوں نے فرمایا کہ بخدا تیرا سر پر گٹھلیوں کا لاونا آپ کے ساتھ سوار ہونے کی نسبت کر مجھ پر نہایت سخت ہو

باب آداب النکاح خدا سے تعالیٰ کی عنایت سے نام ہوا واللہ اعلم بالآخر و ظاہر

قَبَالِحَتَا قَصَلِ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ عَمَلٍ مُّضِلٍّ

تیسرا باب کسب اور معاش کے بیان میں

رباعی بہتر وہ معاش ہے جو ہونا د معاد	بدتر ہے وہ کسب جس سے جو دین ہر بلا
ہر بہتہ میں منکر نفع حق بنی ہے کر	ہر فرعت الا حسدہ دنیا رکھ یاد

د واضح ہو کہ رب الارباب اور سبب الاسباب نے دین کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ آخرت کو جزا اور سزا کا مقام ٹھہرایا ہے اور دنیا کو محنت اور اضطراب اور تنہد ہو کر کما کا مکان تصور فرمایا ہے اور دنیا میں مستعد ہونا یہی نہیں کہ صرف معاد ہو اور معاش نہ ہو بلکہ معاش معاد کا وسیعہ اسکا مدگار ہے چنانچہ اَللّٰهُ نِيَا قَرْدَعَةُ الْاٰخِرَةِ قول مشہور ہے اور دنیا ہی سے ہندرج آخرت کی نوبت آتی ہے۔ اب دنیا کے آدمی اس باب میں تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ معاش میں ایسے مشغول ہیں کہ معاد سے غافل ہیں یہ فرست فوتہا کار دن اور ہلاک شدہ دن کا ہے دوم وہ لوگ کہ معاد کے مشغول ہیں معاش سے بے پروا ہیں یہ لوگ اعلیٰ رتبہ کے بہرے پہنچے ہوئے ہیں سوم وہ ہیں کہ اعتدال سے بہت قریب ہیں یعنی معاش کا مشغول معاد ہی کے واسطے کرتے ہیں یہ لوگ مستعد ہیں اور بھلا ہیں میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص معاش کی طلب میں بہت سی کیلئے اور بے لازم فکر کرے

مع
نہا
سجی

حضرت عمرؓ نے انکو فرمایا کہ یہ تم خوب کرتے ہو آدمیوں سے بے پروا ہو جانا چاہیے کہ اس سے تمہارا دین زیادہ محفوظ رہیگا اور اسی صورت میں انپر کرم زیادہ کر سکو گے جیسے کہ اجماع شاعر نے کہا ہر شخص خدمت و روائین ہوں مصروف دائم ایسے ہونہیں سکتا کرم لوگوں پر اگر ہوئے نہ مال بد اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مجھکو برا معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بیکارہ دیکھوں نہ دنیا کا کام کرتا ہونہ دین کا۔ اور حضرت ابراہیمؓ غفرلہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ شیخا سوداگر آپ کو زیادہ پسند ہے یا وہ شخص کہ عبادت کے لیے فانی ہو رہا ہو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک شیخا سوداگر زیادہ محبوب ہے ایسے کہ وہ شخص جہاد میں مصروف ہے کہ شیطان کبھی اسکو ناپسے میں اور کبھی تو لٹنے میں اور کبھی لینے اور دینے میں دھوکا دیا جاتا ہے اور وہ اس سے لڑتا ہے اور اسکی اطاعت نہیں کرتا۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے اس باب میں انکے خلاف بیان کیا ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھکو اور کسی جگہ میں اپنا مرنار خوش نہیں آتا بجز اہم جگہ کے کہ آہن میں بازار کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ اور شمیم سج نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ فلان شخص مجھکو برا کہتا ہے تو یاد کرتا ہوں کہ مجھکو اسکی حاجت نہیں اس یاد سے اسکی بات مجھ پر اسان ہو جاتی ہے۔ اور ابوب سج نے فرمایا ہے کہ کوئی پیشہ کرنا جس سے کچھ مل جاوے میرے نزدیک لوگوں سے مانگنے کی نسبت کرا چھا ہے۔ اور ایک بار سمندر میں طوفان آیا کشتی مالوں نے حضرت ابراہیمؓ اوہم سج سے جو کشتی میں انکے ساتھ تھے عرض کیا کہ دیکھیے کیسی شدت ہے آپ نے فرمایا کہ شدت اسکا نام نہیں شدت یہ ہے کہ لوگوں کا محتاج اور ابوب سج کہتے ہیں کہ مجھکو ابو قلابہ سج نے فرمایا کہ بازار کا بیچا مت جھوڑ کہ تو انگریز ایک قسم کی سلامتی ہے یعنی لوگوں سے سلاست رہتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور امام احمد سج سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے حق میں کیا فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے کہ میں کچھ کام نہ کروں گا یہاں تک کہ میری روزی میرے پاس آوے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص علم سے بیخبر ہے کیا اسنے یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مذاق میرے پیار کے سایہ کے نیچے بنا یا ہے اور جس وقت آپ نے یہ مذہب کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا لَعَنَ اللَّهُ اَصْحَابَ دُوحٍ یُطَاكَا

نورانیہ
کے بیچوں کے
الحق تعالیٰ
دیان ہو
برادری
مراہم ۱۷

یعنی صبح کو بھوکے آتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے جاتے ہیں غرض اس سے یہ ہر
 کہ رزق کی طلب میں ہر مذہبی صبح کو ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اصحاب خشکی اور تنزی کی تجارت کیا کرتے اور اپنے باغوں کی خدمت کرتے پس انکا
 اقتدا کافی ہو۔ اور ابو قتادہ نے ایک شخص کو کہا کہ میں تمکو اگر طلب معاش میں مصروف
 دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہر کہ تمکو مسجد کے کونہ میں دیکھوں۔ اور کہتے ہیں
 کہ اور اعلیٰ رح حضرت ابراہیم بن اویس سے ملے اور دیکھا کہ انکے سر پر لکڑیوں کا بوجھ ہے
 کہنے لگے کہ امیر ابو اسحاق یہ یقیناً کیوں کرتے ہو تمہاری خدمت کو تمہارے بھائی کافی
 ہیں حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ امیر ابو عمر مجھے اس باب میں توفیق مت کرو کہ میں
 سنا ہوں کہ جو شخص حلال کی طلب میں دولت کی جگہ کھڑا ہوگا اسکے لیے جنت واجب ہوگی اور
 حضرت ابوسلیمان دارانی سے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اسکا نام نہیں کہ اپنے
 ہاتھوں جوڑ رکھو اور دوسرا شخص تمکو کھانا کھلا دے بلکہ اول دور میںوں کی فکر کرو تب عبادت
 اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک چکارنے والا پکاریگا کہ وہ تو
 کمان میں جنبے تمام روئے زمین میں خدا سے تعالیٰ بغض رکھتا تھا اسوقت مسجدوں کے
 سوال کرنے والے آئیں گے غرض کہ سوال کی مذمت اور دوسرے شخص کی خدمت پر
 ہر دوسا کرنے کی برائی شرع کے نزدیک یہ تھی جو بیان ہوئی اور جس شخص کے پاس مال نہ
 ہو اسکو بجز کھانے اور تجارت کے کوئی چارہ نہیں۔ اب اگر یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد تو یوں ہے کہ بھوکے حکم الہی نہیں ہوا کہ مال اکٹھا کرو اور سودا کروں میں
 بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ ہر کسب و تجارت کا حکم الہی نہیں ہوا کہ مال اکٹھا کرو اور سودا کروں میں
 کہی کہ لایا کہ الیقین اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ ہمکو وصیت
 فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی سے ہو سکے تو یہ کرے کہ حالت حج میں یا کفار سے
 لڑنے میں یا اپنے پروردگار کی مسجد بنانے میں اسکی موت واقع ہو یہ ہو کہ سوداگری کرنے کو
 اور لوگوں سے بچی کا روپیہ لیتے لیتے مر جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کی تطبیق
 حالات کی تفصیل پر موقوف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت ہر چیز سے مطلقاً افضل ہے بلکہ
 ہمارے غرض یہ ہے کہ تجارت سے یا تو یہ نقص ہو کہ بقدر کفایت مال حاصل ہو جاوے
 یا دولت اور زائد ان قدر حاجت منقول ہو کہ اگر تجارت سے یہی مطلوب ہو کہ زائد مانجا جائے

مناقشہ اعرابین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم باب نم کسب و معاش فعل دل معاش کے پیکر نے ک نصیحت میں

یہاں ہے اور مقدر اور مہین رکھنا الا ابتداء میں اوسکا لینا ہی بہتر جائیگا اور ان چاروں شخصوں کے لیے دو حالتیں اور میں ایک یہ صورت ہے کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کریں تو اونکی کاروائی لوگوں کے ہاتھ سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ و خیرات سے ہوئی جاوے اور اونکو سوال کی حاجت نہ پڑے پس اسی صورت میں پیشہ کا نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہے ایسیلے کہ ہمیں لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق اونپر واجب ہے اوسکا قبول کرنا خواہ اونکو زائد از حاجت مال کو خیرات میں صرف کرنا یا پاجاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سوال کی حاجت پڑے اور تا مل اسی میں ہے اور خجنی تشددیات کہ سوال اور اوسکی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں اونسے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہے اور بدون احوال اور اشخاص کے لحاظ کے اسباب میں حکم مطلق دینا مشکل ہے بلکہ آدمی کے اجتہاد پر منحصر ہے کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جانے اوسکو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک پلہ میں سوال کی ذلت اور مروت کا جاتا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور منت کرنی رکھے اور دوسرے پلہ میں علم و عمل میں مشغول ہوئیے جو فائدہ اپنے آپ کو اور دوسرے کو ہوتا ہے اوسکو رکھے اور دیکھے کہ کونسا انہیں سے بھاری ہوتا ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اوفکا فائدہ اور خلق کا نفع اونکے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہے اور قدر کفایت اونکی ادنیٰ اشارہ اور کفایت سوال سے چھل ہو جاتی ہے اور بعضوں کا معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات مطلوب اور معذور چیز کا پلہ برابر پڑتا ہے اوسوقت طالب کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے کہ مفتی کچھ ہی حکم لگاویں ایسیلے کہ فتویٰ میں سب صورتوں کی تفصیل اور اصول و باریک بعض اوقات میں نہیں ہو کرتے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ اونکے تین سو ساٹھ دوسسٹھ سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کو بیان رہا کرتے تھے اور بعضوں کے صرف تیس دوست تھے کہ مہینہ میں ایک روز ہر ایک کو بیان سہتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے ایسے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے بیان ہم سہتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے قبول کے باعث اپنی گردنوں پر بار منت جانتے ہیں پس اونکی خیرات کا قبول کرنا اون اکابر کے حق میں علاوہ اونکی عبادات کے منجملہ خیرات ہوتا ہے۔ غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق

گرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اور سبقت ہوتا ہے جتنا دینے والے کو ہوتا ہے بشرطیکہ لینے والا اس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا لطیف خاطر دیوے۔ اور جو شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جاویگا اسکو ممکن ہے کہ اپنا حال جان اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کرجو بات اس کے حق میں افضل ہو اپنے دلیمن اسکو واضح پاوے واللہ اعلم بیان تک پیشہ کرنیکی فضیلت بیان ہوئی اب چونکہ جن معاملہ سے آدمی کچھ پیدا کرتا ہے انہیں چار باتیں ضروری ہونی چاہئیں اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی چار فصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں درستی معاملہ کو اسباب سے شروع کرتے ہیں دوسری فصل بیع اور سود اور بدنی اور بھیکہ اور مضاربہ اور شرکت سے کمانے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں

مدار پیداوار کا یہی چھوٹ چینی ہیں

واضح ہو کہ اس فصل کا مضمون جاننا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہے کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اوس سے یہی غرض ہے کہ جس علم کی حاجت ہو اسکا سیکھنا فرض ہے اور پیشہ ور کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہے اسلئے اسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہے کہ جب اس علم سے واقف ہوگا تو معاملہ کو فاسد غریبوالی باتوں کو معلوم کر لیگا اور معاملہ میں اونسے احتراز کریگا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہوگا تو جب تک اسکو دریافت نہ کر لیگا تب تک اوس میں توقف کر لیگا کیونکہ جب تک مجملہ اسباب فساد کو نہ جان لیگا تو اسکو کیسے معلوم ہوگا کہ توقف اور دریا کرنا کس وقت اس کے ذمہ واجب ہے اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کیے جاؤں گا جب تک کہ کوئی معاملہ سخت مجھ کو پیش آوے اوسوقت اسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کر لوں گا تو اسکو یوں جواب دیا جاوے کہ جس صورت میں کہ تجھ کو مجمل علم معاملہ کی مفسد چیزوں کا نہیں تجھ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہے کیونکہ تو معاملہ کیے جا لیگا اور اسکو صحیحہ اور مباح جانے کا حالانکہ حقیقت میں شاید درست نہ ہو اسلئے علم تجارت میں ہتھکڑ کا جانا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں ممنوع اور یہ معاملہ ظاہر ہے اور یہ شکل۔ اور ہمیں وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

حج
عبد
وضوح
اسلام
ابن
برایت
نسخہ
اسکا
دینی
نے
نہیں
سچ

اگر آپ بازار میں پہنچ کر گرتے اور بعض سوداگروں کو درہ سے مارتے اور فرماتے کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کما جاوے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اور علم معاملات کا بہت ہو مگر ان چھون عفت مذکورہ بالا کی اکثر پیشیوں میں ضرورت رہتی ہے ایسے ہم انھیں کی شرطوں کو چھہ بیانوں میں علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔

پہلا بیان بیع کے ذکر میں۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اسکی کرین میں رکن اول عاقد ہے یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ نہ کرے ایک لڑکا دو مجنون سوم غلام چارم اندھا۔ ایسے کہ لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کرے لڑکا اسکو ولی نے اجازت دیدی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کر لیا او اسکے پاس سے ضائع ہو گا تو اوپر تاوان آویگا اور اگر اپنی چیز اونکے حوالہ کرے گا تو تلف ہو جاوے گی تو او سید کا مال جاوے گا اونکو کچھ نہ دینا پڑے گا اور غلام عاقل کی خرید و فروخت بدون اسکے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو کنجڑے اور نان بائی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ اونکے مالک اون کو خرید و فروخت کی اجازت نہ دیں اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سو اگر مالک کے منہ سے سن لے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلان غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہے یا کوئی عادل شخص اس سے کہے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اس سے معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور جو کچھ غلام سے لیا گیا بشرط جاتے رہنے کے اسکا تاوان مالک کے حوالہ کرنا پڑے گا اور جو چیز غلام کو دیگا اگر اسکے پاس سے جاتی رہے گی تو اسکا تاوان نہ اوپر ہو گا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوے گا اسوقت اس سے مطالبہ ہو چکا۔ اور اندھے کا معاملہ اسوجہ سے درست نہیں کہ بن و بھٹی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے ایسے اسکی تدبیر یہ ہے کہ اس سے کہد یا جاوے کہ کسی واقف کار کو اپنا وکیل کر دے تاکہ تیسری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں وکالت درست ہوگی اور وکیل کی خرید و فروخت بھی صحیح ہوگی لیکن اگر سوداگر خود اندھے سے معاملہ کرے گا تو فاسد

اور جو چیز اس سے ایسا لگتی جاتی سیکی تو قیمت دینی پڑیگی اور جو اندھے کو دیکھا اور اس کے پاس جاتی سیکی اسکا دام بھی مرغ بازار سے لینگا۔ اور کافر کے ساتھ معاملہ داؤد مستدرست ہے مگر اس کے ہاتھ قرآن مجید اور مسلمان غلام نہ بیچنا چاہیے اور جس صورت میں کہ وہ حری یا اس وقت اس کے ہاتھ ہتیار بھی فروخت نہ کیے جھاکوین اور اگر یہ معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہونگے اور معاملہ کرنے والا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہوگا۔ اور ترک سپاہی خواہ ترکمانی یا بدیا گرد اور چور اور خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جسکا اکثر مال حرام کا ہو تو انکی چیز کو اپنی ملک میں نہ لانا چاہیے کیونکہ انکا مال حرام ہے بان اگر کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال آنکے پاس آئی ہے تو اس کے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال اور حرام میں آویگی

دوسرا رکن بیع کا وہ چیز ہے جسکا معاملہ ہوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس چلا جانا مقصود ہے خواہ وہ من ہو یا بیع آسمین چھہ شریطین مغیرہین۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو اور اگر ہوگا تو بیع درست نہوگی مثلاً گتے اور سگ اور گوبر اور پاخانہ اور ہاتھی دانت اور اس کے برتنوں کی بیع درست نہوگی باغی دانت کی بیع درست نہونے کی یہ وجہ ہے کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی ہے اور ہاتھی فصیح کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی فصیح سے پاک ہو اور نیز شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھانے نہیں جاتے انکی جبہ کی بیع درست نہیں گو اس کے چراغ میں جلائے اور کشتیوں میں مٹنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور پاک تیل اگر نجاست گرنے سے خواہ چوہے کے مر جانے سے نجس ہو جاوے تو اسکی بیع درست ہے اس وجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیز دن میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات نجس نہیں نجاست ببردنی سے نجس ہو گیا ہے اسی طرح ریشم کے کپڑوں کے انڈون کی فروخت میں میرے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلئے کہ وہ ایک جاندار کی اصل ہیں جو کار آمد ہوتا ہے اور انکو بیضہ مرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پرند کی اصل ہیں اس سے بہتر ہے کہ بچال اور یکہ تشبیہ دیوین۔ اور شک کے فائدہ کی بیع درست ہے اور جس صورت میں کہ وہ سر سے زندگی کی حالت میں غلطہ ہوا ہو تو اسکی طہارت کا حکم کرنا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کار آمد ہو اس سے پہلے کہ خضرات الارض کی بیع اور چوبے اور سنبھ کی بیع

نا جائز ہے اور سانپ سے ماریوں کو نفع پہنچنا یا پنیرون کا نفع کہ سانپ کو باہمی سے نکال کر
لوگوں کو دکھلانے پھرتے ہیں قابلِ ملاحظہ نہیں یعنی اس وجہ سے اسکی جائز نہ ہوگی۔
اور بلی کی بیع اور شہد کی کھمی اور چیتے اور شیر کی اور ان جانوروں کی جو شکار کی بابت
رکھتے ہیں یا آنکا چمڑہ کار آمد ہے درست ہے اور بوجھ لا دینے کے لیے ہاتھی کی بیع درست ہے
اور طوطے اور مور اور خوش رنگ جانوروں کی بیع گودہ کھانے میں نہ آدین درست ہے
اسی لیے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا ایک مباح غرض ہو جان گتا
اگرچہ خوبصورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
مانعت فرمائی ہے اور بین و سارنگی و جنگ اور تار کے باجون اور کھیل کتے باجون
کی بیع جائز نہیں اسی لیے کہ انہیں شرعاً کوئی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو
عید وں اور میلون میں رکون کے لیے کہتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اسی لیے کہ
شرعاً انکا توڑنا واجب ہے مگر درخت وغیرہ کی صورت کا مضائقہ نہیں اور کپڑوں
اور رکابوں پر جو جانوروں کی صورتیں ہوتی ہیں انکا بیع درست ہے اور یہی حال
تصویر دار پردوں کا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ ان چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہے
اور اگر پرزنا نگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو
ارشاد فرمایا کہ اسکا سمجھنا بنا لو۔ پس چونکہ من وجہ اتسے نفع لینا درست ہے تو یہی صم
کے باعث انکی بیع بھی صحیح ہے تیسری شرط یہ ہے کہ معقود علیہ عاقد کی ملک ہو یا مالک کی
اجازت سے اسکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس توقع پر
کہ مالک اجازت دے دیگا تو یہ عقد صحیح ہوگا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کو راضی بھی ہو جاوے
تو اسے منقولہ معاملہ کرنا واجب ہے اسی طرح اگر زوجہ سے شوہر کا مال مول لے یا شوہر سے زوجہ کا
یا باپ سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے باپ کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو راضی
ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح ہوگا اسی لیے کہ رضاء مالک بیع سے مقدم ہونی چاہیے اور وہ ان
صورتوں میں پائی نہیں گئی اور ایسے معاملہ بازاروں میں ہوتے ہیں مگر بندہ دنیار کو چاہیے
کہ اتسے احتراز کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور حلال
حوالہ کر سکتا ہو تو جو چیز حلال نہ کر سکیگا اسکی خرید و فروخت درست نہوگی جیسے بھاگا ہوا
غلام اور پانی کے اندر مچھلی اور پیٹ کے اندر بھہ اور شرکامادہ پر ڈالنا اسی طرح جانور کے

بغاری
در بیع
بغاری

اُس پوست کے اندر جس سمیت وہ ذخیرہ کیا جاتا ہو اور وہاں کھلتا ہو درست ہو اور ایسا ہی باوام اور ناریل کی بیع اندرون کی چھلکے کے اندر درست ہو ورنہ پوست سمیت جائز نہیں اور باقلا و ترکی بیع ورنہ پوستوں میں ضرورت کی وجہ سے درست ہو اور فقلع کی بیع میں تسامح کیا جاتا ہو اس وجہ سے کہ سلع کے لوگ اسکی بیع کے عادی تھے اور ہم اس بیع کو بدلہ کی عوض میں اباحت ٹھہراتے ہیں پس اگر ایسے خرید بچا کہ اسکو فروخت کرے تو قیاس یہی ہو کہ بیع باطل ہو ایسے کہ وہ پیدا کش کی رو سے پوشیدہ نہیں رہتا اور یہ بھی بعید نہیں کہ تسامح کی وجہ یہ بیان کی جاوے کہ باہر نکالنے سے وہ انار کی طرح بگڑ جاتا ہو ایسے اسکو بدرون نکالنے کے فروخت کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور مستورا خلقت چیزیں ہیں چھٹی شرط یہ ہو کہ اگر بیع پر ملک معاوضہ کی جت سے ہوئی ہو تو وہ قبضہ میں آجانی چاہیے اور یہ ایک شرط خاص ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے جس پر بائع نے قبضہ نہ کیا ہو اور اس باب میں زمین اور بقول چیز یکساں ہے تو جس چیز کی خرید و فروخت قبض سے پیشتر ہوگی اسکی بیع باطل ہوگی اور بقول چیز کا قبضہ اٹھا لیجانے سے ہو اور زمین کا قبضہ اسطرح ہو کہ دوسرے کی چیز اس میں کچھ نہ رہنے پاوے اور غیر کا تصرف اٹھ جاوے اور جس غلہ کو نانچے کی شرط پر خریدنا ہو گا قبضہ بدرون نانچے کے کامل نہ ہوگا۔ اور تر کہ کی بیع اور وصیت اور ودیعت کے مال کی اور ایسی چیزوں کی جن میں ملک بوجہ عوض دینے کے ہوئی ہو قبضہ سے پہلے جائز ہو تیسرا رکن بیع کا لفظ عقد ہے اس میں ایجاب اور اسکے متصل ہی قبول کا ہونا ایسے لفظوں سے جسے مقصود نکلتا ہو اور صراحت یا کنایہ غرض سمجھ میں آتی ہو ضرور ہو مثلاً اگر یوں کہے کہ میں نے تجکو یہ چیز اتنے کے بدلے دی بجائے یوں کہنے کے کہ تیرے ہاتھ اتنے کو بیچی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کی تو بیع درست ہوگی بشرطیکہ دونوں کا مقصود ان الفاظ سے بیع ہو کیونکہ اگر یہ الفاظ دو کثیروں یا گھوڑوں وغیرہ میں جاری ہونگے تو ان الفاظ سے منگنی کا احتمال بھی ہو سکتا ہو اور نیت کے باعث اجمال دور ہو جاتا ہو اور تصریح کر دینے سے کچھ خصوصیت ہی نہیں رہتی مگر کنایہ سے جس چیز میں یوں کہے اُس سے ملک اور حلال ہونے کا فائدہ ہوگا اور بیع میں ایسی شرط نہ لگانی چاہیے جو مقضاے عقد کے خلاف ہو مثلاً یہ شرط کرے کہ کسی قدر زیادہ دینا یا یہ کہ بیع کو

ملک
بیع
بلکہ تم
کا قول
وہاں
اور قاضی
یہ نہیں
کہا
مگر بیع
میں
اور اور
بیع میں

ہمارے گھر پہنچا دینا یا اگر شیان خریدین اس شرط پر کہ گھر پہنچا دینا تو یہ مشیہ ظہین فاسد ہیں ان اگر بیع کے پہنچانے کی اجرت بیع سے جدا گانہ معین ہو گئی ہو تو مفاسد نہیں۔ اور جبکہ بائع اور مشتری میں صرف رادوستہ ہوئی ہو اور زبان سے کچھ نہ کہا ہو تو امام شافعی کے نزدیک اس طرح کی بیع سہ سے نہیں ہوتی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حقیر چیزوں کی ایسی بیع درست ہے مثلاً صراف کے ہاتھ میں پیسا عوالہ کیا اور ایک ٹڈھیر کو ٹریوں کا اسٹخ مشتری کو دے دیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو درست ہے اس صورت میں حقیر چیزوں کا ضبط کرنا کہ کون کونسی ہیں مشکل ہے اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ حقیر چیزوں سے سجاوڑ کر کے نفیس میں بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً دال بزاز کے پاس آکر تھکان دیا دس روپیہ کا مشتری کے پاس لیجا تاہر اور دوبارہ اُس سے آکر کتنا ہی کہ مشتری دس روپیہ راضی ہو بائع کتنا ہی کہ اُس سے دس لے آوہ مشتری سے دس لے کر بیزار کو دیتا ہے اور وہ انہیں صرف کرتا ہے اور مشتری تھکان کو قطع کرتا ہے حالانکہ دونوں میں بیکار اور قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سو روپیہ کی نیلام کرتا ہے ایک اُس کے نوے لگاتا ہے دوسرا بیچا نوے کتنا ہی تیسرا تلو کتنا ہی اُس سے کہتے ہیں کہ اچھا گن دو وہ تسو گن کر بائع کے حوالہ کرتا ہے اور چیز کو لے لیتا ہے بدون ایجاب و قبول کے تو یہ ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہے اور ایسا روگ ہر جو عمارت پذیر نہیں ایسی صورت میں تین احتمالات ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بدون ایجاب و قبول کے رادوستہ سے بیع مطلق درست ہو جاوے خواہ حقیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہے ایسے کہ اسمین ایک کی ملک دوسرے کے پاس بدون ایسے لفظ سے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جاوے گی اور خدا سے تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہے جو ایجاب و قبول کا نام ہے اور وہ ہوا نہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیع بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک میں چلی گئی خصوصاً نوٹریوں اور غلاموں اور زمینوں اور عمدہ چوپایوں اور ان چیزوں میں جن میں کثرت نزع ہو اگر تاہر یہ کیسے ہو گا کیونکہ دینے والے کو اختیار ہے کہ پھر جاوے اور کہے کہ میں نامدوم ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی نقل ہوا کہ چیز دے دی اور دے دینا بیع نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس قسم کی بیع کا باب بالکل

مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صرف داؤد تہ سے عقد باطل ہوتا ہے اور اس احتمال میں دو وجہ سے مشکل پڑتی ہے اول تو یہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ کچھ بڑا بڑا اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک تو یہ فعل اونپر گران گذرتا علاوہ ان میں اذکاء یہ فعل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نکوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ اوس میں یہ عادت بالکل متروک ہوئی ہو نہ کہ ایسی باتوں میں زلمے نے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا ہیں جو شخص کوئی سی چیز کھانے یا پینے وغیرہ کی مول لیتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بائع کی ملک سپر معاطاة سے ہوئی ہے تو جس صورت پر یہ نوبت ہے تو پھر الفاظ عقد ہونے سے کونسا فائدہ ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ حقیر اور نفیس چیزوں میں حکم جداگانہ ہو جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسصورت میں دو وقتیں ہونگی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے بدلنے کا سبب بدو زبان سے کوئی لفظ نکلنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور ابن شریح نے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم رحمہ اللہ کے نکالا ہے یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کی بموجب فتویٰ دیا ہے اور یہ قول واقع میں اعتدال کو قریب تر ہے اور چونکہ اس کی حاجت پڑتی ہے اور خلق میں بہت مروج ہو رہا ہے اور ظن غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ امر متصادم تھا تو ان وجوہات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا اون دونوں وقتوں کا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ کلک اونکی مقدار معین کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس باب میں دو طرفین علیٰ کلی ہیں اول تو یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور تھوڑا سا سیوہ اور دہنی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جن میں صرف داؤد تہ مروج ہے اور زبان سے ایجاب و قبول کی عادت نہیں مولیوے تو یہ طرف حقارت کی ہے اس میں شتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو لوگ اوسکو حیس جانتے ہیں اور اوسکے کلک کو بڑا اور بیجا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص ادنیٰ چیز کو تو لیتا ہے اور بال کی کھال بھالتا ہے اور دوسری طرف جو

جو نفاست کی ہے وہ سواری کے جانور اور غلام اور زینین اور نفیس کپڑے ہیں کہ انہیں
ایجاب قبول کے مختلف کو لوگ بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان
میں جو چیزیں ہیں وہی مقام شک اور شبہ میں رہیں پس دیندار کو چاہیے کہ انہیں
راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرع کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہو تو
ہیں وہی ہوتے ہیں کہ ان کے اطراف کھلے کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور شکل
اور شبہ ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کر چکی ہے
اوسکی یہ تدبیر ہے کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سب ملک کے انتقال کا ٹھکانا چاہیے
مگر لفظ بھی تو سب بذات خود نہیں ہو کرتا بلکہ اوسکی دلالت ہی سبب پڑتی ہے اور ہاتھ کو
فصل سے بھی وہی مقصود بیع کا بلحاظ عادت دائمی کے پایا گیا اور ادھر حاجت کا ہونا
اور پہلے لوگوں کا اسکو برتنا ضمیمہ ہو گیا علاوہ ازیں بدیون کا قبول کرنا بدون ایجاب
و قبول سبکی عادت ہو حالانکہ ملک کی تبدیل ہدیہ میں بھی ہو اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا
کہ جب چیز کی عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہو اور جب بدون
عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی نہ رہی ہاں یہی ہے کہ پہلے لوگوں کی عادت
اسی طرح تھی کہ ہدیہ حقیر چیز کا ہو یا نفیس کا اوسکو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے
بلکہ ہدیہ کسی طرح کا ہو اوس میں ایجاب و قبول کی طلب کو برا سمجھتے تھے اور بیع میں سوا
اونی چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو برا سمجھتے تھے۔ غرض کہ ہمارے
تزدیک یا احتمال نہایت درست ہے اور محمد اہل حق دیندار کو شایان ہے کہ ایجاب قبول
ترک نہ کرے تاکہ شبہ خلاف سے بری ہو جاوے یعنی جس صورت میں کہ اوسکو یہ معلوم ہو
کہ بائع اس چیز کا مالک بدون ایجاب و قبول کے ہوا ہے تو اوسکے لیے مناسب نہیں
مگر اس وجہ سے خود ایجاب و قبول نہ کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم
نہیں ہو سکتی کیا عجب ہو کہ اوسنے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے لی ہو ہاں اگر اوس کے
لینے کے وقت یہ شخص خود موجود ہو یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے بدون
ایجاب و قبول کے لی ہے تو اس صورت میں وہ چیز اوس سے خرید نہ کرے کسی اور
مولے سے پس اگر بیع حقیر چیز ہو اور شتر ہی کو اوسکی ضرورت بھی ہو تو زبان سے
ایجاب و قبول کر لے کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آگے کو بائع سے جھگڑا نہ ہوگا

اسوجہ سے کہ لفظ صریح سے چھڑنا ممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھیر جانا ممکن ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ بات خریدنے کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے بیان مہمان ہوا اور اسکو معلوم ہو کہ وہ لوگ بیع میں صرف داد و ستد پر اکتفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب و قبول نہیں کرتے یا اسلئے اس امر کو سنا خواہ اپنی آنکھ سے اُنکے معاملات دیکھے تو ایسی صورت میں اسکو کیا کرنا چاہیے اُنکے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ چیز کے خریدنے سے تو بلا شک ہترنا واجب ہے بشرطیکہ شرف نفس ہو اور حقیر نہ ہو مگر کھانے سے دست کش ہونا واجب نہیں اسیلئے کہ ہم فعل کو اگر نقل ملک کی دلیل کرنے میں تردد کریں تو اباحت کی دلیل ٹھہرنے میں کیا تردد چاہیے اباحت کا حال زیادہ گنجائش رکھتا ہے اور ملک کی تبدیلی کے معاملہ میں اتنی گنجائش نہیں پس جو کھانے کی چیز کہ اُس میں تعاطی سے بیع ہوئی ہو بائع کا اسکو دے ڈالنا اجازت اکل میں داخل ہوگا بشرطیکہ حالیہ جیسے حامی کی اجازت حمام میں جانے کی قرینہ حالیہ سے سمجھی جاتی ہے اسی طرح تسلیم بائع کی اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جبکو چاہے اُس چیز کو کھلا دے یعنی بائع کا بیع کو حوالہ کر دینا اس جملہ کے قائم مقام کر لیا جاوے گا کہ میں نے یہ کھانے کی چیز مشتری کو مباح کر دی چاہے خود کھلا دے چاہے دوسرے کو کھلا دے تو اس صورت میں مشتری کو اسکا کھانا اور کھانا حلال ہوگا۔ اور اگر بائع تصریح کر دیتا اور کہتا کہ اس کھانے کو کھائے اور کھانے کے بعد مجھ کو اسکا عوض دے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد اسکو تاوان دینا پڑتا ہے یہ نفقہ کا قیاس میری دانست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بائع کی ملک کھا دیا اور اسکو ضائع کر لیا تو مشتری پر تاوان چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام اُسکے ذمہ ہے واجب الادا ہوے اور جو دام کہ مشتری نے بائع کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں تب تو بائع اپنا حق پا چکا اسکو اختیار ہے کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ چھڑانکا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرنے میں عاجت ہو اور اگر مطالبہ پر قادر ہو تو اس صورت میں جو دام پا چکا ہو انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اسیلئے کہ ہو سکتا ہے کہ مشتری اُن داموں کو تصرف میں دینے پر راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں بائع کو چاہیے کہ مشتری سے اپنے دام مانگے مگر چونکہ

تسلیم

نواب کلاطین ترمذی حیدر علیہ السلام جلد دوم

نقاطی کی صورت میں رضا طرفین بقرضہ حالہ چیز کے دینے کے وقت معلوم ہوتی ہو تو اس وجہ سے فعل کو دلیل رضا ٹھہرا کر اگر بائع مشتری کے دیے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لیوے تو کچھ بعید نہیں پھر بھی بہر حال بائع کی جانب زیادہ دقیق ہی کیونکہ جو کچھ اس نے مشتری سے پایا ہی اس میں کبھی تصرف کرنا چاہتا ہی اور یہ تصرف اسکا نہیں سکتا جب تک کہ مشتری کے ہاتھ میں اسکی چیز تلف نہ ہوئے پھر بعض اوقات اسکو یہ حاجت پڑتی ہو کہ قصد تملک از سر نو کرے اور بعض اوقات صرف رضا مندی جو فعل سے مستفاد ہونی ہو نہ قول سے اسکی جہت سے مالک ہو جاتا ہو کہ کھانے کی چیز جو مشتری کے پاس گئی اور اسکو اس سے اور کوئی غرض بخر کھالینے کے نہیں تو اسکی جانب اتنا کچھ غیر انہیں کیونکہ اباحت جو فعل سے بقرضہ حال سمجھی جاتی ہی اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہی۔ لیکن تصرف گزشتہ سے کبھی یہ لازم آتا ہی کہ مہمان جو چیز کھا کر تلف کر دے اسکا تاوان اس کے ذمہ پر ہو اور یہ تاوان اسوقت اس کے ذمہ سے ساقط ہو جبکہ چیز کا بائع مشتری یعنی میزبان کی دی ہوئی چیز پر تملک کر لے تو اسوقت میں گویا میزبان اسکا قرض او اگر لگا اور جو اس کے ذمہ تھا وہ اسبنے ذمہ پر لے لیو لگا غرض کہ نقاطی کا قاعدہ نہایت دقیق ہی اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انھیں احتمالات اور ظنون پر جو ہنہ بیان کیے اور ہر مہنگار آدمی کے لیے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے اور شہدوں کی جگہ سے احتراز کرے

دوسرا بیان سود کے معاملہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اس کے باب میں تشدد کیا تو جتنے صراف اور سونے چاندی کا معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرتے ہیں ان پر سود سے احتراز کرنا واجب ہی کیونکہ سود وہ ہی چیزوں میں ہوتا ہی ایک نقد میں دوم غلہ میں۔ صراف کو چاہیے کہ آدھارا اور زیادتی سے نیچے۔ آدھار سے بچنے کے یہ معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں نیچے تو چاہیے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی بائع ثمن بہ اور مشتری بیع پر اسی مجلس پر قبضہ کر لیں یہ نہ کہ بائع کی چیز آج لے اور اپنی چیز مشتری کس کو دے یا کچھ عرصہ کے بعد حوالہ کرے غرض کہ سونے چاندی کی بیع میں آدھار نہ ہونا چاہیے اس سے یہ نکل کر ان جو سونا خواہ چاندی کسی سال میں دیر میں

اور ان کے عوض اشرفیان خواہ روپیہ بعد گولیوں تو ادا ہونے کی جست سے یہ مع حرام ہوگی اور اس وجہ سے بھی حرمت ہو کہ برابر ہی بیع اور من میں نہیں ہوتی کیونکہ مگسال میں سونے چاندی کا وزن بعد ٹچہ لگنے کے اس قدر نہیں رہتا جتنا پریشہ تھا۔ اور زیادتی سے بچنا یہ ہو کہ تین باتوں سے احتراز کرے اول سکے کے ٹرے کو پوس سکے سے بچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہوگی جب تک کہ دونوں ایک سے نہونگے دوم کھوٹے سکے کو کھرے کے بدلہ میں بشرطیکہ دونوں کی تول میں فرق ہو تو ایسا بچا ہیے کہ جس سکے کا وزن کم ہو اور مال کھرا ہوا سکوا ایسے سکے سے بدلے جسکا مال کھوٹا اور وزن زیادہ ہو اور یہ دونوں اس صورت میں ناجائز ہیں کہ چاندی چاندی کے عوض اور سونا سونے کے بدلے بیجا جاوے لیکن اگر بیع اور من مختلف جنسین ہوں کہ ایک طرف چاندی ہو اور دوسری طرف سونا تو زیادتی کا مسافقتہ نہیں۔ تیسری صورت یہ ہو کہ جو چیز چاندی اور سونے سے مرکب ہو مثلاً اشرفیان جن میں چاندی مخلوط ہو اگر سونے کی مقدار بھول ہوگی تو اسکا معاملہ ہرگز درست نہوگا بان اگر وہ سیکہ شہر میں رائج ہو گا تو ہم اس کے معاملہ کی صحت کا حکم کریں گے اس شرط پر کہ نقد کے عوض معاملہ نہواور یہی حال ہو ان روپیوں کا جن میں تا بنالما ہو کہ اگر شہر میں چلتے نہونگے تو ان سے معاملہ صحیح نہوگا اس واسطے کہ ان سے مقصود چاندی ہو اور وہ معلوم نہیں کہ کتنی ہو اور اگر شہر میں رائج ہونگے تو ہم ان سے معاملہ کرنے کی اجازت دینگے حاجت کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ اس صورت میں انکی چاندی نکالنی مقصود نہیں مگر چاندی کے عوض میں ہرگز انکی داد و ستد نہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو زیور کہ سونے اور چاندی سے مرکب ہوا سکوا خریدنا سونے کے عوض درست نہیں اور نہ چاندی کے عوض بلکہ اور اسباب کے عوض خریدنا چاہیے اگر سونے کی مقدار معلوم ہو لیکن جس صورت میں کہ زیور نہو کہ پر سونے کا بیع ایسا ہو کہ آگ میں رکھنے سے جدا سونا نہ نکل سکے تو ایسے زیور کی بیع اس کے ہوزن چاندی کے عوض خواہ سوا چاندی کے جس چیز کے عوض مشتری چاہے جائز ہو۔ اور اسی طرح صرف کو سونے کے عوض میں ایسا ہا خریدنا نہ چاہیے جس میں سونا اور پتہ دونوں ہوں اور نہ اسکو سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے بلکہ چاندی کے عوض اسکی خرید و فروخت یا تبدیل کرے اگر اس میں چاندی نہو۔

اور جو کچھ کہ سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو اس طرح کہ جلانے سے آسکا سونا غلط ہو سکتا ہو
اسکو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں چاندی وغیرہ کے بدلے میں درست ہے۔ اور کھانے
کی چیزوں کی سوداگری کرنے والوں کو چاہیے کہ جنس طعام اگر بیع اور شمن ہوں تو خواہ
ایک ہی ہو یا مختلف مجلس عقد میں تمکیناً لفظ کر لیا کریں جیسے گیہوں کو گیہوں
لے بدلے فروخت کریں یا پھل کے عوض تو دونوں صورتوں میں اس ہاتھ دین اس ہاتھ
لین اور اگر بیع اور شمن ایک ہی جنس ہو تو اتنا لحاظ اور ضروری ہے کہ دونوں چیزیں
برابر بھی ہوں اور اس باب میں کئی ایک معاملے لوگوں میں رائج پھورہ ہیں
حالانکہ وہ درست نہیں مثلاً قصائی کو بکری زندہ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں
اُس سے نقد یا دھار لیتے ہیں اور یہ حرام ہے یا نان بانی کو گیہوں دے کر اُن کے عوض
اُس سے روٹی نقد یا دھار لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے یا تیلی کو ناریل اور تیل اور زیتون
اور سرسوں وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے عوض اُس سے اُن کا تیل اسی قیمت
خواہ کچھ عرصہ کے بعد لیون حالانکہ یہ بھی حرام ہے اسی طرح گھوسی کو دودھ دیتے ہیں
کہ اُس سے پنیر اور بھی اور مکھن خواہ اور کوئی چیز دودھ کی لیون وہ بھی حرام ہے
غرض کہ اشیاء خوردنی میں سے اگر کوئی چیز غیر جنس کے عوض بیچی جاوے
تو اس میں آدھار نہونا چاہیے اور اگر اُسی جنس کی عوض ہو تو اس میں برابر ہی ضروری ہے
اور جو چیز کہ کسی خوردنی چیز سے بنتی ہے اُسکی بیع عوض میں اس خوردنی کے درست
نہیں خواہ دونوں برابر ہوں یا کم و بیش مثلاً آٹا اور روٹی اور ستوجس غلہ کا ہوا انکی
بیع اُس غلہ کے عوض نہ چاہیے اور سرکہ اور شیرہ اور دو شاب جس میوہ کا ہوا اُسکی
بیع اُس میوہ کے عوض نہونی چاہیے اور گھی اور مکھن اور مٹھا اور پنیر اور کھویا جو دودھ
بنتے ہیں انکی بیع دودھ کے عوض نہ چاہیے اور بیع اور شمن کی برابر ہی شہ خوردنی
میں جمع ہی تک کار آمد ہے کہ وہ چیزیں ذخیرہ کرنے کی ہوں اور جب ایسی ہوں
کہ قابل ذخیرہ کرنے کے نہوں اور ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو ان میں برابر ہی مفید
ہوگی اس بنا پر خمار و ترکی بیع خمار و تر کے عوض میں اور انگور کی انگور کے بدلے میں
درست نہ ہوگی خواہ بیع و شمن برابر ہوں یا کم و بیش۔ پس یہ چند امور ہر کے بیع کی تفریق
میں اور مقامات نسا و ہر تاج کو عاقف کرنے میں کافی ہیں کہ جب اسکو کچھ شک ہو

یا کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو دریافت کر لے اور اگر اس قدر باتیں بھی مدجبتا ہو گا تو سوال کی جگہوں سے بھی ناواقف رہیگا اور نادانستہ سود اور حرام میں داخل ہو جاویگا۔

تیسرا بیان سلم یعنی برہنی کے ذکر میں۔ تاجر کو اس باب میں دس شرطوں کا احسان چاہیے۔ اول یہ کہ اس المال جو پیشگی دیا جاوے وہ معلوم ہو مچھول نہ ہو تاکہ اگر طرقتانی برہنی کی چیز نہ دے سکے تو مال والا اپنے مال کو اس سے واپس لے سکے پس اگر اول ایک منٹھی بھر روپیہ انگل سے دیے کہ اُنکے عوض اتنے گیہوں لینگے تو ایک روایت کے بموجب یہ برہنی درست نہوگی۔ دوم یہ کہ اس المال کو جدا ہونے سے پیشتر عین عقد مجلس میں حوالہ کر دینا چاہیے اگر دوسرا شخص اس المال پر قبضہ نہ کرے لگا اور دونوں اُس مجلس سے غلہ ہو جاوینگے تو برہنی ٹوٹ جاوے گی۔ سوم یہ کہ سلم فیہ یعنی جس چیز کی برہنی کی جاوے وہ ایسی شے ہو کہ اُسکے اوصاف کو بتلا سکیں جیسے غلہ اور حیوانات اور کان کی چیزیں اور روئی اور اون اور ریشم اور دودھ اور گوشت اور گندہ میں کی چیزیں اور جو انکی مثل ہو اور معجونوں اور مرکب چیزوں کی برہنی اور ایسے اشیاء کی جنکی افراد مختلف ہوں جیسے کمانیں اور تیر بنائے ہوئے اور موزے اور جوتے جنکی افراد اور دخت مختلف ہوں اور حیوانات کے چمڑوں کی برہنی درست نہیں اور روئی کی برہنی جائزہ اور روئی میں جو آب و نمک کم یا زیادہ پکانے سے مختلف ہو جاتا ہو وہ معاف ہو اور اس سے چشم پوشی کر لی جاتی ہو۔ چہارم یہ کہ جو چیزیں نصف کے قابل ہوں اُنکے اوصاف کامل طور پر بیان کر دیے جاوین ہوں تاکہ ایسا وصف کوئی نہ دے پائے جسکے سبب سے چیز کی قیمت میں اتنا فرق ہو جاوے کہ لوگ اُسکو ناگوار جانیں اور اتنی گھٹی نہ اٹھا دیں کیونکہ ایسے اوصاف بیان کرنے قائم مقام دیکھ لینے بیع کے ہیں بیع میں۔ پانچویں یہ کہ اگر برہنی مدت پر پھر سے تو مدت میں ہوں نہ کہے کہ کھیت کٹنے یا پھل بکنے تک برہنی کرتے ہیں بلکہ مہینوں اور دنوں کے شمار سے مدت مقرر کرنا چاہیے اسلئے کہ کھیت کا کٹنا اور پھل کا پکنا آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہو۔ چھٹے یہ کہ سلم فیہ ایسی چیز ہو جسکو آدمی وعدہ کے وقت دے سکے اور بظن غالب اسوقت اُسکے معدوم ہونے سے مامون ہو تو یوں نہ چاہیے کہ انگور اور دوسرے میوؤں کی برہنی ایسی مدت پر کرے جس میں وہ نہ پکین لیکن اگر مدت ایسی مقرر کی تھی کہ غالباً اسوقت

مسلم فیہ موجود ہوتے گھر وعدہ پر کسی آفت کی وجہ سے نہ دے سکا تو ایک مال کو اختیار رہی
چاہے اسکو مسلم فیہ کے ہم ہو جانے تک ملت دے یا معاملہ کو فسخ کر کے اپنا مال لے لیا
واپس لے ساقون یہ کہ جس مکان میں مسلم فیہ کو دیا اسکا ذکر کر دینا چاہیے بشرطیکہ
جنیوں مکان کے اختلاف سے اختلاف قیمت ہوتا ہو تاکہ اسکے باعث نزاع نہ پید ہو
آٹھویں یہ کہ مسلم فیہ کو معین چیز سے متعلق نہ کرے مثلاً یون نہ کئے کہ اس کھیت کے
گیوں یا اس باغ کا پھل لینے کیونکہ اس قید سے مسلم فیہ کا دین ہونا باطل ہو جاتا ہے
ہاں اگر یون کئے کہ فلاں شہر کا پھل یا فلاں قصبہ کا لان کا لینے تو کچھ ضرر نہیں
اس شخص کو وہی دینا پڑے گا۔ نوین یہ کہ مسلم فیہ کو کوئی ایسی چیز نہ جو جسکا وجود کیاب ہو
مثلاً موتی کے ایسے اوصاف کہ دیے کہ اسطرح کا کم لے یا خوبصورتی و ندرت کو مسلم فیہ
قرار دیا اور کہ دیا کہ بچہ بھی اسکے ساتھ ہوا اور اسی طرح کی چیز کا اکثر لے نہ سکے۔ دسویں
یہ کہ جب اس المال اشیا سے خریدی بین سے ہو تو مسلم فیہ کھانے کی چیز ہونی چاہیے
خواہ اس المال کی جنس ہو یا نہ ہو اور اس المال اگر اقسام نقد ہو تو مسلم فیہ نقد نہ ہو چاہیے
چنانچہ اسکا ذکر سودین ہم کر چکے ہیں

چوتھا بیان معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدوری اور کرایہ اور شیکہ
کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے ذکر کن ہیں اول اجرت دوم منقبت معاملہ کرنے والا اور لفظ
معاملہ اس میں دلیس ہی مستبر ہو گئے جو ہم بیع میں ذکر کر چکے ہیں اور اجرت اس معاملہ میں
ایسی ہر جیسے شے بیع میں اسیلے جو شرطین ہم بیع میں نہیں کے لیے لکھ آئے ہیں ان میں
چیز دن کے ساتھ اجرت کا معلوم اور موصوف ہونا چاہیے بشرطیکہ اجرت نقد چیز ہو اور
اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس معاملہ میں ان باتوں کا
احراز کرنا چاہیے جنکی عادت لوگوں کو پڑ رہی ہو اور انکی کچھ اصل نہیں مثلاً گھر کو
کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ اس میں مقدار تعمیر مہول ہے۔ اور اگر کرایہ کے
میں بے مقصد کیے اور کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہوگا اسیلے
کہ تعمیر میں لگانے کا عمل مہول ہے۔ اور اگر جانور کی کھال کھجوائی اور اجرت میں کمال کو
مقرر کر دیا خواہ مردار کو آٹھواں اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دے ڈالے
یا آٹھواں اور سبھی کو اجرت ٹھہرایا خواہ کچھ آٹے میں سے دنیا کا تو یہ معاملہ باطل ہیں

اور یہی حال ہے ہر ایک اجرت کا جو مزدور یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ کسی چیز کو اجرت مقرر نہ کرے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دلوں کا کرایہ اکٹھا ٹھہرا دیں پس اگر یہ کہ دیویں کہ ہر مہینے پیچھے ایک دینار ہو اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت مجہول رہیگی اور اجارہ عقد نہ ہوگا۔ دوسرا رکن اجارہ کا وہ منفعت ہے جو اجارہ سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہے جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو آسپن محنت چرتی ہو اور ایک شخص دوسرے کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر کر دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہے اور اجارہ کے سبب فروع اس قاعدہ کلیہ میں مندرج ہیں مگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طویل نہیں دیتے اسلئے کہ تفصیلات میں ہم اسکو مفصل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا بھیک آسپن یا بیچ باتوں کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی آسپن کچھ کفایت اور شقت ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر اشیا خوردنی اسلئے کرایہ لین کر آفسے دوکان کو سجادے یا درخت اسلئے کرایہ لیے کہ آسپن کپڑے شکھاوے یا روپے اس غرض سے کرایہ لے کہ آفسے دوکان کو زینت دے تو یہ معاہدہ درست نہ ہو گئے اسلئے کہ یہ منافع ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیون کا ایک دانہ ہو جسکی بیج درست نہیں اور اسی وجہ سے اگر کسی بیچنے والے کو مزدور مقرر کیا کہ اسی بات کے جس سے مال کی ترویج ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور حشمت کے عوض میں اور اس امر کے بدلے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہے مالکان مال سے کچھ حیثیت سے زیادہ لیتے ہیں وہ حرام ہے کہ کوئی انکو سبخر ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں چرتی اور ایک بار زبان ملا دینے کی کچھ قیمت نہیں ہاں یہ اجرت انکو اس وقت درست ہوگی کہ معاملہ کے کرنے میں آمدورفت کرنی پڑے یا بولتے بولتے منزل جاوے پھر بھی مستحق اجرت مشل کے ہونے کہ جتنی محنت کی ہو اسقدر محنت کی جو مزدور ہی ہوں ہو وہ پادین اور انھوں نے جو باتفاق ہند گرا ایک دستور باندھ لیا ہے وہ ظلم ہے اور بوجہ حال نہیں لیتے۔ دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ کہ کوئی شے مقصود کرایہ دار کی ملک میں آوے پھر نفع کے مثلاً

اگر انکو رکھنا چاہیے تو اس غرض سے کہ اسکی پیداوار ہم لینے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا
دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا چلون کے واسطے تو درست نہوگا۔ مگر دودھ
پلانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہو اس صورت میں دودھ تابع ہو جائیگا اس چیز
کہ اسکو علم نہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح کاتب کی سیاہی اور وزی کے دھانگے کو تابع
تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں علم نہ مقصود نہیں تھیں یہ کہ عمل ایسا ہو کہ اسکو
مزدور ظاہر میں اور شریعت کی رد سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کم زور آدمی کو ایسے
کام کے لیے مزدور کیا جاوے گا جو اس سے نہو سکے تو یہ اجارہ درست نہوگا یا گوئیے کہ
تعلیم وغیرہ کے لیے مزدور کرنا صحیح نہوگا اور جن امور کا کرنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے
مزدور نہیں دے سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا کہ صحیح مسلم ذانت کو اکھاڑ ڈالے یا
کسی عضو کو کاٹ ڈالے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں با حاکم
عورت کو مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مزدور کرے یا مسلم کو جادو اور نعرہ سکھانے پر نوکر
رکھے یا دوسرے کی بی بی کو بدون اسکے شوہر کی اجازت کے دودھ پلانے کے لیے نوکر
رکھے یا مصور کو جانداروں کی تصویر بنانے کے لیے اجرت دے یا سونا کو سونے چانک
کے برتن دھالنے کے لیے مزدور سی دے تو یہ سب باطل ہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ کام ایسا
کہ مزدور پر اسکا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیابت نہ پڑے
تو اب اگر جادو کرنے پر اجرت لیا تو جائز نہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں
ہو سکتی ان پر بھی اجرت ناجائز ہے اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہوگی بلکہ مزدور کی
طرف سے ادا ہونگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور بیت کے ٹھلانے اور
قبر کھودنے اور مردوں کے دفن کرنے اور جنازہ اٹھانے پر مزدور ہی یعنی درست ہے
اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور تخران پڑھانے کی اجرت لینے میں
اختلاف ہے مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین سورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے
کی اجرت درست ہے۔ پانچویں یہ کہ عمل اور صنعت معلوم ہو مثلاً وزی کا کام کپڑے
تھاویا جاوے اور علم کو سورہ کی تعلیم اور اسکی مقدار معلوم کرادی جاوے اور جانوروں کی
باربرداری میں بوجھ کی مقدار اور مسافت کا حال کہ دیا جاوے غرض کہ جو باتین عادت
میں خصوصیت کی باعث ہوں انکو گول نہ رکھنا چاہیے صاف صاف ادلی کر دینا چاہیے

اور انکی تفصیل طویل ہے چنانچہ اسی قدر پرہیزگفتاری کہ اس سے احکام مکمل کھلے معلوم ہو جاوے اور شکل موقعوں پر واقفیت ہو تاکہ انکو عالم سے دریافت کیا جاوے علاوہ ازیں سب مسائل کو کما حقہ مفصل جاننا مفتی کا کام ہے نہ عوام کا

پانچواں بیان معاملہ مضاربیت کے ذکر میں۔ اس معاملے میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے
 اول راس المال کا آئین یہ شرط ہے کہ نقد اور معین ہو اور مضاربیت کو دے دیا جاوے
 نقد کی قید سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر راس المال پیسے یا اسباب ہوگا تو مضاربیت درست نہوگی
 کہ تجارت کا باب آن دونوں میں تنگ ہے اور معین سے یہ نکلا کہ اگر راس المال میں
 ایک روپوں کی تحصیل دے دے تو درست نہوگی اسلیے کہ آئین نفع کی مقدار مہول
 رہے گی اور مضارب کے دینے سے یہ نکلا کہ اگر راس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھنے کی
 شرط کرے گا تو مضاربیت صحیح نہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہے۔ دوسرا رکن
 مضاربیت کا نفع ہے آئین یہ شرط ہے کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہووے مثلاً مضاربیت
 کے لیے تھائی یا چوتھائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جاوے یہ نہ کہے کہ تجکو سو روپے
 اور باقی میرا رہے گا کہ اسطرح مضاربیت درست نہوگی اسلیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع سو روپیہ
 سے زیادہ ہو تو محنت مضارب کی راگ ان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی
 سے معین نہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے معین کیا جاوے۔ تیسرا رکن مضارب کا
 کام ہے اسکی شرط یہ ہے کہ کام اسطرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اسپر تنگ نہو یعنی
 کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ راس المال
 کے بعد دین میں مواشی خرید کرنا اور آٹے نسل لینا اس نسل کو آپس میں تقسیم کر لینے
 یا گھوٹ خرید کر روٹی پکانا اور سبجو نفع ہوگا اسکو آپس میں بانٹ لینے تو درست
 نہوگی اسلیے کہ مضاربیت کی اجازت تجارت میں ہے اور وہ بیع و شرا اور آنکے متعلق
 باتیں کرنے سے ہوتی ہے اور روٹی پکانا اور مواشی کی رکھوالی داخل تجارت نہیں بلکہ
 یہ حرفے ہیں اسلیے مضاربیت درست نہوگی۔ اور اگر مضاربیت سے یہ شرط کرے کہ بچہ
 فلان شخص کے اور کسی سے مت خرید کرنا یا مسخ حریہ کے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا
 اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اسپر تنگ ہوگئی تو عقد مضاربیت
 خاسد ہو جاوے گی اور جب کہ عقد مضاربیت دو شخصوں میں ہو جاوے تو اب مضاربیت صحیح ہے

مناق العارفین ترجمہ علوم الدین جلد دوم

وکیل ہے اس مال میں تصرف کیلون کی طرح کرے اور مالک جس وقت چاہے مضاربت کے عقد کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کرے گا کہ مال مضاربت بکلی نقد ہو تب تو نفع کا بامتنا ظاہر ہے اور اگر مال مضاربت اسباب ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہو تو وہ مالک کو پھیر دیا جائے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضارب سے کہے کہ اس مال کو نقد کر کے دو کیونکہ عقد مضاربت تو فسخ ہو گیا اور اسکے سود اور کوئی چیز مضارب کے ذمہ پر لازم نہیں اور اگر مضارب کہے کہ میں اسکو بیچے دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مانی جاوے گی ہاں جس صورت میں کہ مضارب کو کوئی ایسا گاہک ملے جس کے باعث اس مال پر نفع ہوتا ہو تو اب مضارب کو قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر اس مال میں نفع بھی ہو اور ب اسباب ہو تو مضارب کو چاہیے کہ اس مال کی قدر اس میں سے بدلہ اس نقد کے جو اس مال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی نقد کے عوض نہ بیچے تاکہ بچتا ہو مال فائدہ متصور ہو اور اس میں دونوں شریک رہیں اور مضارب پر یہ ضرور نہیں کہ جو اسباب اس مال سے بڑھے اسکو بیچ ڈالے اور جب شروع سال ہو کر کے تو مالک اور مضارب زکوٰۃ کو لے کر مال کی قیمت کا اندازہ کر لیں پس جس صورت میں کہ نفع کی مقدار ظاہر ہو تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ مضارب کو حصہ زکوٰۃ مضارب کے ذمہ ہے اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور مضارب کو یہ اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر مال مضارب کو سفر میں لیجائے اگر لیجاوے گا تو اس کے تصرفات تو درست ہونگے مگر در صورت تلف نقد اور چیزیں کا تاوان نیا پڑے گا کیونکہ باہر پہلنے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی۔ اور اگر اجازت سے سفر کرے گا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار بڑاری اور چوکیداری کا مال مضارب پر ہو گا جیسے کہ ما قبل کی اور ایسے لادنے والی مزدوری جسکی عادت سودا گروں کو نہو اس مال پر ہوتی ہے لیکن تھان کا کھونا اور تہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثر خود کر لیا کرتے ہیں ان پر مزدوری خرچ کرنے کا اختیار مضارب کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضارب اسی شہر میں رہے جہاں مضارب ہوئی ہے تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اس کے ذمہ ہے مگر دوکان کا کرایہ اس کے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضارب کے لیے سفر کرے اس وقت اسکا نفقہ مال مضارب پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے

تو اسکو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رکھنی ہیں مثلاً لوٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضاربت میں شامل کر دے

چھٹا بیان معاملہ شرکت کو ذکر میں اور اسکی چار قسمیں ہیں اون میں سے تین باطل ہیں

اول شرکت مفاوضہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال جدا جدا ہیں

اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفاوضہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہکو نفع یا نقصان

ہو اس سب میں ہم شریک ہیں تو یہ صورت باطل ہے ووم شرکت ابدان وہ ہے

کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی اجرت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کر لیں یہ بھی

باطل ہے سوم شرکت وجوہ وہ اس طرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجاہت

رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ ماننے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجاہت سے مال دلو اور

اور فروخت دوسرے شخص کرے اور نفع میں دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے

چہارم شرکت عنان ہے جو درست اور جائز ہے اسکی صورت یہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے

مال آپس میں ایسی طرح ملا دیں کہ بدون تقسیم اون میں تمیز و شوار ہو اور ہر شخص دوسرے

کو تصرف کی اجازت دیدے۔ پھر اس شرکت کا حکم یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں

حصہ رسد موافق دونوں کے مالوں کی تقسیم ہو جاوے اور یہ درست نہیں کہ مالوں

کی نسبت کو سوا کوئی اور شرط تقسیم کی ٹھہرا دیں مثلاً اگر ایک مال تہائی ہو تو اسکی

شرکت نفع نقصان میں تہائی ہی رہے گی یہ نہوگا کہ وہ آدھے کا شریک ہو جاوے۔

پھر جب ایک شخص کو معزول کر دیا جاوے تو اسکا تصرف ممنوع ہوگا اور باقی حصہ

ایک دوسرے کی ملک علیحدہ ہو جاوے گی۔ اور صحیح یہ ہے کہ شرکت عنان اسباب

مشترک سے بھی جائز ہے اس میں نقد کی بھی ضرورت نہیں بخلاف مضاربت کو کہ اس میں

راہ المال کا نقد ہونا چاہیے۔ حاصل یہ کہ علم فقہ میں سے استقرا کا سیکھنا ہمیشہ در کو

ضرورہ ورنہ ناؤا حرام میں مبتلا ہو جاوے گا۔ اور قصائی اور نان بانی اور بقال کے معاملہ

سے تاجر اور غیر تاجر کوئی خالی نہیں سب کو ضرورت پڑتی ہے اور اس معاملہ میں تین

دقتیں پڑتی ہیں۔ اول بیع کی شرطوں کو ترک کرنا۔ دوم بدنی کی شرطوں کو لحاظ رکھنا

سوم تعاطی پر اکتفا کرنا کیونکہ عادت یوں ہو گئی ہے کہ جتنی ضرورت روزمرہ اشیاء کی

پڑتی ہے اس قدر چھی ان لوگوں کے پاس بجمعی جاتی ہے پھر چند روز بعد حساب

اور یہ بھی نقل ہے کہ حضرت علیؓ کو م اللہ وجہ نے ایک غلہ کے روکنے والے کا غلہ آگ سے پھونکے یا تھما اور غلہ کے نہ روکنے کے ثواب میں یہ حدیث مروی ہے کہ جو شخص باہر غلہ خرید کر لاوے اور اسی روز کے نرخ سے اس کو بیچ دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ گویا اس نے ایک بروہ آزاد کیا اور بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں **وَمَنْ يُرِضْهُ فَإِنَّهُ كَالَّذِي أَنْقَضَ عَنْهُ** ا کی تفسیر فرمایا ہے کہ غلہ کارو کنا بھی ظلم ہے اور اس آیت کو عید میں داخل ہے۔ اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ واسط میں تھے وہاں سے اونھوں نے ایک کشتی گیمون کی ہیرہ کو بھجی اور اپنے وکیل کو لکھ دیا کہ جس روز کشتی بصرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کرنا تو قف دوسرے روز تک مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہونچی تو نرخ ارزان تھا سو اگر وہ وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر تو تو ملک کو کئی گنا فائدہ ملیگا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا اور ان کے کہنے کے بموجب کئی گنا نفع ہوا اور اپنے موکل کو یہ خبر لکھ بھیجی مالک غلہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تھوڑے سے نفع پر قناعت کی تھی کہ ہمارا دین بچار ہے تم نے ہمارے کہنے کے خلاف کیا ہم کو منظور نہیں کہ نفع کئی گنا ملے اور ہمارا دین میں سے اس کے عوض کچھ کم ہو جاوے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اس کا تدارک یہ کرو کہ مجھ دیر سے خط پہونچنے کے سب مال کو لیکر بصرہ کے فقیرون پر خیرات کر دو شاید اس تدبیر سے مجھ کو ثواب نہ تو غلہ روکنے کے گناہ سے تونچ جاؤنگا۔ اب جانا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو ممانعت ہے وہ مطلق ہے لیکن اوس میں وقت اور جنس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے ممانعت جنس غذا میں عام ہے خواہ کوئی شے ہو کسی کارو کنا نہ چاہیے ہاں جو چیزیں کہ آدمی کی غذا یا غذا پر مددگار نہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں کو کھائی جاتی ہوں جیسے دواہونی زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غذا پر مددگار ہیں مثل گوشت اور میوؤں کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کو قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ ان کو غذا نہیں کر سکتے تو ان میں محل تامل اور اختلاف ہے بعض علما ذی ان اشیاء کو بھی ممانعت میں شامل کھا کر اور کھیں اور شہد اور شیر اور زیتون کے تیل یا جو اس طرح کی چیزیں ہوں سب کر روکنے کو حرام فرمایا ہے اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحہ نہیں۔ اور وقت کے لحاظ سے بھی تو ممانعت

انہو چیزوں میں سے
بعض چیزیں
ممانعت میں
آتی ہیں
اور بعض
چیزیں
ممانعت میں
نہیں آتی
کی مانند

یہ تو سب وقتوں میں عام ہے اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہنچنے کے وقت منج کے
 اور ان ہونے کے باب میں مذکور ہوئی اس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی
 احتمال ہے کہ مانفت سب وقتوں میں نہ رہے بلکہ خاص اُن وقتوں میں ہو جنہیں
 غلہ کی کمی ہو اور لوگوں کو اسکی حاجت ہو یہاں تک کہ رک کر بیچنے میں لوگوں کا ضرر ہو
 اور جس صورت میں کہ غلہ کی افراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف نہ ہو اور اگر
 کسی کو خواہش بھی ہو تو چھوڑے دام لگا دین ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے
 اور قحط کا امیدوار نہ ہو تو اس میں کسی کا ضرر نہیں۔ اور ایام قحط میں شہداء کی ذیور کے
 رکھ چھوڑنے سے ضرر ہوتا ہے تو چاہیے کہ انکار رکھ چھوڑنا حرام ہو اور مدارحت کے ہونے
 اور نہ ہونے کا ضرر پہ کیا جائے کہ طعام کی خصوصیت سے بھی سمجھا جاتا ہے اور جس صحت میں کہ
 ضرر نہ ہو اس صورت میں بھی غلہ کا رک رکھنا خالی کراہت سے نہیں ایسے کہ اگر غلہ والا
 متوقع ضرر کا نہیں مگر اسکے آغاز کا متوقع بہر صورت ہے یعنی بھاؤ کا گران ہونا اسکو منظور
 رہتا ہے اور جیسے خود ضرر رسائی ممنوع ہے اور اسی طرح جو چیز اسکی تمہید اور آغاز پیرے
 وہ بھی ممنوع ہے مگر اسکی برائی خود اسکی نسبت کر کم ہے اور ضرر رسائی کا منتظر نہ ہونا
 خود ضرر رسائی کی نسبت کر کم ہے غرض کہ جس درجہ کی ضرر رسائی ہوگی اسی کے موافق
 کراہت اور حرمت کے درجات متفاوت ہونگے۔ حاصل یہ کہ غذائی تجارت مستحب نہیں
 ایسے کہ تجارت میں فائدہ مطلوب ہے اور غذائیں تو ام انسانی کے لیے اہل ہیں اور چونکہ
 فائدہ اصل پر مزید ہوتا ہے تو چاہیے کہ ایسی ہی چیز دن میں طلب کیا جاوے جو مخلوق
 کی اصل ضرورت میں داخل نہوں اور خلق کو انکی حاجت نہو۔ اور یہی وجہ سے کسی
 تابعی نے ایک شخص کو وصیت کی کہ اپنے لڑکے کو دو بیع میں سے سونپا اور نہ وہ بیعوں میں
 بیعوں میں سے اول بیع غلہ کی ہے دوم کنن کی بیچ کیونکہ غلے کا بیچنے والا اگر انی چاہا کرتا ہے
 اور کنن کا بائع لوگوں کا مرنہا چاہتا ہے اور دو پیشے یہ ہیں کہ اول قصائی کا اور اس سے دل
 سخت ہو جاتا ہے دوم زرگری کہ وہ دنیا کو سونے اور چاندی سے زینت دیتا ہے۔
 دوسری نوع ضرر عام کے نقد میں کھوٹے روپیوں کا رواج دیتا ہے اور یہ ظلم ہے کیونکہ
 اس سے اہل معاملہ کو ضرر ہوگا بشرطیکہ نادانفت ہو اور اگر واقف ہوگا تو وہ دوسروں میں
 اسکو رائج کر لیا اسی طرح جسکے ہاتھ وہ پڑتا جاوے گا وہ دوسرے کو دیتا جاوے گا اور

اور اسکا ضرر اور فساد برابر پھیلتا جاویگا اور مسک و بال اور گناہ اول شخص پر ہوگا کہ اسی نے یہ طریقہ نکالا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلِيَ لَهَا مِنْ عَذَابِ كَانْ عَذَابُهَا وَذُرَّهَا وَصَلَّى وَنَزَلَ مِنْ عَمَلِهَا كَالْبَقْعِ مِنْ بَقْعٍ أَوْ مَرَادٍ هَرَمٍ شَيْئًا اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک کھوٹے روپیہ کا رائج کرنا سو روپیوں کی چوری سے زیادہ سخت ہے ایسے کہ چوری ایک نافرمانی ہے کہ ہو گئی اور موت کے بعد منقطع ہوئی اور کھوٹے روپیہ کا رائج کرنا ایک بدعت ہے جو رائج کنندہ دین میں ظاہر کرتا ہے اور ایک برا طریقہ جسکو بعد والوں کے واسطے بنائے جاتا ہے تو اسکا گناہ موت کے بعد صد ہا سال تک روکتا ہے جب تک کہ وہ روپیہ چلتا رہیگا اور اسکے باعث جو کچھ خرابی اور نقصان لوگوں کے مال میں ہوگا اس سب کا وبال اسکی گردن پر رہیگا۔ اور خوش حال وہ شخص ہے کہ اسکے مرنے پر اسکے گناہ بھی مر جاویں اور نہایت خراب اسکی ہے جو خود مر جاوے اور اسکے گنا سو برس یا دو سو برس باقی رہیں اور انکے سبب سے قبر میں اسپر عذاب ہوتا رہے اور جب تک اسکا انقطاع ہو تب تک کی باز پرس اسی سے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْتُمُ مَقَادِّمْ مَوَادِّ شَا سَافُہ یعنی ہم انکے وہ اعمال جو چھپے جوڑ جاوینگے وہ بھی کھینکے جیسے وہ لکھینگے جنکو وہ انہی زندگی میں کر گئے اور اسی طرح پر یہ ارشاد ہے یُنْتَبِہُ الْاَلِیَّانُ یَوْمَ مَوْئِدٍ مَعًا قَدْ آمَ وَآخِذٌ بِمَا آخِرُ سَہِی اَنَارِ اَعْمَالِ مَرَادِیْنِ جو برے طریقہ کی جڑ باندھ گیا ہے اور دوسرے اسکو کرتے ہیں۔ اب جانتا چاہیے کہ کھوٹے روپیہ کے متعلق پانچ باتیں ہیں اول یہ کہ جب ایسا روپیہ تاجر دیندار کے پاس آوے تو چاہے کہ اسکو کوئین میں ڈال دے کہ بھر کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس بات سے نہایت احتراز کرے کہ اسکو دوسرے معاملہ میں رائج کرے۔ اور اگر اسکو توڑ ڈالے اسطرح کہ اس سے پھر معاملہ نہ ہو سکے تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ تاجر کو نقد کا پرکھنا سیکھ لینا چاہیے نہ اس غرض سے کہ اپنے روپیوں کو اچھا کھرا دیکھ لیا کر لیا بلکہ اس نیت سے کہ کسی دکان کو کھوٹا روپیہ اسکے ہاتھ سے نادانستگی میں نہ دیا جاوے اور اسکے باعث سے گناہگار نہ ٹھہرے تو اگر اس علم کے سیکھنے میں قصور کریگا تو خطا وار ٹھہرے گا کیونکہ جس عمل کے لیے ایسا علم ہے جس سے مسلمانوں کی خیر خواہی پوری ہوتی ہے تو اس عمل میں اس علم کا سیکھنا واجب ہے اور اسی جیسی بات کے لیے اکابر سلف نقد کی علامتیں سیکھ لیتے تھے

میں خفیہ نکالا
طریقہ بد نکالا
اسکا بعد اس پر
کسی نے عمل کیا
نورانی پر
اسکا فوٹا گناہ
ہوگا اور جو کئی
اسکا بعد اس پر
عمل کیا اسکا
گناہ کی قدر بھی
اس پر ہوتا رہیگا
اور اسکا گناہ
کچھ کم ہوگا
اس پر ہوتا رہیگا
بکثرت افادت
میں اس پر
کھینکے جیسے وہ
لکھینگے جنکو وہ
انہی زندگی میں
کر گئے اور اسی
طرح پر یہ ارشاد
ہے یُنْتَبِہُ الْاَلِیَّانُ
یَوْمَ مَوْئِدٍ مَعًا
قَدْ آمَ وَآخِذٌ
بِمَا آخِرُ سَہِی
اَنَارِ اَعْمَالِ
مَرَادِیْنِ

کہ دیانت میں خلل ہو دنیا کا انگوکچ بھانڈہ تھا۔ تیسرے یہ کہ اگر اہل معاملہ کو ایسا روپیہ لگا
اور اس سے کہ دیگا کہ کھوٹا ہی تب بھی دائرہ گناہ سے باہر نہوگا کیونکہ دوسرا شخص جو اسکو
لیتا ہو وہ اسی لیے لیتا ہے کہ کسی اور کو بے خبری میں دے دوگا اگر یہ نیت نہوتی تو وہ نہ
ہرگز نہ لیتا ہاں اطلاع کرنے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ جو ضرر خاص اہل معاملہ کو ہوتا
اسکے گناہ سے البتہ بچ جاویگا۔ چوتھے یہ کہ اگر کھوٹے روپیہ کو اس نیت سے لگا کہ جو
اس حدیث شریف کے کار بند ہو رحیمہ اللہ سہل البیع سہل الشراء سہل الفقار
سہل الاکل فتنہ نہ ہو وہ اس حدیث کی برکت دعا میں داخل ہوگا بشرطیکہ
کھوٹا روپیہ لینے سے ارادہ مصمم ہو کہ اسکو کوئین میں ڈال دوگا اور اگر یہ ارادہ رکھتا ہوگا کہ
اسکو کسی اور جگہ چلا دوگا تو یہ ایک بُرائی ہے کہ شیطان نے نیکی کی جگہ میں اسپر بھجادی
اس صورت میں اُن لوگوں میں داخل نہوگا جو دام لینے میں سہل گیری کرتے ہیں۔ پانچویں
یہ کہ کھوٹے روپیہ سے ہماری غرض وہ روپیہ ہے جس میں بالکل چاندی نہو مرث طبع کا ہو
یا شرفی ہو تو اسپر سونا نام کو نہو بخر طبع کے۔ اور جس روپیہ میں چاندی اور دوسری
چیرٹی ہوئی ہو اور شہر میں وہ مروج ہو تو اس سے معاملہ کرنے میں علما کا اختلاف ہے
ہماری رائے یہ ہے کہ اگر شہر میں اسکا رواج ہو تو اس سے معاملہ کرنا جائز ہے خواہ
اسکی چاندی کی مقدار معلوم ہو یا نہو اور اگر شہر میں وہ سکنہ نہیں چلتا تو اس صورت میں اس سے
معاملہ جیہی درست ہوگا کہ اسپر کی چاندی کی مقدار معلوم ہو پس اگر رامون میں کوئی
روپیہ ایسا ہو کہ شہر کے رائج روپیہ سے اسپر چاندی کم ہو تو تاجر کو چاہیے کہ جسکو وہ
روپیہ دے اسکو اسکے نقصان کی اطلاع کر دے اور معاملہ ایسے لوگوں سے کرے
جسکو جان لے کہ یہ اس روپیہ کو برابر میں نہ چلاوینگے اور نہ ہوگا دوسروں کو نہ دینگے
اور اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص اسکو برابر میں چلا دیگا تو اسکو وہ روپیہ والہ کرنا خود
بانی فساد ہونا ہی اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے انکو رایسے شخص کے ہاتھ بیچے جسکو جانتا ہو کہ
وہ انکی شراب بناویگا کہ یہ بیع منوع ہے اور برائی میں مدد کرنا اور اسکا شریک ہونا ہے۔
اور ان جیسے امور کا تجارت میں خیال رکھنا نفل عبادت کی مہمخت سے زیادہ ہے اور
اسی جہت سے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ سچا تاجر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک عابد سے
افضل ہے اور اکابر سلف معاملات میں ایسی باتوں سے بہت احتیاط کرتے تھے چنانچہ

روپیہ
کھوٹا
چاندی
اسکی
چاندی
میں
کوئی
نہو
بخر
طبع
کے
روپیہ
سے
اسکی
چاندی
کی
مقدار
معلوم
ہو
یا
نہو
اور
اگر
شہر
میں
وہ
سکنہ
نہیں
چلتا
تو
اس
صورت
میں
اس
سے
معاملہ
کرنا
جائز
ہے
خواہ
اسکی
چاندی
کی
مقدار
معلوم
ہو
یا
نہو
اور
اگر
شہر
میں
وہ
سکنہ
نہیں
چلتا
تو
اس
صورت
میں
اس
سے
معاملہ
کرنا
جائز
ہے
خواہ
اسکی
چاندی
کی
مقدار
معلوم
ہو
یا
نہو

چنانچہ کسی غازی کا حال سنا ہے کہ اُسے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے ایک بار جہاد میں اپنے گھوڑے کو ایک کافر پر ڈٹایا کہ اُسکو قتل کروں مگر گھوڑے نے قصور کیا میں لوٹ آیا پھر وہ کافر میرے قریب آگیا میں نے دوبارہ حملہ کیا اُس دفعہ بھی گھوڑے نے کوتاہی کی میں نے تیسری بار حملہ کیا اُس دفعہ بھی گھوڑا بدک گیا اور کہیں کا کہیں گیا حالانکہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا میں سو کہ سے واپس آیا اور مجھ کو نہایت رنج تھا کہ ایک تو کافر ہاتھ نکل گیا دوسرے گھوڑے میں جو عادت کبھی نہ دیکھی تھی وہ ظاہر ہوئی غرض کہ اپنا سا ہتھ لے لیتے ہیں آیا اور اپنا سر خمیہ کی لکڑی پر رکھ کے گھوڑے کو کھڑا چھوڑ لیٹ گیا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑا مجھ سے کہتا ہے کہ میان صاحب خدا کو یاد کرو تین تین بار یہ چاہا کہ کافر کو مجھ پر سوار ہو کر مارو حالانکہ کل جو تین میرا چارہ لیا تھا آئین ایک دم رم کھوٹا دیا تھا تو ایسا کبھی نہوگا کہ تم بھلو ایسی خوراک کھلا کر پھر مجھے اطاعت چاہو آج بعد میں جاگا اور بہت خوف کھایا اور گھاس والے بکے پاس جا کر اُس دم کو بدلا۔ پس یہ دو مثالیں ضرر عام کی لکھدی گئیں ان پر اور دن کو تیراس کر لینا چاہیے دوسری قسم ظلم کی وہ ہے جس کا ضرر خاص اہل سالہ کو ہے تو جتنی باتوں سے کہ اہل سالہ کا نقصان ہونا ہو وہ ظلم میں داخل ہیں عدل اسکا نام ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو ضرر نہ پہنچا دے اور اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی بات چاہیے جو اپنے لیے چاہتا ہو اور اسی کے قریب بہ مثل فارسی کی ہے ہر چہ بر خود نہ پسندی برویگرے پسند۔ تو جو بات ایسی ہو کہ اگر اپنے ساتھ کوئی کرے تو بری معلوم ہو اور اگر ناگوار گذرے مناسب ہے کہ وہ بات خود بھی دوسرے دن کے ساتھ نہ کرے بلکہ یوں چاہیے کہ اُسکے نزدیک اپنا روپیہ اور غیر کار روپیہ مساوی ہو بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے ہاتھ ایک چیز ایک روپیہ کو بیچے اور اگر اُسکے ہاتھ کوئی وہ شیء چھتا تو اپنے آپ چودہ آنہ سے زائد نہ لکاتا تو وہ شخص اُس خیر خواہی کا تارک ہوگا جس کا حکم سالہ میں بجالانے کا ہے اور ہر چہ بر خود نہ پسندی برویگرے پسند پر کار بند ہوگا یہ بیان اس امر کا مجمل ہوا اور اسکی تفصیل چار باتوں میں مختصر اول یہ کہ جو بات شائع میں نہو وہ اسکی صفت میں بیان نہ کرے دوسرے یہ کہ چیز میں جو عیب اور پوشیدہ سفات ہوں انکو مطلق نہ چھپا دے تیسرے یہ کہ چیز کی مقدار اور وزن میں کچھ پوشیدہ نہ کرے چوتھے یہ کہ

اسکے نسخ کو پوشیدہ نہ رکھے ایسی طرح کہ اگر طرث ثانی نسخ کو معلوم کر لے تو پھر اس چیز کو
خبر نہ کرے اب ہر ایک کو مفصل سنو۔ اول بات یعنی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرنی اسلئے
چاہیے کہ بیچ کی تعریف کرنی دو حال سے خالی نہیں باقودہ باتیں آئیں بیان کرنا ہو
واقعہ میں اسکے اندر نہیں تو اس صورت میں صریح جھوٹ ہو اور اگر مشتری اسکی باتوں کو
مان لے گا تو جھوٹ کے سوا ظلم اور دغا بازی بھی مانع کی گردن پہ ہوگی اور اگر مشتری نہ مانے
تو جھوٹ اور بے مروتی پھر بھی مانع کے ذمہ رہے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ چیز میں
ایسی باتیں بتا دے جو آئینہ موجود ہوں۔ اس صورت میں اسکا کلام لغو اور بے فائدہ ہو
اور اسکو سب کلموں کا حساب دینا ہو کہ فلاں کلمہ یوں کہنا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَاتِبٌ ان اگر چیز میں ایسی باتیں بیان کرے
اسکے اندر ہوں اور بدون ذکر کہیے ہوے مشتری کو آئینہ واقفیت نہو مثلاً لونڈی غلاموں
اور جانوروں کے پوشیدہ اوصاف بیان کرے تو منافقہ نہیں بشرطیکہ جس قدر موجود ہو
انکو بے کم و کاست بدون مبالغہ اور طوالت کے کہے اور اس بیان کرنے میں یہ نیت
ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمان ان امور سے واقف ہو کر اسکی رغبت کرے اور اگر اسکا
اسکا کام نکلے مگر ان امور کے بیان کرنے میں قسم قطعاً نہ کھاوے اسلئے کہ اگر جھوٹ پر
قسم کھا دیکتاب یثین غموس کا مترکب ہوگا جو ایسا بڑا گناہ ہے کہ شہر کے شہرچوہے
کر دیتا ہے اور اگر سچ پر قسم کھا دیکے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کا نشانہ بنا دیکے اور یہ کمال
گستاخی ہے کیونکہ دنیا کمینہ کا انشار تہہ کمان کہ بلا ضرورت خدا سے تعالیٰ کے نام سے
اسکی عروج کا قصد کیا جاوے۔ اور حدیث میں ہے کہ خرابی ہی سوداگر کی ان کلمات
بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اور خرابی ہی کارگیر کی کل اور پرہیزوں کے وعدہ کرنے
اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے لَيْسَ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَلَا
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ الْيَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَمَتَانٌ يَعْطِيهِ وَمُتَّقٍ سَلَعَتُهُ يَمِينُهُ
تو میں صورت میں کہ چیز کی تعریف کرنی باوجود راست ہونے کے اس لحاظ سے مکرور
کہ وہ ایک کلمہ لغو ہے روزی آپ سے زیادہ نہیں ہوتی تو قسم کے باب میں شدت کا
ہونا اس سے صاف ظاہر ہے۔ یونس بن عبید جو عربیہ بجا کرتے تھے ان سے کسی نے

نسخہ ہر ایک کو مفصل سنو۔ اول بات یعنی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرنی اسلئے چاہیے کہ بیچ کی تعریف کرنی دو حال سے خالی نہیں باقودہ باتیں آئیں بیان کرنا ہو واقعہ میں اسکے اندر نہیں تو اس صورت میں صریح جھوٹ ہو اور اگر مشتری اسکی باتوں کو مان لے گا تو جھوٹ کے سوا ظلم اور دغا بازی بھی مانع کی گردن پہ ہوگی اور اگر مشتری نہ مانے تو جھوٹ اور بے مروتی پھر بھی مانع کے ذمہ رہے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ چیز میں ایسی باتیں بتا دے جو آئینہ موجود ہوں۔ اس صورت میں اسکا کلام لغو اور بے فائدہ ہو اور اسکو سب کلموں کا حساب دینا ہو کہ فلاں کلمہ یوں کہنا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَاتِبٌ ان اگر چیز میں ایسی باتیں بیان کرے اسکے اندر ہوں اور بدون ذکر کہیے ہوے مشتری کو آئینہ واقفیت نہو مثلاً لونڈی غلاموں اور جانوروں کے پوشیدہ اوصاف بیان کرے تو منافقہ نہیں بشرطیکہ جس قدر موجود ہو انکو بے کم و کاست بدون مبالغہ اور طوالت کے کہے اور اس بیان کرنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمان ان امور سے واقف ہو کر اسکی رغبت کرے اور اگر اسکا اسکا کام نکلے مگر ان امور کے بیان کرنے میں قسم قطعاً نہ کھاوے اسلئے کہ اگر جھوٹ پر قسم کھا دیکتاب یثین غموس کا مترکب ہوگا جو ایسا بڑا گناہ ہے کہ شہر کے شہرچوہے کر دیتا ہے اور اگر سچ پر قسم کھا دیکے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کا نشانہ بنا دیکے اور یہ کمال گستاخی ہے کیونکہ دنیا کمینہ کا انشار تہہ کمان کہ بلا ضرورت خدا سے تعالیٰ کے نام سے اسکی عروج کا قصد کیا جاوے۔ اور حدیث میں ہے کہ خرابی ہی سوداگر کی ان کلمات بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اور خرابی ہی کارگیر کی کل اور پرہیزوں کے وعدہ کرنے اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے لَيْسَ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ الْكَافِرُ الْمُتَّقِيَنَّ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَلَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ الْيَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَمَتَانٌ يَعْطِيهِ وَمُتَّقٍ سَلَعَتُهُ يَمِينُهُ تو میں صورت میں کہ چیز کی تعریف کرنی باوجود راست ہونے کے اس لحاظ سے مکرور کہ وہ ایک کلمہ لغو ہے روزی آپ سے زیادہ نہیں ہوتی تو قسم کے باب میں شدت کا ہونا اس سے صاف ظاہر ہے۔ یونس بن عبید جو عربیہ بجا کرتے تھے ان سے کسی نے

حرب مول لینے کے لیے مانگا انکے غلام نے حرب کے طاقتوں کی گھڑی نکالی آپ نے
 اسکو چھیلا یا اور دیکھ کر کہا کہ اتنی ہم کو جنت نصیب کر یہ کہ کر غلام سے کہا کہ ہکوا بنی علیہ
 رکھ دے اور خریدار کے ہاتھ آئیں سے کچھ نہ بچا اس خوف سے کہ وہ دعا باز باقی نکل
 گئی تھی کہیں کناٹہ اپنی چیز کی تعریف میں متصور نہ ہو تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے
 دنیا میں تجارت کی اور معاملات میں اپنے دین کو تلف نہیں کیا بلکہ جان لیا کہ آخرت کا نفع
 طلب کرنا بہ نسبت دنیاوی نفع کے بہتر ہے دوم امر میں چاہیے کہ بیع کے نام عیب خواہ
 ظاہر ہوں یا پوشیدہ سب ظاہر کرے آئین سے کچھ نہ چھپا دے کہ یہ امر واجب ہے
 اگر کوئی عیب چھپا دیگا تو ظالم اور دعا باز ہوگا اور دعا دنیا حرام ہے اور نصیحت یعنی سنانا
 کی خیر خواہی جو ضروری ہے اسکا تارک ہی ہوگا اور جس صورت میں کپڑے کا اچھا
 رخ ظاہر کرے اور دوسرے کو چھپا ہوا رکھے تو دعا باز ہوگا اسی طرح اگر بیع کو اندھیرے
 مکانوں میں مشتری کے سامنے کر لیا یا موزے اور جوتے وغیرہ کے جوڑے میں سے
 اچھی بوائی دکھا دیگا تو دعا بازی ثابت ہوگی اور دعا و فریب کی حرمت پر یہ حدیث دلالت
 کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے جو غنچ رہا تھا آپ کو غلیم
 اچھا معلوم ہوا دست مبارک اس کے اندر ڈالا تو تری معلوم ہوئی ارشاد فرمایا کہ کیا کہ
 اسے عرض کیا کہ اسکو نہ بیونچ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ بھرتو نے جھگے غلے کو ادھر کیوں
 نہیں کر دیا نا کہ لوگ دیکھتے جو ہم کو دعا دے وہ ہم سے نہیں۔ اور عیب کے کپڑے سے
 مسلمانوں کی خیر خواہی کا واجب ہونا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم نے جب جریر بنہ سے بیعت اسلام لی تو وہ چلنے کے لیے اٹھے آپ نے اسکا کپڑا
 کھینچ لیا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی اپنے سر پر کر دی پس جریر بنہ کا دستور تھا کہ جب اسکا
 بیچنے کمرے ہوتے تو اس کے عیب مشتری کو خوب دکھلا دیتے اور کہتے کہ اب تمکو اختیار ہے
 چاہو لو چاہو نہ لو لوگوں نے اُن سے کہا تم کہ اگر ایسا کر دے تو تمہاری بیع کوئی نہ پوری
 ہوگی انھوں نے فرمایا کہ ہننے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بعد کیا کہ
 کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرینگے یعنی اگر اس طرح بیع نہ کریں تو خائن عہد ہوگا اور انہ
 بن الا نفع رقم کمرے سے ادا کیا آدمی اپنی اور دشمنی بیع رہا تھا مشتری نے اس کے دام
 آئین آسودہ مال کو دے دیا رقم کا خیال اور طرف تھا کہ مشتری اور دشمنی لیکر چلا گیا

ن
 سلمہ علیہ
 بن جریر بنہ
 بیع بخاری
 سلمہ علیہ
 جریر بنہ

باب سوم سب اور معاشی امور میں مولیٰ کو طاق من
یہ شخص سب سے زیادہ خیر خواہ ہے تو کندون کہ یہی سب میں اچھا جو اور اگر کوئی یوں پوچھے کہ نہیں
بدتر کون ہے تو کندون کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دغا کرتا ہو اور جب کوئی بتا دے
کہ یہ شخص زیادہ دغا باز ہے تو کندون کہ یہی سب میں بُرا ہے۔ اور دغا کرنی سب معاملات میں
خواہ بیع ہو یا کاریگری حرام ہے تو کاریگر کو بھی بچا ہیے کہ اپنے کام میں سستی کرے اس طرح
کہ اگر خود وہی کام دوسرے کاریگر سے لے اور وہ ویسا ہی کرے جیسا اسنے کیا تو پسند نہ کر
بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور پایداری سے کر دے اور اگر اوس میں کوئی برائی ہو تو اوسکو
بیان کر دے اس طرح کرنے سے مواخذہ سے بچا رہیگا۔ ایک شخص موچی نے ابن سالم سے
پوچھا کہ اگر میں جوتیوں کی بدنی کروں تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں رخ ہر اہر بنانا
اور وہنی پوائی کو بائین سے اچھی مت کرنا اور بھرت کی چیز ایسی ڈالنا کہ پوری ہو کر ٹپے
نہوں اور سیون پاس پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسری پر مت رکھنا۔ اور اسی قسم کا
سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں رنوا یا ہے جو معلوم
نہیں ہوتا اوسکی بیع کیسی ہے فرمایا کہ بائع کو اوسکا چھپانا درست نہیں ہاں اگر فروساز
یہ جانے کہ دوسرے شخص رنو دیکھنے کو مانگتا ہے اور خرید کر نہائیں چاہتا تو اوسکو درست ہے
کہ رنو کا اظہار نہ کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہو
تو کبھی معاملہ نہ بنے گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہے کہ تاجر آدمی ایسی
چیز خریدے جو عیب دار نہ ہو اور اگر وہ فروخت نہ کرے تو اپنے لیے رکھ سکے پھر فروخت کر
وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اوسکے مال میں برکت بھی کریگا اور
دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی وقت تو یہی ہے کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت
نہیں کرتے اور بہت بدوان دغا کے ملنا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ ملوث نہ کرے
ڈالیکا وہ عیب دار چیز کیوں خریدیگا کہ اوسکے بیان کرنے کی ضرورت ہو اور اگر اتفاق ہو
کوئی اس قسم کی چیز آجائے تو اوسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اوسکا جو دام اٹھے
اوس پر قناعت کرنی چاہیے۔ ابن سیرین رح نے ایک بکری فروخت کی اور مشتری نے کہا
کہ اس میں ایک عیب ہے اوسکو بھی سن لو وہ یہ ہے کہ چارہ کو پانوں سے پٹ دیتی ہے
اور حسن بن صالح نے ایک لٹری بیچی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اسکی ناک سے
ہمارے یہاں خون آیا تھا۔ پس اکابر سلف کی عادت معاملات میں یہ تھی کہ اپنی بات

خبر کر دیتے تھے اب جس شخص سے پابندی ان باتوں کی منہ سے اوسکو چاہیے کہ معاملہ نہ چھوڑے ورنہ عذاب اخروی اپنے اوپر ٹھکان لے۔ سو وہ کہہ کہ مقدار کو نہ چھپا دے یہ امر ترازو کی برابری اور تولنے اور ناپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہے تو چاہیے کہ جس طرح خود دوسروں سے لے اوسی طرح دوسروں کو دے اللہ تعالیٰ ایشاد فرماتا ہے
وَكُلُّ لَكُمْ فِئْتَيْنِ الَّذِينَ إِذْ أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ
أَنَّهُمْ لَا يَوَفُّونَ اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ دوسروں کو جھکتا دے اور آپ اڑتا ہوا ایوے کیونکہ ٹھیک برابری بہت کم ہو سکتی ہے اسلئے زیادتی اوکی میں بچاؤ کی صورت کل آتی ہے علاوہ ازین پورا حق لینے میں یہ احتمال بھی رہتا ہے کہ شاید طرف ثانی کا زیادہ نہ آجاوے یا اوسکو کمتر سوچو اسلئے تدبیر مذکورہ سے یہ احتمال بھی نہیں رہتا۔ بعض اکابر فرمایا کرتے کہ میں ایک رتی کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے دین یعنی خرابی کیون خرید کروں اسلئے جب اپنا حق لیتے تو آدمی رتی کم لیتے اور دین کی قیمت ایک رتی زیادہ دیتے اور فرمایا کرتے کہ خرابی ہے اوس شخص کو جو ایک رتی کے عوض جنت بیچ ڈالے جسکا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور نہایت خسارہ اوس آدمی کو ہے جو طوبی بیچ کر دین مول لے اور ان جیسی چیزوں سے بچنے کے لیے جو سلف نہایت تاکید کی اوسکی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں بندوں کے حقوق میں حصے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کس کا حق رہ گیا کہ وہ اکٹھی ہو جاویں اور انکو اوسکے حق دیدیے جاویں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ وسلم نے جب کوئی چیز بول لی تو دام تولنے والو کو فرمایا کہ زن واجج یعنی دام کو وزن کر اور جھکتے تول۔ اور فضیل رح اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک اشرفی کو دہوڑو میں منظورہ تھا کہ اوسکو بھناوین پس اوسپر جو میل کھیل لگا تھا اوسکو صاف کیا تا کہ میل کے سبب اوسکا وزن زیادہ نہ ہو فرمایا کہ بٹیا تمھارا یہ کام دو جھون اور میں عمروں سے بڑھ کر ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جھکو تاجر اور بائع سے بڑا تعجب ہے کہ انکی نجات کیسے ہوگی دن کو تولتے اور قسم کھاتے ہیں اور رات کو سو رہتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سے فرمایا کہ اے نخت جگر جیسے سانپ دو پھروں کے بیچ میں گھس جاتا ہے ویسے ہی خطا دو معاملہ کر نیوالوں میں گھس جاتی ہے۔ اور کسی نیٹ نخت کو ایک منٹ پر غار پڑھی

فہم
مکمل
دور
پابین
نوں سے
دور
اور جب
یہ باتیں
دین

مح
اصول
دعا
سویں
فرس

اور کسی نے کہا کہ یہ توبہ کا ارتداد ہے چپ ہو رہے دو بارہ پھر وہی کہتا تو انھوں نے فرمایا کہ شاید تمہاری یہ غرض ہے کہ اسکے پاس دو ترازو یا دو بات تھے کہ ایک سے لیتا تھا اور دوسرے سے دیتا تھا اس جواب میں انھوں نے یہ اشارہ کیا کہ اوس کی بدکار ہی صرف حق اللہ تھی اور داد و شد میں فریب کرنا حق العباد کی کوتاہی ہے اسکا معاف ہونا البتہ دور از قیاس ہے حال یہ کہ میزان کا معاملہ بہت شدید ہے اوس سے نجات کی صورت ایک یا ادھی رتی سے ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں رحمٰن میں یوں پڑھا ہے لَا تَطْعَمُوا فِي الْمَنَازِلِ وَاقِيمُوا الْوَلْنَ بِاللِّسَانِ وَلَا تَحْسِرُوا الْمَبِينِ اَنْ - یعنی زبانہ ترازو کو درست رکھو کہ کمی بیشی اوسکی ذرا سے اور اوروں ہونے سے ہو جاتی ہے بالجملہ جو شخص کہ اپنا حق غیر سے وصول کرتا ہے کو ایک کھڑی کیونکہ نہوار و دوسرے کا حق اسی طرح نہیں ادا کرتا جیسے اپنا وصول کیا تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہے وَ يَلْ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَفْزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ الخ کیونکہ ہر خرید آیتوں میں کیلی چیزوں میں نابرابری کو حرام فرمایا ہے مگر غرض اوس سے یہی ہے کہ عدل و انصاف کا چھوڑنا حرام ہے اور ترک عدل ہر ایک کام میں ہو سکتا ہے اور میزان عدل ہر بالغ عاقل کے افعال و اقوال میں اوڑل کے و سوسون میں جاری ہے پس اگر کوئی شخص اپنے اقوال خواہ افعال وغیرہ میں عدل سے میل کرے گا اوسکی لیے ویل ضرور ہوگا اور یہ عدل اگر دشوار بلکہ محال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتا اِنْ ضَنْكُمُ الْاَوْفَارُ هَا كَانَ عَلَى الْاَبْصَحِّ مَقْضِيًّا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس میل سے خالی نہیں کسی میں استقامت حقیقی پائی نہیں جاتی مگر چونکہ میل کو درجین بہت فرق ہوتا ہے اسلیے بندوں کا درجہ میں ٹھہرنا اور اوس سے نجات حاصل کرنا بھی مختلف ہو گا بیان تک کہ بعض استعد رکھیں گے کہ صرف قسم سچی ہو جاوے اور کچھ بھی دیر نہ لگے اور بعض ہزاروں برس پڑے رہیں گے ہم خداوند کریم سے سوال کرتے ہیں کہ ہکو استقامت کو قریب کر دے کیونکہ تمہیک صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہونکی تو طبع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ توبال سے زیادہ باریک اور تلواری سے زیادہ تیز ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اس پر مستقیم رہتا وہ پل صراط پر سے گذر سکتا جو جہنم کی پشت پر بنا ہوا

مستطاب

موسم سرما

اور اس کی طرف

میں نے

ایک

قولہ

۱۷

عبدالله

11

اسلامی

سید

توبہ کی بات

10

10

赤
子

37

اور اسکی صفت بھی یہی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے اور جو شخص دنیا میں جس قدر صراط مستقیم پر ہتھامتا رکھتا ہوگا اسی قدر قیامت میں مل جلے گا۔ جلد گزرے گا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اسکو فروخت کرے گا تو وہ مٹھن میں داخل ہوگا اور جو قصائی گوشت میں اسی ہڈیاں تولدے گا کہ ویسی عادت تو لی نہ جاتی ہو تو اسکا بھی یہی حال ہے اسی طرح گز سے ناپنے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً بازار جب پک کر کپڑا مول لیتا ہے تو کپڑے کو ڈھیلا رکھتا ہے اور اسکو خوب نمین تانتا اور پیچنے کے وقت اسکو کھینچ کر ناپتا ہے کہ کس قدر بڑھاوے تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو بیل کا مستحق کرتی ہیں۔ چارہم یہ کہ اس وقت کا نرخ سچ سچ کہدے اس میں سے کچھ چھپا نہ لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحق رکبان سے منع فرمایا ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لاوے تو اس کے شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر نکل کر اسکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اون سے جھوٹا بیان کرے اسکے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَمْلِكُوا التُّرُكِبَانَ وَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَلِّحْ السَّلْعَةَ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَرَ السُّوقُ اور باہر جا کر اگر مول لیگا تو بیع تو منعقد ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہوگا کہ مشتری نے بھاؤ سچ نہیں کہا تھا تو اسکو اختیار ہوگا چاہے بیع کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کر لے اور اگر بھاؤ وہی ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار ثابت ہونے میں اختلاف ہے بعض علما حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ علما دیکھ کر فرماتے ہیں کہ خیار ہوگا اور بعض اس نظر سے کہ اب کچھ فریب نہیں رہا کہتے ہیں کہ خیار ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی فرمائی کہ کوئی شہر علی دی گانون والے کی طرف سے بیع کرے اسکی صورت یہ ہے کہ کوئی باہر کارہنے والا شہر غلہ لاوے اس لیے کہ جھٹ پٹ لوگ خرید لین اور کوئی شہری اس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب منگتا ہو جاوے گا تو اسکو بیچ دوں گا اور اس طرح کارنا غلہ تو حرام ہے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہے ظاہر یہ ہے کہ حرمت ہی ہو اسوجہ کہ نہی عام ہے اس میں غلہ کی قید نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فی الجملہ لوگوں کو تنگ کرنے کو دیر کرتا ہے حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

سبح

اصلی اللہ علیہ وسلم نے بخش ہے بھی مانفت فرمائی یعنی بدو ان قصد خریدنے کے چیز کا نرخ زیادہ کرنے سے منع فرمایا مثلاً ایک شخص بر غبت ایک چیز بول لیا چاہتا ہے دوسرا بائ کے سامنے ہوا اور مشتری کی نسبت کردام زیادہ کہ دیے بدو ان اس بات کے کہ خود خرید کرنا چاہتا ہو بلکہ اس لیے کہ مشتری کی رغبت اور زیادہ ہو تو ایسی صورت اگر بائ کی ساریج ہوئی ہو تب تو یہ فعل حرام ہے گو بیع منعقد ہو جانی ہو اور اگر بائ کی ساریج سے نہ ہو تو ثبوت بخاری میں اختلاف ہے بہتر یہی ہے کہ مشتری کو جبار لے اس لیے کہ فیہل بائع کا دھوکا ہے جیسے دودھ کے جانور کا دودھ کئی وقت نہ نکالا جاوے اور اسکے تھن پھول جاوے اور فروخت کر دیا جاوے یا جیسے ملقی رکبان کی صورت اور پند کو بول پس ان باتوں سے منع فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت کے منع کو بائ اور مشتری سے خفیہ کرنا اور ایسی بات کو نہان رکھنا کہ اگر انکو اطلاع ہو تو ہرگز معاملہ نہ کریں ناجائز اور داخل دغا اور حرام ہے اور جو خیر خواہی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اسکے مخالف ہے چنانچہ مروی ہے کہ کوئی تابعی بصرہ میں تھے اور آنکا غلام سوس میں رہا کرتا تھا اسکے پاس شکر خرید کر بھیج دیا کرتے تھے ایک بار غلام مذکور نے انکو لکھا کہ اس سب سے آفت پڑ گئی ہے تم شکر بول لے لینا آنخون نے بہت سی شکر بول لی اور فروخت کے ثبوت تیس ہزار درم کا نفع ہوا جب گھر کو بہت کر آئے تو رات بھر سوچا کیے کہ میں نے تیر خیر کما لے اور ایک مسلمان کی خیر خواہی کا خسارہ ہوا صبح کو اٹھ کر شکر کے بائ کے پاس تیس ہزار اسکے حوالہ کیے اور فرمایا کہ یہ تمہارے ہیں خدا سے تمکو انہیں برکت کر آئسے سوال کیا کہ یہ میرے کس طرح ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے اصل حال نہیں کہا تھا جس وقت میں نے شکر خریدی تھی اس وقت نرخ گراں ہو گیا تھا آئسے کہا کہ خیر اب تو آپ نے مجھکو اطلاع کر دی میں نے یہ روپیہ آپ کو حلال کیا اس وقت اسکو گھر لے آئے اور رات بھر بیداری اور فکر میں رہے کہ میں نے اسکی خیر خواہی نہیں کی شاید آئسے شکر کر مجھے دے دیے ہوں صبح کو ترکے سے بائ کے پاس گئے اہد فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ تم سے در گذر کرے یہ اپنا مال مجھے لے لو میرے دل کی خوشی ہی میں زیادہ ہے آئسے رمال واپس لے لیا رغرض کہ ان مناسبتی اور اخبار سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جائز نہیں کہ خیر والے کی غفلت پاکر بائ سے نرخ کے گراں ہونے کا حال مشتری

حج
مندی
بلائی
بلائی
بلائی

نرخ کی انسانی کا حال چھپا رکھے اور اگر ایسا کر لیا تو عدل اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا تارک ہو گا اور جب کسی چیز کو نفع پر بیچے تو چاہیے کہ وہ چیز جتنے بین بڑی ہو بیچ بیچ بیان کر دے اور یہ بھی واجب ہے کہ عقد کے بعد جو کچھ آئین عیب یا نقصان ہو گیا ہو اسکو بیان کر دے اسی طرح اگر چیز ادھار لی ہو تو اسکا بھی ذکر چاہیے اور اگر اپنے دوست خواہ ترکے سے خریدی ہو اور انکی مرگت کے سبب سے کچھ زیادہ دام دیا ہو تو وہ مشتری سے کہہ کر کچھ پیسہ مشتری کو تو یہی اعتماد ہے کہ اسنے جو چیز لی ہوگی خوب ٹھوک بجا کر لی ہوگی اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہو گا پس اگر کسی وجہ سے کوئی دقیقہ چھوٹ گیا ہو تو اسکی اطلاع مشتری کو کر دینی چاہیے کہ وہ اسی کی ایمان داری پر اعتماد رکھتا ہے

چوتھی فصل معاملہ میں احسان کرنے کے بیان میں - واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عدل
اور احسان دونوں کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ يَافُضُّ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ**
اور عدل صرف نجات کا سبب ہے اور اس کا حال ایسا ہے جیسے تجارت میں سرمایے کا
بیچ رہنا اور احسان باعث سعادت اخروی کے حاصل ہونے کا ہے اس کو ایسا جانتا ہے
جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے تو جو شخص دنیا کے معاملوں میں صرف اصل قیمت پر اکتفا
کرے اور نفع کا طالب نہ ہو وہ عاقل نہیں شمار ہوتا اسی طرح معاملات اخروی میں بھی
صرف عدل پر اور ظلم کے ترک پر کفایت کرنی اور احسان سے سیرکار نہ رکھنا دیانت کے
مناسب نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ** اور فرمایا
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں اچھوٹے ہیں اور احسان سے ہماری غرض یہ ہے کہ آدمی وہ
کام کرے جس سے اہل معاملہ کو نفع ہو اور وہ کام آپس میں واجب ہو بلکہ صرف اپنی طرف سے
سلوک کے طور پر ہو کیونکہ جو باتیں کرنی واجب ہیں وہ عدل اور ترک ظلم میں داخل ہیں
جس کا بیان ہم لکھ چکے اور احسان کا رتبہ چھ باتوں میں سے ایک کے بجالاتے ہیں حال ہوتا ہے
اول یہ کہ دوسرے کو اتنا نقصان نہ دے جو عادت نہ دیا جاتا ہو اور کچھ نہ کچھ نقصان کی
توجہ جارت ہے اس لیے کہ بیع نفع کے لیے ہوتی ہے اور نفع بدو کی قدر زیادہ لینے کے
ممكن نہیں تو اس زیادہ لینے میں سناظر رکھنا چاہیے کہ عادت سے زیادہ ہو جاوے
کیونکہ مشتری جو عادت سے زیادہ نفع دیکھا تو وہ حال سے خالی نہیں یا اس کی طبیعت
اس شے پر زیادہ راغب ہوگی یا اس کی حاجت زیادہ رکھتا ہوگا اس صورت میں

۱
امیر قزاقان
سلطان احمد
احسان پاشا
مستوفی
بیت مستوفی
کلیه امورات
تحت مدیریت
استاد
محمد علی

اگر بالغ دیا وہ نفع کے قبول کرنے سے باز رہیگا تو یہ امر اسکی طرف سے احسان ہوگا ورنہ اگر شائبہ دغا ہو تو زیادہ نفع لے لینا ظلم نہیں۔ اور بعض علما کی رائے یہ ہے کہ قیمت کی تمائی سے ناامد اگر نفع بیگا تو شتر می کو اختیار ہوگا کہ بعد معلوم ہونے کے جزو الیکس کو مگر ہماری یہ رائے نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نفع کم کر کے لینا داخل احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یونس بن عبید کے پاس مختلف قیمت کے خدے تھے کوئی چار سو کا کوئی دوسو کا اور علی ہذا القیاس ہر قسم کے تھے وہ آٹھ کرناز کو گئے اور اپنے بھتیجے کو دکان پر چھوڑ گئے ایک اعرابی آیا اور اسنے ایک خدے چار سو کا مانگا آنکے بھتیجے نے دوسو والے حلون میں سے اسکو دکھلایا اسنے پسند کر کے خوشی چار سو دے دیے اور اسکو ہاتھ پر دھرے ہو جاتا تھا کہ ستمہ بن یونس بن عبید ملے اور اپنا خدے بچان لیا اور اعرابی سے پوچھا کہ کتنے کو خریدا اسنے کہا کہ چار سو کو فرمایا کہ دوسو سے زیادہ کا نہیں چل کر پھر داسنے کہا کہ یہ ہمارے شہر بن پانسو کا مال ہے اور میں نے اپنی خوشی سے اسکو پسند کر کے چار سو دے دیے میں انھوں نے فرمایا کہ بچر چل کہ دین میں خیر خواہی دینا اور یا نہیہا سے بہتر ہے چنانچہ اسکو دکان پر مٹاے گئے اور دوسو درم اسکو پھر دیے اور اپنے بھتیجے سے لڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ تجکو شرم نہ آئی اور خدا سے تعالیٰ سے خوف نہ کیا اتنا نفع لیتا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو چھوڑتا ہے اسنے کہا کہ یہ تو خود اتنے پر راضی ہو گیا تھا فرمایا کہ پھر تو نے اسکے لیے وہ امر کیوں نہ پسند کیا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا۔ اور یہی بات اگر بجاؤ کو جیسا کہ دغا سے ہوتی تو وہ از قسم ظلم تھی جس کا ذکر گذر چکا اور حدیث میں ہے کہ غَیْنُ اَمْسَتْ حَسْرًا لِّمَنِ جُشِخَصْلُ بِنِ اِبْرٰهَیْمَ اسکے اسکو دھوکا دینا حرام ہے اور ربیر بن عدی فرمایا کرتے کہ میں نے اٹھارہ صحابی ایسے دیکھے ہیں کہ انکو ایک درم کا گوشت بھی اچھی طرح خریدنا نہ آتا تھا تو ایسے بھولے لوگوں کو نقصان دینا اور انکے ساتھ دھوکا کرنا ظلم ہے اور بدو دھوکا دینے کے ترک احسان ہے اور زیادہ نفع لینے میں کسی قسم کا دھوکا یا وقت کے بجاؤ کا جیسا کہ ہو کر تا ہے بلکہ احسان کی صورت یہ ہے جو سری سقطی رح سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک بورہ یا دامون کا ساٹھ دینار کو لیا اور اپنے روزنامہ میں اسکا نفع تین دینار لکھ لیے یعنی دس دینار پر آدھا دینار نفع کا لگا لیا پھر دامون کا بھاؤ بڑھ گیا

اح
نقصان دینا
جس شخص سے
جو اپنے اپنے
اعتبار سے
حسام جو
عبرانی روایت
ان کا سبب
یقین اور
یعنی ہر دو میں
جابر بن عبد اللہ
لو اس میں
حسام کی جگہ
بولی ہے ۱۰

اور ایک بورہ نوے دینار کو بکنے لگا آپ کے پاس ایک دلال آیا اور بادام کا بورہ طلب کیا فرمایا کہ لے لو آئیں پوچھا کہ کتنے کو آپ نے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو دلال بھی نیک بخت تھا آئیں لکھا کہ بھلا اب نوے کا ہر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد کیا ہر اس سے زیادہ نہ لوں گا میں تو ترسٹھ ہی کو فروخت کروں گا دلال نے کہا کہ میں نے بھی خدا سے تعالیٰ سے عہد کیا ہر کسی مسلمان کو نقصان نہ دوں گا میں نوے ہی کو لوں گا راوی کہتا ہے کہ نہ سری ح نے نوے کو بچا اور نہ دلال نے ترسٹھ کو مول لیا تو یہ امر دونوں طرف سے احسان تھا کہ حقیقت حال جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن منکر کے پاس بچے تھے کچھ پانچ روپیہ کے مول کے اور کچھ دس کے انکے غلام نے انکی غیبت میں پانچ کا چغہ دس کو بچہ پانچ کا بچہ انکو معلوم ہوا تو تمام دن مشتری کو دعوہ دھتے پھرے آخر اس سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ غلام نے غلطی سے پانچ کی چیز دس کو بیچ ڈالی آئیں لکھا کہ کچھ مضائقہ نہیں میں راضی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم تو راضی ہو مگر تم تمہارے بیٹے دہی باندھ کر تے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تم تین باتوں میں سے ایک کر دیا تو دس والا چغہ لے لو یا پانچ روپیہ اپنے واپس کر لو یا ہمارے چغہ بکھو دے دو اور اپنے دام چھو لو آئیں لکھا کہ بکھو پانچ روپیہ پھر دو آپ نے پانچ ہٹا دیے وہ مشتری انکو لیکر چلا اور کوئی نہ پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں کسی نے کہا کہ محمد بن المنکر رہیں آئیں لکھا کہ لا الہ الا اللہ انھیں کی بدولت قحط سالی میں ہم پر بارش ہوتی ہے غرض کہ احسان اسی کا نام ہے کہ جس جگہ میں جس چیز پر جتنا نفع لینے کی عادت ہو مثلاً دس پر ایک روپیہ تو اہل کم و بیش اس سے زیادہ نفع نہ کیوں اور جو شخص تھوڑے سے نفع پر فضاحت کرتا ہے اس کے معاملات بہت ہوتے ہیں اور کثرت معاملات سے اسکو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے برکت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کے بازار میں درہ لیے پھر کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے سوداگر واپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو اس سے تم بچے رہو گے اور تھوڑے نفع کو مست پھر دو نہ بہت سے محروم رہو گے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دولت بڑھنے کا کیا سبب ہے فرمایا کہ تین باتیں ہیں اول یہ کہ نفع کو میں نے کبھی نہیں پھیرا یعنی تھوڑا سا نفع بھی تو چیز بیچ دی دوم یہ کہ جب مجھے جانور کسی نے لنگا میں نے اسکو بچنے میں مل نہیں دیا

سوم یہ کہ کبھی آدھا نہین بیچا اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہزار ہزار اونیسیان بیچیں اور انہیں
صرف انکی رستیان نفع میں بیچ رہیں ہر ایک رسی کو ایک ایک دم بیچ دیا تو ہزار دم
فائدہ ہوا اور ہزار اس روز کی خوراک میں سے بیچ رہے اس طرح دو ہزار مل گئے۔
دوم اپنے آپ کسر اٹھانی یعنی اگر مشتری کسی ضعیف یا مفلس سے کوئی چیز خرید کر
تو اسکا مضائقہ نہیں کہ خود کچھ نقصان اٹھاوے اور تسامح کر جاوے کہ اس چیز سے
اُس بیچارہ پر احسان ہو گا اور مشتری اس حدیث کے مضمون کا مصداق ہو جاوے گا
ترجمہ اللہ سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشُّرَاءِ مان جس صورت میں کہ کسی لدار سے خرید
کرے جو نفع اپنی حاجت سے زیادہ لیتا ہو تو اس کے ساتھ درگزر کرنا اچھا نہیں بلکہ نلکا کھونا ہو
بدون ثواب کے اور بدون اس بات کے کہ کوئی اسکو اچھا کہے چنانچہ ایک حدیث میں
میں جو بطریق اہل بیت علیہم السلام مروی ہے وارد ہے اَلْمُعْتَوْنُ فِي الشُّرَاءِ كَالْمَحْمُودِ
وَكَا مَسْجُودًا اور ایسا بن معاویہ بن قرہ جو بصرہ کے قاضی اور تابعین میں سے ہے
ہو شیار تھے فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو میں مکار ہوں اور نہ کوئی مکار مجھے گھٹی دے سکتا ہے
اور ابن سیرین کو بھی کوئی جُل نہیں دے سکتا مگر حسن بصری اور میرے باب دمن میں
آجاتے ہیں اور کسر کھا بیٹھتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ نہ خود دوسرے کو گھٹی دے نہ
دوسرے سے گھٹی کھاوے جیسے بعضوں نے حضرت عمرؓ کی تعریف میں کہا ہے کہ آپ کا کرم
اس بات کا تقضی نہ تھا کہ دوسرے کو فریب دین اور نہ عقل اس بات کی تقضی کہ دوسرے سے
فریب کھاوے۔ اور حضرات حسنین علیہما السلام اور دوسرے سلف کے اچھے لوگ
خریدنے کے وقت خوب مبالغہ کرتے اور ذرا سی چیز کے لیے بہت سا جھگڑنے مگر دینے
کے وقت بہت سا مال دے ڈالتے کسی نے انکی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
کہ خریدنے میں آپ اتنا مبالغہ ادنی چیزوں میں کرتے ہیں اور دینے کے وقت بہت کچھ
بے تامل دے ڈالتے ہیں فرمایا کہ دینے والا اپنی فضیلت دیتا ہے جس قدر دیکھا اُسی قدر
اسکی فضیلت معلوم ہوگی اور بیچ میں گھٹی کھانے والا اپنی عقل کم کرتا ہے یعنی گھٹی کھانا
عقل کا خلل ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں اپنی عقل اور بصیرت کو جُل دیتا ہوں
مگر یہ نہیں کرتا کہ دوسرا کوئی میری عقل کو گھٹی دے دے یعنی جب میں یہ کرتا ہوں تو
خدا سے تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں اور اُس سے کچھ زیادہ نہیں دعو است کرتا ہوں سو منہ نرا نہ

ح
اسکی فضیلت
بیچ اور خرید
نہیں سمجھتے
میں بیچ میں
نہیں بیچ میں
کھانے نہ کھاوے
کہ تعریف کیا جاوے
نہ اسکو ثواب
ہو جائے
نہ کوئی حکم دلاوے
ہر دینے والا
بن اس میں
میں جہد اور
ادب میں نہ ہوتا
ام حسین علیہ السلام
کو ذوالنفل کی
ذمہ سنائی
کہ حضرت منکر

کرے اسلئے کہ قرض دینے والا جو قرض دیتا ہے تو جو روپیہ اسکی حاجت سے ناکم ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور قرض دار اپنی حاجت کے لیے قرض لیتا ہے اسلئے حاجت مند کی رعایت مناسب ہے اسی طرح بائع و مشتری کے تعینہ میں مشتری کی جانب زیادہ ملحوظ رہنی چاہئے کیونکہ بائع بیع سے بے غرض ہو کر اسکو فروخت کرتا ہے اور مشتری کو اسکی حاجت ہے ہاں جس صورت میں کہ قرض دار حد سے تجاوز کرے تو اس صورت میں اسکی اعانت ایسی طرح کرنی چاہیے کہ وہ تعدی سے باز آوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَنْصُرُوْا اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا یعنی مدد کر اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی نے عرض کیا کہ ظالم ہونے کی صورت میں اسکی مدد کیسے کریں فرمایا کہ اسکو ظلم سے منع کرنا ہی اسکی مدد ہے۔ چہسم یہ کہ جو شخص بیع کو پھیرنا چاہے تو اسکو منظور کرے اسلئے کہ پھیر بگاڑ ہی شخص جو بیع سے نادم ہو گا اور اپنے حق میں اسکو ضرر سمجھگا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ اَقَالَ نَارًا مَّا صَفَقْنَاهُ اَقَالَ لِلّٰهِ عَشْرَةَ يَوْمًا الْقِيَمَةِ یا اور نفطون سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ششم یہ کہ ادھار دے تو فقیر و ناکودے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کرے کہ اگر انکو دسترس نہ ملے تو اسے مطالبہ نہ کرونگا چنانچہ سلف کے نیک بندوں تجارت پیشوں کے یہاں دو بیان رہتی تھیں ایک کا عنوان کچھ نہوتا تھا اور آسمین ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جس وقت کوئی فقیر انکی دوکان پر آیا اور غلہ یا سیوہ کو اسکا دل راغب ہوا اور اسنے کہا کہ مثلاً مجکو اڑھائی سیر کی آسمین سے ضرورت ہے گو میرے پاس دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لے جاو اور جب تمہارے پاس ہو تب دم دے جانا اور اسکا نام اس ہی میں لکھ دیتے اور سلف میں ایسے تاجرون کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اسکو قصہ کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی وہ فقیر میں نہ لکھے اور نہ اسکے ذمہ دام قرض کرے بلکہ یون کے جتنا تجکو درکار ہے لے جا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دے دینا مرنے پر چہرہ تجکو حلال کر دی۔ غرض کہ اگلے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب باتیں گئے جو انہر اسوقت میں قائم ہو گویا وہ اس طریق کو زندہ کر لیا۔ باہجہ تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہے کہ اس سے انکا دین اور تقویٰ آزمایا جاتا ہے اور اسی لیے کسی سنے

جنتی
دوس
بدادیت
انس نہ
جو غم
نام
مسو
افاد کر
استغاثہ
رنگ
نیابت
مذہبات
کر
دھرم
بدادیت
ابلیس

	ایک قطعہ کہا ہے جس کا مضمون یہ ہے قطعہ	
ما تھے یہ اوسکے گھٹا ہوا اور ساق پر ازا جب تک کہ مال سے نکر دیا و سکا اختیار	کو آدمی کے جامہ میں پیوند ہو لگا ان باتوں سے فریب میں اوسکے ناپو	
اور اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ جب حالت اتناست میں آدمی کے ہمسایہ اوسکی تناکرین اور سفر میں اوسکے رفیق مرح خوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اوس سے رخصی پڑ اور اچھا کہیں تو اوسکی نیک جنتی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیو اور حضرت عمر رض کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اوسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو تجکو پہچانتا ہو وہ ایک شخص کو بلا لایا اوسنے اگر اوسکی تعریف کی آپ نے اوس سے سوال کیا کہ تو کیا اسکے قریب رہتا ہے کہ اسکو آتے جاتے دیکھتا ہو اوسنے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اسکے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کر تو ہیں اوسنے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی روپیہ اشرفی کا معاملہ کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہوا کرتی ہے اوسنے کہا کہ یہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اسکو مسجد میں کھڑا رکھا کہ قرآن کو آواز بنا کر پڑھتا ہو گا اور اپنا سر کبھی نیچے کرتا ہو گا کبھی اوپر اوسنے عرض کیا کہ بیشک یوں ہی ہوا ہے اپنے فرمایا کہ تو جا اسکو تو نہیں پہچانتا اور اوس گواہ سے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو تجکو پہچانتا ہو غرض کہ پہچاننے کی صورتیں ہی تین باتیں ہوا کرتی ہیں		
پانچویں فصل اس بات کو بیان میں کہ جو باتیں خاص تاجر کے لیے ہیں اور اوسکی آخرت میں کارآمد ہیں اون میں اوسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک چیز دین کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں پڑ کر معاوضے غافل ہو جاوے اور اپنی عمر اس وجہ سے برباد کرے اور تجارت میں گھٹی اونچا وے اور یہ آخرت کی گھٹی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے اون کو گونہیں ہو جاوے کہ آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ عاقل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھاوے اور ترس ٹھکانے کی صورت یہ ہے کہ اس المال بجاوے اور آدمی کا مال اوسکا دین ہے ہر ہر ہر تجارت کرتا ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ عاقل کے لیے سب سے زیادہ		

۴
جگہ
من چاہے
بے وسعت
نہایت
نہایت
نہایت

شایان وہ چیز ہے جسکی حاجت او سکومر دست سب سے زیادہ ہو اور جس خیر فی حیات سب سے زیادہ بالفعل ہے وہ یہ ہے کہ لگے کو اسکا انجام بہتر ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرمے نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہے مگر تجھ کو اپنی آخرت کو حصہ کی زیادہ حاجت ہو تو شروع اوسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ لے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَسَوَّيْ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا اس سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں سے اپنے آخرت کے حصہ کو مست بھولنا کہ دنیا فرعون آخرت ہو اور حیات اوسی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کو اپنے دین کا خیال رکھنا سات باتوں کی رعایت سے پورا ہوتا ہے اول ابتداء تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگر نہ ہو بلکہ حلال کی کمائی سے اون سے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین پر مدد لیوے اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے جہاد کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور حسان کے طریق کی پیروی کرونگا جس صورت سے کہ ہننے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھونگا اوس میں اچھی بات کو حکم کرنے اور بُری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کرونگا۔ جب اس طرح کو عقائد اور نیتیں دل میں رکھیں گے تو طریق آخرت کا عامل ہوگا اگر اس صورت میں کچھ مال بچاویگا تو نفع ہے اور اگر دنیا کا کچھ نقصان ہوگا تو آخرت میں فائدہ اٹھائیگا۔ و و ہم یہ کہ اپنی صنعت یا تجارت میں رہنے سے یہ قصد کرے کہ ایک فرض کفایہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اگر صنعتیں اور تجارتیں بالکل چھوڑ دیجاوین تو معاش کے کارخانے جاتے ہیں اور اکثر لوگ تباہ ہو جاوین کہ سب کا انتظام سب کی معاونت ہو رہا ہو اور اس سے کہ ایک ایک فریق ایک ایک کام کا ذمہ دار ہو اگر سب کو سب ایک ہی صنعت کرنے لگیں تو اور صنعتیں چھوٹ جائیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور بعض شخصوں نے حدیث شریف اِخْتِلَافُ الْفِرَقِ رَحْمَةٌ لِّوَحْدَةِ الْاُمَمِ بات پر حمل کیا ہے کہ اختلاف سے غرض جدا صنعتوں اور حرفوں کے قصد کرنے سے ہے۔ پھر صنعتوں میں بعض تو نہایت کارآمد ہیں

اور نہ بولتا

بنا غصہ

بنا غصہ

بح

بنا غصہ

بنا غصہ

بنا غصہ

بنا غصہ

بنا غصہ

بنا غصہ

بنا غصہ

بنا غصہ

اور بعض ضروری نہیں کہ انجام کو آرام طلبی اور زینت دنیاوی اون سے ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی صنعت اختیار کرے جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو اور دین میں ضرورتی اور جو پیشے کہ ظاہری زینت کو دین اون سے احتراز کرے مثلاً نقشب و نگار کرنا اور سادہ کاری اور زرگری اور چونہ سے ہترکاری وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو دینداروں کو مکروہ سمجھا ہے اور لمو کی چیزیں اور آلات جبکہ استعمال حرام ہے اون کے بنانے سے اجتناب کرنا ترک ظلم میں داخل ہے اور انھیں چیزوں میں یہ بھی ہے کہ ریشم کی قبامردوں کے لیے سیسوا یا سونا رسونے کی انگوٹھی وغیرہ مردوں کے لیے بناوے کہ یہ سب گناہ میں اور ان پر مزدوری حرام ہے اور اسی وجہ سے ہم ایسے زیورون پر زکوٰۃ واجب کہتے ہیں گو زیورون ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے مقصود ہوئے تو حرام ٹھہرے اور جب تک عورتوں کے لیے اون کے بنانے کی نیت نہ ہوگی تب تک وہ زیور سلح نہ ہونگے غرضکہ زیورون کا حکم نیت سے ہوتا ہے اگر مردوں کے لیے ہونگے تو حرام اور موجب زکوٰۃ ہیں اور عورتوں کے لیے ہونے سے مباح ہونگے۔ اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غلہ کا بیج اور گھن چنچا مکروہ ہے اس لیے کہ کفن فروش کو لوگوں کے مرنے کی تاک رہتی ہے اور غلہ فروش کو فحش کے گران ہونگی۔ اور قصائی کا پیشہ مکروہ ہے اس نظر کہ دل کی سختی کا موجب ہے اور پیچھے لگانا اور پاخانہ کمانا مکروہ ہے کہ ان دونوں پیشوں میں سختی کا اختلاط اکثر رہتا ہے اور یہی حال چڑے پکانے کا ہے یا جو ایسا ہی کام ہو۔ اور حضرت ابن سیرین رح نے دلالی کو مکروہ فرمایا ہے اور قتادہ رضی اللہ عنہ دلال کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہے اور غالباً اسکی وجہ یہ ہے کہ دلال جھوٹ بولنے اور اسباب کی تعریف میں مبالغہ کرنے کی پروا کم کیا کرتا ہے اور سکو غرض مال کی نکاسی سے ہوتی ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس پیشہ میں کام معین نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ اور اجرت میں کام کی مقدار پر لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مال کی قیمت دیکھی جاتی ہے اور روپیہ پیچھے کچھ اجرت قرار پاتی ہے عادت اسی طرح ہو رہی ہے حالانکہ یہ ظلم ہے اجرت اس طرح ہونی چاہیے کہ مقدار محنت دلال کے اعتبار سے ہو۔ اور بعض لوگوں نے تجارت کے لیے جاندار کے خریدنے کو مکروہ کہا ہے اس نظر سے کہ مشتری کو حکم الہی برامعلوم ہوتا ہے یعنی جانور کا مر جانا جو حکم خدا سے ہوتا ہے اور سکو اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کہتے ہیں کہ

کہ جانداروں کو فروخت کرے اور بے جان کی چیزیں مول لے۔ اور منجملہ مکروہ چیزوں کے
 صراف ہی ہے اس لیے کہ اس میں سود کے دقائق سے بچنا دشوار ہے اور نیز اذن چیز دین
 دقیق صفتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں جنکی ذات مقصود نہیں صرف رواج مقصود ہے
 علاوہ ازیں صراف کو نفع ایسی ہی صورت میں ہوتا ہے کہ جان لیتا ہے کہ دوسرا شخص
 نقد کے دقائق سے وقف نہیں غرضکہ انھیں باتوں کے لحاظ سے صراف کو احتیاط
 کرے مگر اس کا سلامت رہنا کم ہے۔ اور صراف وغیرہ کو ثابت روپے اور اشرفیہ
 گلاڈالنی مکروہ ہیں مان اگر اذن کے اچھے ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو
 تو مضائقہ نہیں۔ حضرت امام احمدیہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی
 اصحاب رض سے اس باب میں ممانعت آگئی ہے اور میں بھی ثابت سک کو توڑنا مکروہ جانتا
 اگر گلاڈالنی ہو تو چاہیے کہ سک کے عوض سونایا چاندی خرید کر گلاڈالے۔ اور کپڑے کی
 تجارت کو مستحب کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کی سوداگری
 میں قسین نہوں تو میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ نہیں۔ اور مروی ہے
 کہ تمہاری تجارتوں میں سے بہتر کپڑا ہے اور پیشوں میں سے اچھا موزہ کا سینا ہے اور
 ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر جنت والے تجارت کرتے تو کپڑے کی کرتے اور اگر دوزخ
 والے تجارت کرتے تو بیع صرف یعنی نقدین کی کرتے۔ اور سلف کو نیک بختوں کے اکثر
 اعمال دس نعتیں تھیں موزہ و وزی اور تجارت اور پلہ داری اور کپڑا سینا اور جوتانا
 کپڑا دھونا اور ہنگری اور سوتا نا اور خشکی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت۔ عبد الوہاب کتاب
 کہتے ہیں کہ مجسّم امام احمدیہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو میں نے کہا کہ کتابت اپنے
 فرمایا کہ عمدہ پیشہ ہے اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا پھر فرمایا کہ
 جب لکھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در اور نہ بہت واضح اور حاشیے چھوڑ دیا کرو اور
 اجزا کی پشت پر کچھ مت لکھا کرو۔ اور چار پیشہ و رایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں
 اول جولا ہے دوم دھنیہ سوم کاتنے والے چہارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہے
 کہ ان پیشہ والوں کا میل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہے اور یہ قاعدہ ہے
 کہ کم عقلوں کی اختلاط سے عقل ضعیف ہو جاتی ہے جیسے عقلوں کے پاس بیٹھنے سے
 عقل بڑھ جاتی ہے اور حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت مریمؑ حضرت عیسیٰؑ کو

2019

تونی،

ابن ماجه

۱۰۰

عظمین

عبداللہ

من ابرو

۵۰

2000

14

میں

3

11

145

4

المؤمنين

۱۲۱

19/12/2019

فقدان

تاریخ

در میان جمعہ میں عصر یا عصر کی اذان سے نوچا ہے کہ کسی کام کی رغبت نہ کرے اور اپنی مجلس سے مسجد کی طرف کو حرکت کرے اور جو کام کرتا ہوتا ہو ترک کر دے کیونکہ اگر تکبیر اٹھے جماعت کی امام کے ساتھ اول وقت میں نہ بیٹے تو دنیا رہا ہوتا ہے بھی اسکا تذکرہ نہ ہوگا تکبیر اولی کے سامنے یہ سب بیچ ہے اور اگر جماعت میں حاضر نہ ہوگا تو بعض علماء کے نزدیک گناہگار ٹھہریگا اور اکابر سلف کا دستور یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی مسجد کو دوڑتے تھے ہزارین صرف لڑکوں اور اہل ذمہ کو چھوڑ جاتے تھے اور انکو اوقات نماز میں دکان کی حفاظت پر کچھ اجازت دیا کرتے تھے اسی سے انکی گزرتھی اور یہ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله کی تفسیر میں یوں آیا ہے کہ یہ لوگ ہمارا اور پوت بید خنہ والے سے انہیں سے اگر کوئی اذان سنتا تو اگر تھوڑا چوٹ کے لیے اٹھاتے ہوتا یا برباد ہونے کے لیے ہوتا تو ویسے ہی بدوین چوٹ اور سوراخ کے ہاتھ سے ڈال دیتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ چاہم یہ کہ اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ ہزارین ہر وقت اسد پاک کی یاد کرے اور تمہیل اور تسبیح میں مشغول رہے اسلئے کہ اسد تعالیٰ کی یاد ہزارین غافلوں کے درمیان بہت فضیلت رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافلوں کے درمیان اسد تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھانگنے والوں کے جج میں جہاد کرنے والا یا جیسے مردوں کے جج میں زندہ شخص اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جیسے شہر خستہ سوکھی گھاس میں اور فرنگیا کہ جو شخص بازار میں جاوے اور کہے لا اله الا الله وحده لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد یحیی و یمیت و ھو حی لا یموت مدید الخیر و ھو کل شیء قد بڑا اسکے لیے پس لاکھ نیکوں کا ثواب لکھیگا۔ اور حضرت ابن عمر اور سالم بن عبد اللہ اور محمد بن واسع اور انکے سوا دوسرے حضرات بازاروں میں صرف اسی ذکر کی فضیلت کے حاصل کرنے کو نصرت فرماتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اسد کا ذکر کرنے والا بازار میں قیامت کو ایسی روشنی سے آویگا جیسے ہانڈی اور اسکی حجت آفتاب جیسی ہوگی اور جو شخص اسد تعالیٰ سے بازار میں نفرت کی درخواست کرے گا اسد تعالیٰ اسکے لیے ہزاروں کے شمار کے موافق نفرت کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اللھم ربی اعوذ بک من الکفر والنفاق ومن شر ما احاطت بہ الشیون اللھم ربی اعوذ بک من یمن فاجرة و صنفہ جائزہ

الح
نیل مدین
ملک ادب
مع الکلیہ
سازیر
باب الامور
بین لکدی
السی بن
نوری پند
بخت
سوز و غم
اسد
خیر و ھو
سے جبکہ
بازار میں
اسی مع
نیل مدین
جنون
گشتی واسے
حاشے

اور ابو جعفر فرمائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں تھے کہ ذکر ایسے
لوگوں کا ہوا جو مسجدوں میں بیٹھ کر مونیوں کے مشابہ بنتے ہیں اور مسجد میں بیٹھنے کے
حق کو ادا کرنے میں قاصر ہیں اور بازار میں جانے والوں کو برا کہتے ہیں حضرت جنید نے
شکر ارشاد فرمایا کہ بازار والے اکثر ایسے بھی ہیں کہ مسجد میں اگر بعض لوگ جو مسجد میں بیٹھیں
انکا کان پڑ کر ہاں نکال دیں اور انکی جگہ خود بیٹھ جاویں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں
کہ ہانا رہا میں جاتا ہوں اور ہر روز دین سو کتبیں اور تیس ہزار بار سبحان اللہ کہتا ہے اسے ہوں
ابو جعفر کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد سے مجھ کو یہ وہم ہوا کہ یہ حال آپ اپنا ہی
فرمانے ہوئے۔ غرض کہ جو لوگ کفایت کی طلب کے لیے تجارت کیا کرتے تھے نہ
دنیا کی آرام طلبی کے لیے تو انکی تجارت کا یہ طریق تھا کیونکہ جو شخص دنیا کا طالب
اس غرض سے ہو کہ اس سے آخرت پر مدد ملے تو اس سے یہ سوگا کہ آخرت کے نفع کو
بیچ دے اور اس باب میں بازار اور مسجد اور گھر سب کا حکم ایک ہی اور سچاؤ کی صورت
صرت تقویٰ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَاقِيَ اللَّهَ حَاضِمًا مَا كُنْتُ
پس تقویٰ کا وظیفہ خالص دینداروں سے کبھی نہیں جھوٹا انہر کوئی حال کیوں نہ ہو
اور اسی سے انکی زندگی اور عیش ہی کیونکہ وہ اپنی تجارت اور نفع اسی میں سمجھتے ہیں۔
اور یہ ہیں وجہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہی وہ عیش کرتا ہی اور جو
دنیا سے محبت رکھتا ہی وہ خفیف ہوتا ہی اور احمق آدمی صبح اور شام بھگرتی باتوں کے
اور کچھ نہیں کرتا اور عاقل شخص اپنے نفس کے عیبوں کا جو یا رہتا ہی۔ چہ جسم یہ کہ بازار
اور تجارت پر زیادہ حریص نہ ہو کہ بازار میں سب سے پہلے جاوے اور سب کے بعد آوے
یا تجارت میں سمندر کا سفر کرے کہ یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا
سفر کرے تو وہ رزق کی طلب میں حد سے زیادتی کرتا ہی۔ اور ایک حدیث میں ہی
کہ سمندر کا سفر بخیرین باتوں کے اور دن کے لیے نہ کرنا چاہیے اول حج کرنا دوم عمرہ
کرنا سوم جہاد کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرمایا کرتے کہ بازار میں نہ اول
گھسوں نہ پیچھے نکلوں کہ آئین شیطان اٹھے پیچھے دے دیتا ہی حضرت معاذ بن جبل اور
ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ابلیس اپنے لڑکے زلیخو سے کہتا ہے کہ تو اپنے لشکر سے
تو بازاروں پر حاکم ہوا بازار یوں کے لیے جھوٹ اور قسم اور دغا اور کلا وغیرہ

اشترکت
عبدان کیمین
نویسنده: میرزا محمد
میرزا محمد
برادر امین
محمد اسد
بن محمد اسد
کتابت: بن ک
به حدیث
نقل: بن ک

نہیت دینا اور جہاد ہزارین آدے اور سب کے بعد آسین سے نکلے اسکے ساتھ رہنا۔ اور
ایک حدیث میں ہے کہ جنگوں میں سے بدتر ہزارہین اور ہزار یوں میں سے برے وہ ہیں
جو سب سے اول داخل ہوں اور سب کے بعد خارج ہوں۔ اور یہ احقر از کمال ابن ہوشبہ بن
ہوگا کہ آدمی اپنی گذشتہ اوقات کی مقدار معین کرے کہ جب اس قدر مل جاوے اسی وقت
بازار سے چلا آوے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو سلف کے نیک بندوں کا یہی دستور
تھا چنانچہ بعض آدمی ایسے تھے کہ جب انکو پون آنے کے قریب مل جاتا تو بازار سے چلے آتے
اور اسی قدر پر تساعت کرتے اور عادی بن سلتہ ریشمی کپڑے کا بغہ بیچنے کو سامنے رکھ لیتے اور
جب قریب چھ آنے کے ہو جاتے تو اپنا بغہ اٹھا دالتے اور گھر چلے آتے۔ اور ایسا ہی ہزار
کتنے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم سے کی خدمت میں عرض کیا کہ کج میں جا کر
کارے کا کام کرونگا فرمایا کہ ایسا بن بشار تو ایک چیز کا طالب ہے اور ایک کا مطلوب
تو ایسی چیز کو طلب کرتا ہے جو تجھے فوت نہوگی اور تجکو وہ شخص طلب کرتا ہے جس سے
تو بچ نہ رہیگا کیا تو نے حص والے کو مخدوم اور کم زور کو رزق ملتے نہیں دیکھا ہے میں نے
عرین کیا کہ میرا پون آنے بقال کے پاس ہے آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت تمہاری اور بھی بھکڑیادہ
گران معلوم ہوگی کہ پون آنے کے مالک ہو کر کام کی طلب کرتے ہو۔ اور اگلے لوگوں میں
بعض ایسے تھے کہ ظہر کے بعد پھرتے تھے اور بعض عصر کے بعد اور بعض اشخاص بختہ میں
صفت ایک یا دو روز کام کرنے پر کفایت کیا کرتے تھے ششم یہ کہ صرٹ حرام سے بچنے ہی پر
کفایت نہ کرے بلکہ شہیوں کی جگہ اور شک کے مقامات سے بھی احتراز کرے اور یہ
نہ دیکھے کہ اس بات میں لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں بلکہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ جب
آسین کسی طرح کی خلش پادے تو اس سے اجتناب کرے اور جس وقت اسکے پاس
کوئی اسباب آوے کہ آسین اسکو خبیہ ہو تو اسکا حال لوگوں سے پوچھ کر دریافت کرے
ورنہ شہرہ کا مال کہا دیکھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ دودھ
لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا انھوں نے عرض کیا
کہ بکری کے تخنوں سے آپ نے فرمایا کہ وہ بکری کہاں سے آئی انھوں نے عرض کیا
کہ فلان جگہ سے تب آپ نے دودھ پیا اور فرمایا کہ ہم انبیاء کے گرد و کوہ حکم ہی کو نکھارتے
بجز عمدہ مال کے اور نہ کریں ہر دن نیک کام کے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رون کو

ایک قصہ منقول عن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

اپنے پاس بلایا اور اُسے کہا کہ ذرا سی مٹی گھول دو کہ خط پر مہر کر دوں اُنھوں نے فرمایا کہ اول مجھ کو خط دے دو کہ پڑھ دیکھوں غرض کہ پہلے لوگ ظالموں کی اعانت سے اتنا احتراز کرتے تھے اور معاملہ کرنا تو سب سے زیادہ اعانت ہی واسطے دینداروں کو چاہیے کہ حتی الوسع ظالموں سے معاملہ نہ کیا کریں حاصل یہ کہ یہ زمانہ ایسا نازک ہے کہ تاجر کو چاہیے کہ انبازانہ کی دو قسمیں کرے کچھ لوگوں سے معاملہ کرے اور بعض سے معاملہ نہ کرے اور جیسے کرے وہ دوسرے فریق کی نسبت کر کم ہو دین بعض اکابر فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ۷۰ زمانہ سچا تھا کہ اگر آدمی بازار میں جا کر پوچھتا کہ میں کسی سے معاملہ کروں تو یہی جواب پاتا تھا کہ جس سے چاہے معاملہ کر لے پھر وہ وقت آیا کہ اسکو یون کہنے لگے کہ جس سے چاہے معاملہ کر لے مگر فلان اور فلان شخص سے مت کرنا پھر اور زمانہ آیا تو یون کہنے لگے کہ کسی سے معاملہ مت کرنا مگر فلان اور فلان سے کرنا اور اب مجھ کو یہ خوف ہے کہ آئندہ کو یہ بات بھی جاتی رہے اور جس بات سے وہ بزرگ دور کرتے تھے وہ اب موجود ہے لَئِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ منقہم یہ کہ اپنے معاملہ کے سب حالات کو ہر ایک اہل معاملہ کے ساتھ نگران رہے کہ اُسکی باز پرس ہوگی قیامت کے روز اسکا جواب سوچ رکھے کہ ہر بات پر ہر کام پر پوچھا جائیگا کہ کیوں کہی اور کس واسطے کیا چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کو سوداگر ہر شخص کے ساتھ کھڑا کیا جائیگا جیسے اُس نے معاملہ کیا ہو گا اور جتنے آدمیوں سے داد و ستد ہوئی ہوگی دین ہی محاسبہ دینے پڑینگے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوداگر کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ خدائے تعالیٰ نے تجھے کیا سلوک کیا اُس نے کہا کہ میرے سامنے پچاس ہزار نامہ اعمال کھول دیے ہیں نے عرض کیا کہ یہ سب گناہ ہیں ارشاد ہوا کہ یہ تیرے معاملات ہیں جو لوگوں سے کیے ہیں جن لوگوں سے معاملہ کیا ہے انہیں سے ہر ایک کا نام جدا جدا ہے اور انہیں اجتہاد سے احسن تک تیرا اور اسکا معاملہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک اُن امور کا ذکر ہوا جو کسب کرنے والوں کو معاملہ کرنے میں ضرور ہیں یعنی عدل اور احسان اور اپنے دین پر مدھیان رکھنے کا پس اگر تا بر صر منہ عدل پر اکتفا کر لیا تو نیک نجبوں میں سے ہو گا اور اگر عدل کے ساتھ احسان بھی کر لیا تو مقرب بندوں میں داخل ہو گا اور اگر ان دونوں باتوں کے ساتھ دین کے مخالف کا عطف بھی رکھ لیا جیسا کہ پانچویں فصل میں لکھا ہے تو صدیقوں میں سے ہو گا۔

مین سے ہوگا و اللہ اعلم تیسرا باب تمام ہوا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ اَتٰی کَلَّا
وَ اٰخِرًا وَ ظَاہِرًا وَ بَاطِنًا وَ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ اَبَدًا مَّصْطَفٰہ

چوتھا باب حلال اور حرام کے بیان میں

رباعی مقبول عبادت نہیں ہے اہل حلال | ہر حکم خدا کہ کعبہ و تم طیب مال
کافی ہر فضیلت کو کہ اہل ایمان | اس حکم میں انبیاء کے ہیں شامل حال

واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طَلَبُ الْحَلَالِ وَ رِضَا عَنْ کُلِّ مُسْلِمٍ
اس کو حضرت ابن مسعود رضی نے روایت کیا ہے اس فرض کا سمجھنا عقلموں پر دوسرے
فرضوں کی نسبت کرمشکل اور اسکا کرنا اعضا پر نہایت ثقیل ہے اسی وجہ سے اسکا علم
اور عمل دونوں بالکل مٹ گئے اور اسکے علم کے دقیق ہونے کی جہت سے عمل اور بھی محدود
ہو گیا کیونکہ جاہلون نے یہ گمان کر لیا کہ حلال دنیا سے مفقود ہے اور اس تک پہنچنے
کی راہ سد و داور مال پاک میں سے بجز نہروں کے پانی اور غیر ملک زمین کی نباتات
کے اور کوئی چیز نہیں رہی اور ان دونوں کے سوا جتنے مال ہیں انہیں مسامحات
کی خرابی سے خباثت آگئی ہے اور چونکہ صرف پانی اور گھاس پر قناعت دشوار ہے
تو بجز اسکے اور کیا کیا جاوے کہ محرمات میں خوب پانوں پھیلائے جاوے اس خیال سے
آنھوں نے اس فرض دین کو پس پشت ڈال دیا اور مانوں میں کچھ فرق دریافت
نہ کیا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ حلال صاف کھلا ہے اور حرام بھی ظاہر و جہا ہے اور ان
دونوں کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں اور جتنے حالتوں کے انقلاب ہوتے رہتے ہیں
یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے ملی رہتی ہیں اور ازاںجا کہ اس بدعت تازہ کا ضرر
دین میں عام ہو گیا اور اسکی آگ سب خلق میں پھیل گئی لہذا ضرور ہوا کہ اسکے دور کرنے میں
کوشش کی جاوے اور فرق حلال اور حرام اور شبہ میں شرح اور محقق بتلادیا جاوے
کہ سب صورتوں کو شامل ہو سکے اور ہم اس مضمون کو سات فصلوں میں بیان کرتے ہیں
و بِاللہ التوفیق

فصل اول - حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت اور انکے اقسام اور درجات
کے ذکر میں مشتمل تین بیانوں پر

پہلا بیان - حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں - اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

احمد رضا خان صاحب دہلی
مدرسہ اسلامیہ
پیشوا خانہ
کراچی
۱۲

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِهَا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ اس آیت میں عمل کرنے کے پیشتر مال پاکیزہ کھانے کا حکم فرمایا اور بعضوں نے کہا یہ کہ اس سے مراد مال حلال ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور فرمایا الَّذِيْنَ يَكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا اور فرمایا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ پھر فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ اَذَلُّوْا حَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ پھر فرمایا وَاِنْ تُبْتَلُوْا فَلَكُمْ دُفْعُ سِتِّ اَمْوَالٍ كُھ پھر فرمایا فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيْهَا كَاخِرٌ اَلَّذِيْنَ اَوَّلُ مِنْ سُوْرَةِ كُھانے کو خدا سے تعالیٰ رزائی سحتمی فرمایا اور انجام کو باعث دخول و خروج اور حلال اور حرام کے باب میں آتین بشارتیں اب احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اور جو کچھ دوسری میں طَلَبُ الْوَلَمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ آیا ہے تو بعض علما نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھاوے وہ ایسا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کہ دنیا کو بوجہ حلال پارسائی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید دین کے درجہ میں ہوگا۔ اور فرمایا مَنْ اَكَلَ الْحَلَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا تَوَرَّاهُ اللّٰهُ قَلْبُهُ وَاَجْرُ فِىْ يَتَابِعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى سِتَانِهِ اور ایک روایت میں كَهْتَدَ كَا اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ خدا سے تعالیٰ میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اَطِيبْ طَعْمَتَكَ تَسْتَحِبَّ دَعْوَتَكَ لِيْنِے اپنی غذا پاک و حلال کرنی دعا قبول ہوگی۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرام کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا تَرَبَّاتُ شَعْتٍ اَغْبَرُ مَشْرُوفِيْ اَنْ سَقَا مَطْعَمَهُ حَرَامًا وَ مَثْلَبُهُ حَرَامًا وَ غُلِيْ بِاَلْحَرَامِ يَنْفَعُ بَدَنَهُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَاَنْ يَسْتَجِيبَ لِذَلِكَ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پہنچتا ہے پکارتا ہے کہ جو شخص حرام کھا دیا اسکا فرض و نفل کچھ قبول نہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایک کبریا دس دھم کو مول لے اور

ماہنامہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
 اس آیت میں عمل کرنے کے پیشتر مال پاکیزہ کھانے کا حکم فرمایا اور بعضوں نے کہا یہ کہ اس سے مراد مال حلال ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور فرمایا الَّذِيْنَ يَكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا اور فرمایا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ پھر فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ اَذَلُّوْا حَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ پھر فرمایا وَاِنْ تُبْتَلُوْا فَلَكُمْ دُفْعُ سِتِّ اَمْوَالٍ كُھ پھر فرمایا فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيْهَا كَاخِرٌ اَلَّذِيْنَ اَوَّلُ مِنْ سُوْرَةِ كُھانے کو خدا سے تعالیٰ رزائی سحتمی فرمایا اور انجام کو باعث دخول و خروج اور حلال اور حرام کے باب میں آتین بشارتیں اب احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اور جو کچھ دوسری میں طَلَبُ الْوَلَمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ آیا ہے تو بعض علما نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھاوے وہ ایسا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کہ دنیا کو بوجہ حلال پارسائی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید دین کے درجہ میں ہوگا۔ اور فرمایا مَنْ اَكَلَ الْحَلَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا تَوَرَّاهُ اللّٰهُ قَلْبُهُ وَاَجْرُ فِىْ يَتَابِعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى سِتَانِهِ اور ایک روایت میں كَهْتَدَ كَا اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ خدا سے تعالیٰ میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اَطِيبْ طَعْمَتَكَ تَسْتَحِبَّ دَعْوَتَكَ لِيْنِے اپنی غذا پاک و حلال کرنی دعا قبول ہوگی۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرام کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا تَرَبَّاتُ شَعْتٍ اَغْبَرُ مَشْرُوفِيْ اَنْ سَقَا مَطْعَمَهُ حَرَامًا وَ مَثْلَبُهُ حَرَامًا وَ غُلِيْ بِاَلْحَرَامِ يَنْفَعُ بَدَنَهُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَاَنْ يَسْتَجِيبَ لِذَلِكَ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پہنچتا ہے پکارتا ہے کہ جو شخص حرام کھا دیا اسکا فرض و نفل کچھ قبول نہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایک کبریا دس دھم کو مول لے اور

اور کئے نہیں میں ایک درم حرام ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اوسکی نماز قبول نہ کرے گا۔ اور فرمایا کلُّهُ نَبَتْ مِنْ حَرَامٍ فَالْتَأَىٰ أَوَّلِيَّ بَيْتِهِ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کہاں سے مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی پروا نہ کرے گا کہ کماؤ اوسکو ووزخ میں داخل کرے۔ اور فرمایا عبادت وس خیرین نو اوں میں سے طلب حلال ہے یہ روایت مرفوعہ بھی آئی ہے اور موقوفہ بھی۔ اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے تمھک کر وہ رات کرے گا اوس حال میں کہ اوسکے گناہ بخشے جاویں گے اور صبح کو اوٹھیگا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اوس سے رضی ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اوس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے گا پھر اودنو کو ووزخ میں ڈالے گا۔ اور فرمایا خَيْرٌ دِينِكُمُ الْوَكْرُ ع۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت ورع میں ملیگا اللہ تعالیٰ اوسکو ثواب تمام اسلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں اوندکا حساب لیتے ہوئے ہر جملہ شرم آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کم سخت ہے اور حضرت ابیہریرہ رضی کی حدیث میں ہے کہ معدہ بدن کی حوض ہے اور رگیں اوسکی طرف پاسی جاتی ہیں پس اگر معدہ اچھا ہوتا ہے تو رگیں بھی صحت کو ساتھ پانی پیکر لوٹی ہیں اور اگر بیمار ہوتا ہے تو رگیں بیمار ہو کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ نسبت ہر جو بنیاد کو ہے عمارت سے تو اگر بنیاد مستحکم اور سیدھی جمی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کمزور اور ٹریس ہی ہوگی تو عمارت گر بیگی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَمَنْ اَسْسَ بُنْيَانُهُ عَلٰى تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَا جُرُوفٍ هَارٍ فَاسَتْ فَاْتَمَّتْ ذُنُوْبُهُمْ اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اوسکو صدقہ دیگا تو قبول نہوگا اور اگر اپنے پیچھے چھوڑ مرے گا تو اواسکے لیے ووزخ کا توشہ ہوگا اور باب آداب الکسب میں ہے کہ حدیثیں لکھی ہیں جن سے کسب حلال کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور آثار میں باب میں یہ ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی نے اپنے غلام کی کمائی کا دو دھپی لیا پھر جو اوس سے دریافت کیا تو اودنے کہا کہ میں نے ایک قوم کے لیے کمانت کی تھی اوندھون نے

[illegible]

جنگویہ و دودہ دیا تھا اپنے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر تے کرنا شروع کیا یہاں تک کہ غلام کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کا دم نکلیا و گنگا پھر آپ فرمایا کہ الہی میں تیرے سامنے غدر کرتا ہوں اوس دودہ سے جو گونہ اہل انتون میں ج پہنچ گیا ہوا اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قصہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اپنے ارشاد فرمایا کہ کیا تمکو معلوم نہیں کہ صدیق اپنے پیٹ میں بجز مال طیب کے اور کچھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودہ پی لیا تھا اور معلوم ہونے پر حلق میں اونٹنی ڈال کر نئے کر دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم غسل عبادت سے غافل ہو جسکا نام حرام سے پہنچا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے چلہ کی طرح ڈبے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ اعمال قبول نہ کرے گا جب تک کہ حرام سے نہ بچو گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جسکو کچھ ملا ہے تو اسے طرح ملا ہے کہ جو پیٹ میں ڈالنا بھکا ڈالا۔ اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کھانے کی چیز کو سمجھ لیتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ صدیق لکھتا ہے تو اسے مسکین جب روزہ افطار کیا کرے تو دیکھ لیا کر کہ کس کے پاس افطار کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح سے کسی نے پوچھا کہ تم زمرم کا پانی کیوں نہیں پیتے فرمایا کہ اگر خود میرا ذول ہوتا تو مینا۔ اور سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طاعت میں مال حرام خرچ کرے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا پیشاب سے پاک کرے حالانکہ کپڑا بجز پاک پانی کے پاک نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو سوائے مال حلال کے اور چیز دور نہیں کرتی۔ اور یحییٰ بن معلور رح فرماتے ہیں کہ طاعت اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے اور اسکی کنجی دعا ہے اور اس کنجی کے دندانے حلال لقمہ ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوس شخص کی نماز نہیں قبول کرتا جس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے اور سہل تستری رح فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اوس میں چار خصلتیں نہ ہوں اول فرائض کا ادا کرنا مع سنتوں کے دوم حلال کھانا و صرع کے ساتھ سوم ظاہر و باطن کی منوعات سے بچنا چارم ان باتوں پر موت تک جوار ہنا اور فرمایا کہ کوئی یہ چاہے کہ صدیقوں کی علامتیں اوس پر روشن ہو جاوین تو چاہیے کہ بجز حلال کے اور کچھ کھاوے اور بجز سنت اور ضروری امور کے کوئی کام نہ کرے۔ اور کہتے ہیں کہ بجز

ح
ابو لکافر
غالی
ابو
عمر رضی
یک
ابو
میں
سے
میں
قائم
میں
نہ
اس

چالیس دن تک مال مشتبہ کھاتا ہے اور سکا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی معنی ہیں اس آیت کے کَلَّا بَلْ سَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ابن مبارک رح فرماتے ہیں کہ شجر کے ایک درم کا پھیر دینا میرے نزدیک ایک لاکھ سے چھ لاکھ درم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ آدمی ایک رقم کھاتا ہے اور اس سے اوکا دل چمڑے کی طرح بگڑ جاتا ہے اور پھر کبھی اپنی حالت اصلی پر نہیں آتا۔ اور سبیل تسمیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مال حرام کھاتا ہے اس کے اعضا خواہ مخواہ نافرمان ہو جاتے ہیں اور اسکو خبر ہوا نہ ہو اور جبکی غذا حلال ہوتی ہے اس کے اعضا اطاعت کرتے ہیں اور اسکو خیرات کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کسی بزرگ فرمایا ہے کہ آدمی غذا حلال کا جب اول رقم کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخشدیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے دخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اکابر سلف کو آثار میں ہے کہ جب وعظ لوگوں میں وعظ کو بیٹھتا تو علما فرماتے کہ اس میں تین باتیں دیکھو اگر بدعت کا معتقد ہو تو اس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہے اور اگر بڑا کھانا کھاتا ہو تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہے اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اس کے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کم اس کے پاس بھی بہت بیٹھو۔ اور یہ مشہور میں بروایت حضرت علی مرتضیٰ وغیرہم کے آیا ہے۔ اِنَّ الدُّنْيَا حَلَالٌ لِّهَا حَسَابٌ فَوَحَّرَ اَهْلُهَا عَنَّا اور دوسرے راویوں نے وَشَبَّهَتْ سَاعَةً اب بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سیاح نے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا اور انھوں نے کھایا سیاح نے اسکا سبب پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ ہم بجز حلال کے اور کچھ نہیں کھاتے اور یہی وجہ سے ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں اور حالت یکسان رہتی ہے اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اگر ہم تین دن وہ غذا کھاؤ جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ علم یقین ہو نہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دہین باقی رہے اس سیاح نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینے میں تیس قرآن ختم کرتا ہوں ابدال نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رات رہی ہے یہ میرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو کفتوں میں ہوں بہتر ہے اور انھوں نے رات کو جھگی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو یحییٰ بن معین سے حدیث آتی تھی

کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی حلال ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں اور کون سی چیزیں مستحب ہیں

اور مدتوں تک ساتھ رہے ایک بار امام احمد رح نے سنا کہ یحییٰ بن معیین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر باو شاہ مجھے کچھ دے تو سیلون آپ ذیہ حال سکر اون سے ملاقات چھوڑ دی یہاں تک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں غصے ہو تم کو معلوم نہیں کہ خدا دین میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے اوسکو عمل نیک پر مقدم بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ اَعْمَلُوْا صَالِحًا** اور ایک روایت میں ہے کہ توریت میں مذکور ہے کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کمان سے ہے خدا سے تعالیٰ اس بات کی پروا کرے گا کہ اوسکو دوزخ کے ٹکس و رازد سے اوس میں داخل کرے اور حضرت علی رض سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رض کے قتل ہونے اور دارالخلافت کراٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اوس پر اپنی ضرورت دیکھ پیتے تھے تاکہ شجرہ سے محفوظ رہیں۔ اور ایک بار فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں وہیب بن الورد کے پاس جمع ہوئے اور خرما کا ذکر کیا وہیب رح نے فرمایا کہ خوباں مجھ کو نہایت محبوب ہے مگر میں اوسکو کھاتا نہیں اس لیے کہ مکہ خطمہ کے خرماز بیدہ وغیرہ کے باغوں میں ملگئے ہیں اس پر عبد اللہ بن مبارک ذوالہجری کہا کہ اگر آپ اس طرح کے دقائق کا لحاظ کریں گے تو روٹی کھانی دشوار ہو جائیگی اور انھوں نے پوچھا کیا وجہ کہا کہ اہل زمین اطراف و جوانب کی زمینوں میں ملگئی ہیں یہ سنتے ہی وہیب رح کو غش آگیا سفیان ثوری نے عبد اللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا اور انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ وقت چھوڑ دین جب وہیب رح کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں گا بھوک کی وقت دودھ پی لیا کرتے ایک بار اونکی مادودہ لائین اپنے پوچھا کہ یہ کمان کا ہے اور انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کا ہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اوسکے پاس کمان سے آئی اور دام کمان میں پڑا اور انھوں نے تباہی جب تک کوئٹہ کپاس لیکے تو فرمایا کہ ایک بات کہی کہ یہ بکری کمان چرا کرتی تھی اونکی ماخاموش ہو گئیں آپ ذودہ دودھ نہ پیا اس لیے کہ وہ ایسی جگہ چرتی تھی جس میں کچھ حق مسلمانوں کا تھا اونکی مادر شفقت نے فرمایا کہ پی لوائے تعالیٰ تم کو بخش دیگا اور انھوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اوسکی نافرمانی کر کے اوسکی مغفرت کا خواہان ہوں یعنی پینے سے اوسکی نافرمانی یقیناً ہوگی تو ایسی طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے

کتاب
نوی
مبین
اور
نکار
محلہ

جیہاں منفرت ہونا اچھا نہیں۔ اور بشر حافی حج بھی پرہیز گاروں میں سے تھے آنسو کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہاں سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاؤ اور رو تاجاؤ وہ اُس جیسا نہیں جو کھاؤ اور ہنستا جاؤ اور نیز میرا ہاتھ دوسروں کی نسبت کر قاصر ہے اور رقم بھی اور روں سے چھوٹا ہے یعنی بعد حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ مشہدات سے اسطرح بچا کرتے تھے دوسرا بیان۔ حلال اور حرام کے اقسام اور مدخل کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ حلال اور حرام کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مشرع ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا اسی طرح معین کرے کہ فتویٰ کے رو سے حلال ہو اور اسکے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھاوے تو اسکو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجوہ متفرق سے کھاوے تو اسکے لیے حلال اور حرام کو مفصل جاننے کی ضرورت پڑے گی چنانچہ اسکی تفصیل ہنر فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے بیان ہم مجملہ تقسیم کے طور پر اشارہ مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گیا اس جہت سے کہ اسکے حاصل کرنے میں کوئی خلل ہو گیا ہو۔ قسم اول یعنی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سور و غیرہ اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں رو سے زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ میں طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور شیشی وغیرہ دوم نباتات سوم حیوانات۔ معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اجزا اور کانوں میں سے نکلتی ہیں وہ اسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض ہنر نہ زہر کے ہیں اگر بالفرض روتی کا کھانا مضر ہوتا تو وہ بھی حرام ہوتی اور جسے شئی کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ بھی ضرر ہی کے لحاظ سے حرام ہوتی ہے اس سے کہ اگر کوئی کوئی چیز معدنیات میں سے شوربا یا اور کسی سائل غذا میں گرجاؤ تو وہ اسکے سبب سے حرام ہوگا اور نباتات میں سے وہ چیزیں حرام ہیں جو عقل کو یا زندگی کو یا اندرستی کو نائل کر عین فعل کی دور کرنے والی جیسے بنگ اور شراب اور دوسری شے جو چیزیں در زندگی کی نائل کرنے والی جیسے بیش وغیرہ زہر ہیں اور شے رشتی کی دور کرنے والی وہ دو آئین ہیں جبکہ بے وقت استعمال کیا جاوے غرض کہ شراب اور شے کی چیزوں کے سوا سب میں حرمت کی علت ضرر ہی اور مسکرات میں یہ بات نہیں آئین سے تھوڑی سی بھی حرام ہے گو تشہ نہ کرے انہیں علت

تیزی ہے جو سرور پیدا کرتی ہے درزہ برکی چیزوں میں سے اگر صفت ضرر جاتی رہے خواہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملانے سے تو وہ حرام نہوگی۔ باقی رہے حیوانات انکی دو نوع ہیں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اسکی تفصیل باب الاطعمہ میں ہے اور انکا مفصل بیان کرنا ایک بحث طویل ہے خصوصاً اقسام پرندہ اور حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی اسطرح ہے کہ شرعی طور پر بیچ ہوا اور ذبح کرنے والے اور الذبح اور مقام ذبح کی شرطوں کا محاط کیسا گیس ہوا یہ باتیں باب الصيد والذبح میں مذکور ہیں اور جو جانور کہ شرعی طور پر بیچ نہ ہوا ہو گیا تو وہ حرام ہے انہیں سے سوائے بٹری اور مچھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور نہ بیچ کے حکم میں وہ کبیرے میں جو غذا کے بنجاتے ہیں جیسے سیب اور گولہ اور خیر اور سرکہ کے کہ آٹے احتراز کرنا غیر ممکن ہے ان اگر انکو علیحدہ کر کے کھایا جاوے تو انکا حکم کھچی اور گوبریٹے اور بھجور وغیرہ جانوروں کا ہے جنہیں خون روان نہیں یعنی انکی حرمت کی کوئی وجہ بجز کراہت طبعی کے نہیں اگر کراہت طبعی نہوتی تو یہ مکروہ نہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ان چیزوں سے کراہت نہ کرے تو خاص اسکی طبیعت پر اتفاقات نہ کیا جا سکتا بلکہ اکثر طبائع کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہوگا جیسے کوئی تھوک یا سبک کو جمع کر کے پی لےوے تو مکروہ ہے حالانکہ کراہت نجاست کے سبب نہیں اسلئے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ کھچی اگر کھانے میں گر جاوے تو اسکو غوطہ دے دو اور کھانا بعض وقت گرم ہوتا ہے کہ کھچی گرنے ہی مرجاتی ہے اور اگر کوئی چٹبی یا کھچی ہانڈی میں پک کر پاش پاش ہو جاوے تو اسکا گرا دینا ضرور نہیں اسلئے کہ مکروہ صرف اسکا جسم ہے وہ ناپاک نہیں ہے کہ ہانڈی کو ناپاک کر دے غرض کہ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کا کوئی ٹکڑا ہانڈی میں پڑ جاوے گو کوڑی بھر ہو تو سب کھانا حرام ہو جاوے گا نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی نے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا تعظیم کی وجہ سے حرام ہے نہ کراہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کہ کھائے جاتے ہیں شرائط شرع کے بموجب قبیح ہونے سے بھی انکے سب اجزاء کا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ خون اور غلیظہ اور جینی چیزیں

ح
بخاری
بہ حیوانیت
ابن ہریرہ و غیر
۱۲

انہیں نجس بن حرام ہیں اور نجاست کا کھانا مطلق حرام ہے لیکن نجس عین یا توجوہ انون ہیں
 ہیں یا سکرات ہیں نباتات ہیں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ نہیں
 لاتیں وہ نجس عین نہیں جیسے ہمنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پدید ہونا اس سے باز رکھنے
 کے لیے کیا گیا ہے کہ ویسی چیز کی طرف لوگوں کا دل چلتا ہے۔ اور جب کہ بننے والی نجاست
 کا ایک قطرہ یا بہتہ نجاست کا کوئی حصہ شور یا خواہ کھانے یا تیل میں اگر جاوے تو ان سب کا
 کھانا حرام ہو جاوے گا مگر اگر کام میں لانا حرام نہ ہو گا مثلاً ناپاک تیل کا جلانا یا کشتیوں میں
 ملنا یا جانوروں وغیرہ پر لگانا درست ہے غرض کہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت
 پائی جانے سے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر تھیں۔ اب دوسری قسم کو معلوم کرنا چاہیے
 یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی خلل واقع ہو امو اور اس کی بھٹ وسیع ہے
 اس طرح کہ مال کا لینا یا تو مالک مال کے اختیار سے ہو گا یا بدون اختیار کے دوم کی
 مثال مال ارث ہے کہ بدون اختیار وارث کے اس کی ملک میں آجاتا ہے اور اختیار سے مالک
 ہونا بھی دو طرح ہے یا تو کسی مالک کے پاس سے اس کی ملک میں آیا یا بدون مالک کے جیسے
 کان کا ملنا اور جو مالک کے پاس سے آیا وہ اس سے زبردستی لے لیا یا رضامندی سے
 اور زبردستی کی صورت میں بھی یا مالک مال کی عصمت اس پر سے دور ہو گئی جیسے غنیمت پر
 خواہ پینے کا استحقاق ثابت ہو گیا ہو جیسے زکوٰۃ اور واجب نفقات کے نہ دینے والوں سے
 مال حاصل کرنا اور جو مال رضامندی سے لیا جائے اس کے بھی دو طور ہیں یا عوض میں
 لیا جاوے جیسے بیع اور ہبہ اور اجرت ہے یا بدون عوض ہو جیسے ہبہ اور وصیت پس اس
 تقسیم سے چھتہ میں حاصل ہوتی ہیں اول وہ جس کا کوئی مالک نہ ہو جیسے کان میں سے
 کچھ نکالنا یا افتادہ زمین کو آباد کرنا جو کسی ملک میں یا شکار کرنا یا لکڑیاں لانا یا تیلوں
 میں سے پانی لے لینا گھاس کھودنا تو یہ سب چیزیں حلال ہیں بشرطیکہ کسی آدمی کی ملک کا
 علاقہ نہ ہو پس جس صورت میں کہ کسی کی ملک کی خصوصیت ان اشیاء میں نہ ہوگی تو لینے والا
 انکا مالک ہو جاوے گا اور اس کی تفصیل زمین لاوارث کے آباد کرنے کے باب میں ہو اگر نہ ہو
 و دوم وہ مال کہ زبردستی لیا جاوے ایسے لوگوں سے جنکی حرمت نہیں جیسے مال غنیمت
 جو لڑائی سے ملے یا مال فی جو بدھن لڑائی کے کفار سے حاصل ہو۔ مال نہیں صورت میں
 حلال ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں سے جس نکال کر مستحقون میں عدل کے ساتھ تقسیم کر دیں

اور ایسے کافروں سے اسکو نہ لیا ہو جو عزت رکھتے ہیں مثلاً فوجی اور اسن اور عہد و صلہ
اور تفصیل ان شرطوں کی غنیمت اور خیر کے باب میں مذکور ہوتی ہے۔ سوم وہ مال
جو برستی لیا جاوے ایسے لوگوں سے کہ حق واجب کو ادا نہ کریں اور بدون رضامندی
کے لیے جانے کے مستحق ہوں یہ مال بھی حلال ہے جس صورت میں کہ استحقاق کا سبب
پورا ہو جاوے اور مستحق میں وصف استحقاق کامل ہو اور مقدار واجب پراکتفا کرے اور
لینے والا قاضی یا بادشاہ یا مستحق ہو اور اس مال کی تفصیل تفریق صدقات اور کتاب و نفقہ
اور نفقات کے بیان میں ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں یہی بحث ہوتی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کے
اوصاف کیا ہیں اور وقف و نفقات وغیرہ کے مستحق کیسے لوگ ہوتے ہیں پس
جب کہ یہ شرائط پوری ہوگی تو جو مال لیا جاوے گا وہ حلال ہوگا چہاں کہ وہ مال جو معاوضہ
کی صورت میں مالک کی رضامندی سے لیا جاوے یہ اس صورت میں حلال ہے کہ عوض
کی دونوں چیزوں کی شرطین اور عاقدین اور اسباب و قبول کی شروط ملحوظ رہیں اور
معاوضہ شرع و مفسدہ شائع نے مقرر فرماوی ہیں ان سے احتراز کیا جاوے ان امور کا
بیان کتاب المبیع اور سلم اور اجارہ اور حوالہ اور ضمان اور مضاربت اور شرکت اور
مساقاۃ اور شفعہ اور صلح اور خلع اور کتابت اور ہر اور دوسرے معاوضات میں شرح ہوتا ہے
چہنچم وہ مال جو مالک کی رضامندی سے جو عوض لیا جاوے یہ اس صورت میں حلال
ہوتا ہے کہ معقود علیہ اور عاقدین اور عقد کی شرط کی رعایت کی جاوے اور کسی وارث
وغیرہ کو ضرر نہ ہو تا مویہ ہبہ اور وصیتوں اور صدقات کے ابواب میں لکھا رہتا ہے
ششم وہ مال جو بے اختیار آدمی کو ملے جیسے ترکہ مورث کا یہ اس صورت میں حلال
ہوتا ہے کہ مورث نے اسکو بوجہ حلال وجوہ پنجگانہ مذکورہ بالا سے پیدا کیا ہو علاوہ ازین
ترکہ مذکورہ سے اول مورث کا قرض اور وصیتین ادا ہو چکی ہوں اور وارثوں کے حصے
عدل کے ساتھ ہوئے ہوں اور حقوق واجب مثل زکوٰۃ اور حج اور کفارہ ادا ہو گئے ہوں
اسکی تصریح کتاب الوصایا اور فرائض میں ہوا کرتی ہے۔ غرض کہ آمدنی کی کل صورتیں
مجموعہ میں بننے بلور اجمال انکی طرف اشارہ کروانا کہ طالب حق کو معلوم ہو جاوے
کہ اگر اسکی غذا ایک وجہ معین سے ہوگی بلکہ متفرق صدقوں سے حاصل ہوتی ہوگی
گو اسکو بدون ان سب امور کے جانے چارہ نہیں اور جس جہت سے ان صورتوں میں

اسکو غرائف چاہیے کہ اہل علم سے اس باب میں حکم پوچھ لے اور بدوین جائے ہوئے
اسپر جزا نہ کرے اسلئے کہ جیسے عالم سے قیامت میں کہا جاوے گا کہ تو نے اپنے علم کے
خلاف کیوں کیا ویسے ہی جاہل سے کہا جاوے گا کہ تو اپنی جہالت پر کیوں اتر رہا ہے
کیونکہ نہ لیا سمجھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معلوم ہو چکا تھا کہ کذب
العلم فی فیضہ علی کل مسئلہ

تیسرا بیان حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ حرام سب جمیٹ ہے
لیکن بعض میں خبائثت زیادہ ہے اور بعض میں کم اسی طرح حلال سب پاک و صاف ہے
مگر بعض زیادہ شہرا ہے اور بعض کم اسکی مثال ایسی سمجھو کہ طبیب کہتا ہے کہ سب بھائیوں
گرم ہیں مگر اسکے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بعض اول درجہ کی گرم ہیں جیسے شکرہ اور
بعض دوم درجہ کی جیسے گڑ اور بعض سوم درجہ کی جیسے دوشاب اور بعض چہارم درجہ
کی جیسے شہد اسی طرح حرام کی خبائثت کو جانو کہ بعض کی اول درجہ کی ہے اور بعض کی
دوم و سوم و چہارم درجہ کی اور ایسا ہی کچھ حلال کی باقی کا حال ہے اور ہم اس جگہ
طبی اصطلاح کا اقتدار کے جاری درجے ٹھیکاً بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں بی رجا
کا حصر ہونا ممکن نہیں اسلئے کہ ایک درجہ سے لیکر دوسرے درجہ تک بھی بہت تفاوت
ہو سکتا ہے مثلاً بعض شکرہ میں حرارت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم اسی طرح اور
چیزوں کا حال ہے غرض کہ اعتبار مذکورہ بالا سے حرام سے پرہیز کرنے کے چار درجے ہیں
اول عادل شخصوں کا وسیع ہے یہ اس حرام سے بچنے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اُسین تبلا
ہو تو فاسق ہو جائے اور اسکا عادل ہونا جاتا ہے اور موجب دخول نار ہو اور
گناہگار کہلائے یہ درجہ آسوت حاصل ہوتا ہے کہ جتنی باتوں کو فقہا حرام کہیں ان سے
اجتناب کرے دوسرا درجہ صاحبین کا ہے یہ اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس میں
حرمت کے شبہ کو دخل ہو گو مفتی ظاہر حال کی رو سے اسکی حلت کا فتویٰ دے
غرض کہ شبہ کے موقعوں سے بچنے کا نام ہم وسیع صاحبین کہتے ہیں اور یہ دوسرے
درجہ میں ہے تیسرا درجہ متیقن کا وہ سطح ہے کہ کوئی چیز تو فتویٰ کی رو سے حرام ہے اور
نہ اسکی حلت میں شبہ ہے مگر اس سے یہ خوف ہے کہ نوبت حرام چیز کی طرف پہنچے
یعنی جن چیزوں میں کچھ خوف نہیں آنکو خوف کی چیزوں کے خاطر چھوڑ دینا اسی کو

ح
معلوم ہے
بیان پر
ہی علی
کری

وَأَنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنْ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِشْتِمَاءُ مَسْلُوعٍ عَلَى نَفْسٍ مَسْلُوعَةٍ تَشْرِي
 اور خون کی وجہ سے تمھا کیونکہ ابو ثعلبہ خشنی کو یوں ارشاد فرمایا کہ کھلی مینہ فسقاً لَ قَ
 إِذَا أَكَلَ فَتَالَ فَإِنْ أَكَلَ أَمْرٌ اسکی وجہ یہ تھی کہ ابو ثعلبہ خشنی فقیر پیشہ تھے اسے
 یہ احتیاط نہ ہو سکتی تھی اور عدی بن حاتم البتہ اسکو نباہ سکتے تھے حضرت ابن سیرین
 کی نقل ہے کہ انھوں نے اپنے شریک کو چار ہزار درم چھوڑ دیے تھے اس وجہ سے
 کہ انکے دل میں کچھ کھٹکا ہو گیا تھا باوجودیکہ علما کا اتفاق تھا کہ ان میں کچھ مضائقہ
 نہیں تو اس وجہ کی مثالیں ہم شبہات کے درجات کے بیان میں ذکر کرینگے بیان
 اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات شبہ کی ہو اور اس سے احتراز کرنا واجب نہ ہو وہ مثال امر حرام
 کی ہے۔ اور درجہ سوم متقیوں کے وسیع کا شاید یہ قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کام
 کہ آپ نے فرمایا لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ خَافَهُ
 چھاپہ باسی اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نو دسویں حصے چھوڑ دیا کرتے تھے
 اس خون سے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاویں اور حضرت ابوذر داروغہ فرماتے ہیں کہ
 تقویٰ کے قائم رہنے کی یہ صورت ہے کہ آدمی ذرہ بھر حرام میں بھی تقویٰ کرے بیان تک
 کہ بعض چیزیں جنکو حلال جانتا ہو اس میں چھوڑ دے کہ کہیں حرام نہ ہوں تاکہ یہ
 چھوڑنا آسین اور دوزخ کی آگ میں آڑ ہو جائے۔ اور اسی لیے کسی بندگان کے سودم
 ایک شخص پر آتے تھے جب وہ دینے کو لایا تو تنانوے لیے اور کل کے لینے سے وسیع کیا
 کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں۔ اور بعض اکابر تجارت کرتے تھے جب اپنا دم لیتے تو ایک رتی
 کم لیتے اور دوسرے کو دیتے تو رتی زیادہ دیتے تاکہ یہ امر مانع دوزخ کی آگ کا ہو۔ اور
 اسی وجہ میں آن چیزوں سے احتراز کرنا داخل ہے جنہیں لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں
 ہر چند وہ فتوے کی رو سے حلال ہیں لیکن اگر انکا باب مفتوح ہو تو کوہیت اور چیزوں
 کی طرف پہنچتی ہے اور نفس کا بل ہو کر وسیع کو چھوڑ دیتا ہے چنانچہ اسی قسم کی یہ حکایت ہے
 کہ علی بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کرایہ کے مکان میں رہتا تھا ایک بار میں نے
 ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی لیکر اسکو خشک کروں سچہ میں نے سوچا کہ دیوار
 میری ملک نہیں میرے نفس کے کہا کہ دیوار میں سے اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہے پس
 میں نے مٹی لیکر اپنا کام کیا جب میں سو یا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ کو بیان

ح
 اسرار کتب
 حاکم دست افشا
 گوشت کھا کر
 یہ بڑی کلمیں
 نسخہ خطا
 یہ بزرگوار
 بخاری دس
 یہ اس
 یہ اس
 ح
 ابو داؤد
 جو ادب کرد
 بن شبیب
 من ابیہ
 جسد اور
 وجہ پر جا
 شمس
 سے اس
 نسخہ کا اثر
 ہی کھا کر
 زور کا
 ح
 اسکی نسخہ
 دوسری

حکایت

کہتا ہے کہ میان صاحب کل کو حال معلوم ہو گا کہ اوس شخص کو جو کہتا ہے کہ دیوار کی تنی
مٹی کی کیا حقیقت ہو۔ اور شاید اسکے یہ معنی ہیں کہ قیامت میں اوسکا درجہ کم ہو جاوے گا یعنی
درجہ متعین کا درجہ اوسکو نہ ملے گا یہ غرض نہیں کہ اس فعل پر کوئی سزا و عذاب ہے۔ اور
اسی قسم کی یہ حکایت ہو کہ حضرت عمر رض کے پاس بھڑین سے مشک آیا اپنے فرمایا کہ مجھ کو
یون اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اوسکو تول دیتی تو اوسکو مسلمانوں میں باندھتا
اونکی بی بی عاتکہ نے کہا کہ مجھ کو تو ناخوب آتا ہے آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر یہی فرمایا کہ
اسکو کوئی عورت تول دیتی تو میں مسلمانوں میں تقسیم کرتا اونکی بی بی نے پھر وہی کہا
آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ توجب تول چکے تو پلہ ترازو کے غبار کو اپنی گونہیز
مل لے اور اسوجہ سے اور مسلمانوں کی نسبت کہ مجھ کو زیادہ فائدہ مشک سے پہونچے۔
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رح کے سامنے مشک مسلمانوں کے لیے نکل رہا تھا آپ نے
اپنی ناک بند کر لی کہ خوشبو نہ آوے لوگوں نے یہ امر آپ سے بعید جانا فرمایا کہ اسکا فائدہ
تو صرف خوشبو ہی سے ہے میں کس طرح اوروں سے زیادہ متمتع ہوں۔ اور ایام طفلی میں
حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے چھوہاروں میں سے ایک اٹھالیا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکو فرمایا کہ چھی چھی یعنی اوسکو ڈال دو۔ اور کسی بزرگ سے روایات
کہ اونکی وفات شب کو ہوئی حالت نزع میں فرمایا کہ چراغ گل کر دو اسلیے کہ تیل میں دائرہ
حق متعلق ہو گیا۔ اور سلیمان تیمی نعیہ عطا رہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رض اپنی
بی بی کو کچھ خوشبو مسلمانوں کی خوشبو میں سے بیچنے کے لیے دیدیا کرتے تھے ایک بار
اونھوں نے میرے ہاتھ خوشبو بیچی اور بڑھلے گھٹانے میں کسی قدر اونکی اونگلی میں
لگ رہی اونھوں نے اوسکو اپنے دوپٹے میں پونچھ لیا اتنے میں حضرت عمر رض تشریف لے گئے
پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اونھوں نے مابرا عرض کیا اپنے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوشبو
لیتی ہو پھر سر پر سے دوپٹہ اٹھا لیا اور ایک ٹھیلیا میں پانی لیکر دوپٹے پر ڈالتو جاؤ تم
اور زمین میں ملتے تھے پھر سو گھتے تھے پھر زمین میں ملکر دھوتے تھے یہاں تک کہ اوسین
خوشبو نہ رہی پھر جو میں ایک بار اونکی بی بی کے پاس آئی تو خوشبو تولنے کے بعد جو
اونگلی میں لگی اونھوں نے اونگلی اپنے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی۔ پس فیصل
حضرت عمر رض کا درجہ تقوی تھا کہ کہیں زیادہ کی نوبت نہ پہونچے ورنہ دوپٹے کے

دھونے سے کچھ مسلمانوں کو نہ پہونچ گیا مگر ایسیلئے دھو ڈالاکہ آگے کو اونکو جرات نہواور خود کو زیادہ متع نہ چل ہو۔ اور اسی طرح کی یہ حکایت ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رح سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ سجد میں موجود ہے اور کسی پادشاہ کی انگیٹھی میں عود سلگا کر سجد کو بسایا جاتا ہے فرمایا کہ اوس شخص کو سجد میں سے نکل آنا چاہیے ایسیلئے کہ عود سے نفع خوشبو ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ صورت کبھی حرام کے قریب ہو جاتی ہے ایسیلئے کہ جتنی خوشبو میں اوسکے کپڑے پہن جائیں گے کبھی ایسی ہوگی کہ مالک کی طرف سے مباح ہو اور کبھی زیادہ ہوگی معلوم نہوگا کہ مالک اوسکو گوارا کرے یا نہ کرے۔ اور یہ بھی امام احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کے پاس سے ایک پرچہ گر پڑا جس میں حدیثیں مکتوب میں تو پانی والے کو جائز ہے کہ اذن کو نقل کر کے مالک کو واپس کرے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اول اجازت لے پھر نقل کرے۔ اور اس میں بھی شک رہتا ہے کہ مالک نقل پر راضی ہوگا کہ نہیں حاصل یہ کہ جو چیز محل شک میں ہو اور اصل اوسکی حرمت ہو تو وہ حرام ہی رہیگی اور اوسکا چھوڑنا پہلے درجہ کے درج میں ہے۔ اور تیسرے درجہ کے درج میں زینت سے اجتناب کرنا ہے ایسیلئے کہ اس میں بھی خوف اس امر کا ہے کہ اوس سے زیادہ کسی اور امر میں مبتلا کر دے ورنہ زینت بذات خود مباح ہے۔ اور حضرت امام احمد رح سے کسی نے نوکہ ارجو تیون کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں اونکو نہیں پہنتا لیکن اگر کیچ گارے کو لیے پینی جاپون تو مضائقہ نہیں زینت کو لیے نہیں چاہی میں۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو کہ حضرت عمر رض جب خلیفہ ہوئے تو ایک بی بی سے آپکو محبت تھی اوسکو اپنے طلاق دیدی اس خوف سے کہ کہیں کسی کی سفارش ناحق نہ کرئیٹھے اور میں اسکی خوشی کے لیے اسکا کہنا مان لون۔ اور یہ بے خطرہ کی چیز کو اس خوف سے ترک کرنا ہے کہ کہیں خطرناک امر کی نوبت پہونچے۔ اور اکثر مباح چیزیں ممنوع چیزوں کی طرف داعی ہوا کرتی ہیں یہاں کہ بہت کھانا اور مجرد آدمی کو خوشبو لگانا شہوت کا محرک ہے پھر شہوت فکر کا سبب پڑتی ہے اور فکر باعث نظر ہوتا ہے اور نظر سے اور خرافات ہوتی ہے اسی طرح تو انکو گنہ کے گھروں اور اونکے تحمل کو دیکھنا فی نفسہ مباح ہے مگر اوس سے حرص اور ہمتی ہے اور ویسی ہی باتوں کی طلب پیدا ہوتی ہے اور حرام چیزوں کی تحصیل کا ترک بہت نا پسند

اور سب مباحات کا یہی حال ہے کہ اگر دو باتوں کا لحاظ نہ رہے تو ان کا انجام خطر سے کم خالی ہو گا اول یہ کہ حاجت کی وقت بقدر ضرورت لیجاوین اور اونکی آفات کو جان لیا جائے دوم آفات سے ہمیشہ حذرناک رہین۔ اور اسی طرح جو شخص کہ زیادتی حرص سے کوئی چیز لیکھا وہ بھی خطر سے کم خالی ہو گا۔ حضرت امام احمد رح نے زینت کے لیے دیواروں کی استرکاری کو مکروہ فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ زمین پہ کچ کرنے سے تو یہ فائدہ ہے کہ مٹی اڑی دیواروں کی استرکاری سے بجز زینت کو اور کیا فائدہ ہے یہاں تک کہ مسجد کی دیواروں کی استرکاری کو بھی برفرا تے ہیں اور دلیل اس روایت کو کہ تین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سجدہ ہونی کا روغن لگایا جاوے آپ فرمایا کہ عیش موسیٰ کی عیش کے برابر نہیں یعنی صرف سایہ دار ہونا کافی ہے غرض کہ اس حدیث میں آپ فرورغن ملنے کی اجازت نہ دی۔ اور اکابر سلف فی باریک کپڑے کو بھی مکروہ فرمایا اور ان کا قول ہے جس شخص کا کپڑا پتلا ہوتا ہے اوس کا دین بھی پتلا ہوتا ہے۔ اور یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ مباحات سے بڑھ کر اور شہوات میں نہ جا پڑیں کیونکہ مباح اور ممنوع دونوں کو نفس ایک ہی خواہش سے چاہتا ہے اور جب خواہش میں چشم پوشی کا عادی ہو جاتا ہے تو پانوں پھیلاتا ہے اسی لیے خوف متقنی اس امر کا ہوا کہ اس قسم کی سب مباح چیزوں سے اجتناب کیا جاوے اور جس مال میں یہ خوف نہ ہو کہ کسی گناہ کی طرف لیجاویگا تو وہ تیسرے درجہ کا پاک اور حلال ہے چوتھا درجہ صدیقین کے ورع کا باقی رہا ان کے نزدیک حلال مطلق وہ مال ہے جس کے حامل ہونے میں کوئی معصیت نہ ہو اور نہ اوس سے معصیت پرہ دیجاوے اور نہ مال اور مال پر اوس سے تعداد حاجت مقصود ہو بلکہ صرف خدا کے لیے اور اوسکی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اور زندگی قائم رہنے کو لیا جاوے ان لوگوں کے نزدیک جو چیز خدا کے واسطے نہ وہ حرام ہے ان کا عمل اس آیت پر ہے **قُلِ اللّٰهُ يَخْتَرُ مَا يَخْتَرُ** اور یہ رتبہ اون لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک کتے ہیں اور اپنے نفس کے حظوں سے جدا ہو کر قصد خاص خدا تعالیٰ کے لیے ہو رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص اوس بات سے اجتناب کرے گا جو اس کے پاس کسی معصیت کو لاوے یا اوسپر کسی معصیت کی استعانت کیجاوے تو وہ ایسے آدمی بھی

ح

مرا

بر

بود

م

م

م

م

م

م

م

م

احتمالاً ذکر کیا ہوگا کہ سبب سے کوئی معصیت یا کبریت مقرر ہو چنانچہ حضرت
عیسیٰ بن ماری سے مروی ہے کہ انھوں نے دو پانی اونکی بی بی نے کہا کہ اگر تم صحن میں
کچھ نسل لو تو بہتر ہے کہ دو اپنا اثر کر لے آپ فرمایا کہ میں اپنے نفس کا حساب تین برس
سے کر رہا ہوں یہ رفتار مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ دین سے متعلق ہو غرض کہ انھوں نے
اس خیال سے کہ یہ رفتار متعلق بدین نہیں اور سپر حرات کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور سری تعطلی رح
فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی پہاڑ میں میں نے گھانس دیکھی اور پانی پہاڑ میں سے روانہ
میں سے وہ سبز و کھلایا اور پانی پیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی روز حلال
کھلایا ہوگا تو وہی روز ہے پس مجھ کو ایک باتفت ذرا آواز دی کہ جس قوت سے تو یہاں تک
پہونچا وہ کیسی تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی تھی میں نے اس قول سے رجوع کیا اور
مادم ہوا اور حضرت ذوالنون مصری رح ایک بار بھوکے اور مجبوس تھے ایک عورت
تک سخت نے اونکے لیے کھانا داروغہ محبس کے ہاتھ بھجوا یا آپ ذرا کھایا پھر اس
عورت سے عذر کیا کہ میرے پاس ظالم کے ہاتھ پر پہونچا تھا یعنی جس قوت نے مجھ کو
کھانا پہونچایا وہ اچھی نہ تھی اس لیے میں نے نہ کھایا اور یہ نہایت درجہ کا تقویٰ ہے۔ او
اسی طرح یہ حکایت ہو کہ بشر حافی رح اون نہروں کا پانی نہیں پیا کرتے تھے جو امر لے
کھو دوائی میں کیونکہ نہر پانی کے روان ہونے اور اون تک پہونچنے کا سبب تھی
اگرچہ پانی بذات خود مباح تھا مگر گویا کہ کھدی ہوئی نہروں سے فائدہ لینا پڑتا اور اونکو
کھو دوائی کی اجرت مال حرام سے دی گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے بعض اکابر ذوالنون
کہانے سے اجتناب کیا اور باغ والے سے کہا کہ تم نے انکو خراب کر دیا کیونکہ ظالمونکی
کھو دی نہر کا پانی انکو دیا اور یہ درع پانی پینے سے بھی بڑھکر ہوا کیونکہ اس پانی سے
جو خیر پیدا ہونی اس سے بھی احتراز کیا۔ اور بعض اکابر حج کے بہتہ میں جو کنوئیں او
نہرے کنوئلون نے بنائے ہیں اونکا پانی نہ پیتے تھے باوجودیکہ پانی مباح ہے مگر چونکہ
ایسے بہتہ میں محفوظ رہا جو مال حرام سے بنایا گیا تھا اس لیے نہ پیتے تھے کہ گویا اس سے
فائدہ لینا ہوگا اور ان سب سے بڑھکر حضرت ذوالنون مصری رح کا درع ہے کہ داروغہ
محبس کے ہاتھ سے جو کھانا آیا اسکو نہ کھایا اس لیے کہ داروغہ کے ہاتھ کو نہیں کہہ سکتے
کہ حرام ہے ہاں اگر غضب کی رکابی میں آتا تو کہہ سکتے تھے کہ مال حرام میں رکھا گیا

مگر ان تک اسوقت سے پہنچا تھا جو غذا حرام سے پیدا ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ کو ذکر کر دیا اس وقت سے کہ کہیں قوت پیدا نہ کرے باوجودیکہ آپ نے نادانستگی میں پیا تھا اور اسکا ٹکانا واجب نہ تھا لیکن پیٹ کا خالی نہ ہونا شہادت ال سے صدیقوں کا ورع ہے۔ اور اسی قبیل سے ہر احتیاط کرنی درزی کی کمانی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سیتا ہو اگرچہ اسکا پیشہ حلال ہے مگر اسکا مسجد میں بیٹھ کر سینا مکروہ ہے امام احمد رح اسکو مکروہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ منجنق کے خون سے اگر سوت کا تنے والا کسی مقبرہ میں بیٹھ جاوے یہ تو اسکا کیا حکم ہے فرمایا کہ مقبرے صرف اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام کیا جاوے اسلئے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہے۔ اور بعض اکابر کا عمامہ چراغ ایسے لوگوں کے پاس سے جلایا جنکا مال مکروہ تھا آپ نے چراغ کو گل کر دیا۔ اور بعض بزرگ نے تنور میں مکروہ لکڑی کی چنگاری رہی ہوئی سے آگ نہیں جلانی۔ اور بعضوں نے بادشاہ کی شعل کی روشنی میں اپنی جوتی کے تسمہ کو مضبوط باندھنے سے احتراز کیا۔ غرض کہ یہ باریکیاں ورع کی راہ آخرت کے چلتے دالوں کے نزدیک ہیں اور تحقیق اس میں یہ ہے کہ ورع میں ایک تو ابتدا ہے یعنی جس چیز کو فتویٰ حرام کے اس سے اجتناب کرنے کو تو عا دالوں کا ورع کہتے ہیں اور ایک اسکی انتہا ہے جو صدیقوں کا ورع ہے یعنی جتنی چیزیں کہ خدا سے تعالیٰ کے واسطے نمودار اور شہوت کے طور پر لی گئی ہوں یا مکروہ طور سے پہنچی ہوں یا انکے سبب سے کوئی کراہت ہوئی ہو ان سب سے اجتناب کرنا اور ان دونوں درجوں کے درمیان میں احتیاط کے بہت سے درجے ہیں تو جہتہ ر آدمی اپنے نفس پر احتیاط میں مبالغہ کر لگا اسی قدر قیامت کے دن ہلکا ہوگا اور پہل صراط پر سے جلد گزر لگا اور برائی کے پٹے کے جھکنے سے دور رہے گا اور آخرت کے درجے اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح ورع کے درجے نمایاں ہونگے جیسے ظالموں کے حق میں دوزخ کے طبقات جدا جدا ہونگے جتنا حرام اور خبیث عمل میں انکا تفاوت ہوگا۔ جب اس تحقیق کو جان بچکے تو اب تمکو اختیار ہے احتیاط بہت کو یا تسویٰ اگر احتیاط کر دے تو اپنے لیے کر دے اور نہ کر دے تو اپنے لیے نہ کر دے مصرع

بر رسولان بلاغ باشد و پس

دوسری فصل شبہوں کے مرتبوں اور آئینے پیدا ہونے کے مقامات میں حلال

وسع کرنا بجا ہو اور جب کہ کسی طرح کی دلالت نہ ہو نہ یقینی نہ شک کی تو دلالت کا نہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا احتمال کا نہ ہونا اسی لیے آسکو وہم اور وسواس کہا جاوے گا۔ اور اسی طرح یہ صورت ہے کہ کسی شخص نے دوسرے سے گھر مانگ لیا اور مالک کو بین کو چلا گیا تو وہ مکان سے نکل جائے اور کہے کہ احتمال ہے کہ مالک مر گیا ہو اور آسکے وارثوں کا حق مکان سے متعلق ہو گیا ہو اس نظر سے بین نہیں رہتا ہوں تو یہ بھی وسواس ہے کیونکہ مالک کی موت پر کوئی سبب قطعی یا شکئی نہیں پایا گیا اور شبہہ ممنوع وہی ہے جو شک سے پیدا ہو اور شک آسکو کہتے ہیں کہ دو اعتقاد ایک دوسرے کے خلاف دو سببوں جدا گانہ سے پیدا ہوں تو جس بات کا سبب ہی ہو گا اسکا اعتقاد دل میں کیسے بیگا کہ دوسرے اعتقاد کے مخالف ہو سکے اور شک بجاوے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ بین نے بین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو وہ بین کو اختیار کرے کیونکہ جو تھی کی اصل معدوم ہے اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے ظہر کی نماز دس برس پیشتر اعلان روزت میں پڑھی تھی یا چار تو آسکو یقیناً یاد ہو گا کہ جا رہی پڑھی تھی اور جب یقین نہ ہو تو وہم اسکا بھی کر لیا کہ شاید میں ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اسلئے کہ اسکا کوئی سبب نہیں جس سے تین رکعتوں کا اعتقاد ہو۔ غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے وہ اشیاء جنہیں صرف وہم اور تجویز پائی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق بین داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر جو ان اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام محض ہیں مثلاً ایک شخص کے ہاتھ میں آسکے مورث کی چیز ہے اور آسکا کوئی دوسرا وارث نہیں اور وہ چلا جاوے اور شخص مذکور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر گیا ہو اور یہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وہم سے اس چیز میں تصرف کر ڈالے تو مرتکب حرام محض کا ہو گا کیونکہ اس کے وہم کا کوئی سبب نہیں۔ پس ایسی طرح کی اشیاء کو شبہات میں نہ جانتا چاہیے بلکہ شبہہ کی چیز ہی میں نہ جھکا حال ہم پر شبہہ ہو جاوے یعنی دو اعتقاد دو سببوں سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شبہہ کہیں گے اب معلوم کرنا چاہیے کہ شبہہ کے پیدا ہونے کے باوجود مقام تین مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک ہونا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا دونوں احتمال برابر ہونگے یا ایک غالب ہو گا۔ اگر دونوں برابر ہونگے تو جو امر طے ہے

محل زوج ہونے میں شک تھا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ چیز پیشہ حلال ہو اور وجہ حسرت میں شک نہ ہو جاوے تو اس میں اصل علت ہی کا حکم ہو گا اس کی مثال یہ ہے کہ دو شخصوں نے دو عورتوں سے محل کیا اور ایک پر مذکر تھا اور دیکھ کر ایک نے کہا کہ اگر یہ کوئی ہو تو اس کی بی بی پر طلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر یہ کوئی نہ ہو تو اس کی زوجہ کو طلاق ہو اور اس پر مذکر کا حال نہ تھا کہ کوئی تہہ یا نہین تو کسی عورت کی حسرت کا حکم نہ لگے گا اور نہ ان مردوں کو اسے اعتنا کرنا واجب ہو گا بلکہ موقع کی رو سے احتراز کرنا اور دونوں کو طلاق دے دینا مناسب ہو گا تاکہ اور شوہروں کو صلاحت ہو سکے اور مکیول نے اس مسئلہ میں اعتنا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس مسئلہ میں کہ دو شخصوں نے تنازع کیا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو جاسد ہو اسے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ جاسد ہو اس کی جو رو پر تین طلاق اسے کہا بان اور یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ زیادہ جاسد کون ہے۔ شہمی رض نے فرمایا کہ دونوں کو اپنی بی بی سے اعتنا کرنا چاہیے تو اگر شہمی اور مکیول رض کی غرض اعتنا سے وہی ہے کہ دینے کی رو سے احتراز چاہیے تب تو درست ہے اور اگر یہ غرض ہے کہ حسرت ثابت ہو گئی تو حسرت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طہارت اور نجاست اور پانیوں اور غاروں میں ثابت ہے کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی ویسا ہی ہے جو جان بھی دہی حکم ہو گا۔ اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ میں اور طہارت کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو چکا اور اس کا ایک حکم کتنا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ مناسبت کی ضرورت نہیں بعض صورتوں میں یہ حکم بدوں مناسبت بھی لازم آجاتا ہے مثلاً جب صورت میں کہ کوئی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اس کو اس کی نجاست میں شک پڑ جاوے تو اس صورت میں اس پانی سے اس کو وضو کرنا جائز ہے علیٰ ہذا القیاس۔ پتیا کیسے ناچا نہ ہو جائیگا وہ بھی درست ہو گا اور جب پتیا درست ہو تو ثابت ہو کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا بان یہاں ایک اور نکتہ ہے کہ یہ کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں شک کرتا کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دی ہے یا نہیں تو اس وقت یوں جواب ہو سکتا تھا کہ اصل یہی ہے کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ یہ کہ نظیر اس پر منطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اس کی نظیر ہو سکتی ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک یقینی نجس ہو اور یہ نہ رسے کہ کوئی نہ تھا تو اب ان میں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک کہ اعتنا اور اٹکل نہ کرے اس لئے کہ اس میں طہارت

ایک کی یقینی ہو اور نجاست دوسرے کے بھی یقینی تو دو یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست ہوگا مگر یہ کہ ایک یقین کو اکل سے ترجیح دینا دوسرے سے یہی مسئلہ پرندین ہو کہ ایک بی بی پر طلاق یقینی پڑ گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کونسی پر پڑی تو چاہیے تھا کہ اجتہاد سے ایک ہی حلال رہتی دوسری حرام ہو جاتی۔ پس اس نکتہ کے باب میں ہم کہتے ہیں کہ وہ برتنوں میں شانیفوں کے تین قول ہیں بعض تو فرماتے ہیں کہ بد دن اجتہاد ایک سے وضو درست ہو اور بعض کہتے ہیں کہ جب یقین نجاست طہارت کے یقین کے مقابل ہو تو دونوں سے اجتناب چاہیے اور اجتہاد کرنا اس میں مفید نہ پڑے گا اور کچھ بیچ کی راہ چلے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اجتہاد کر کے ایک کا استعمال جائز ہو اور دوسری قول صحیح ہو مگر اسکی نظیر مسئلہ پرنداس صورت میں ہو کہ ایک شخص کی دو بیبیاں ہوں اور وہ پرند کو دیکھ کر کہے کہ اگر یہ کو تو ہو تو ہندہ کو طلاق ہو ورنہ حلالہ کو تو اس صورت میں البتہ اسکو دونوں سے علیحدگی کرنی پڑے گی اور استحباب کی وجہ سے دونوں سے محبت کرنی ناجائز ہوگی اور اجتہاد جائز ہوگا کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے اور ہم اس پر دونوں کو حرام کہتے ہیں اسلئے کہ اگر وہ دونوں سے صحبت کر لیا تو قطعی حرام کا مرتکب ہوگا اور اگر ایک سے کر لیا اور کیسے کہ میں اسی پر کفایت کرتا ہوں تو ترجیح بلا مرجع بڑی لازم آوے گی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پرندین اگر ایک شخص ہو تو اسکا حکم جب رہا ہو تو وہ دونوں کو حکم اور ہو کیونکہ ایک شخص میں تو حدیث یقینی ہو اور دوسرے میں ہر ایک شخص کو حدیث میں شک ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں برتن دو شخصوں کے ہوں تو چاہیے کہ وہاں بھی اجتہاد مفید نہ پڑے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے برتن سے وضو کرے اسلئے کہ طہارت ہر ایک کی یقینی ہو اور نجاست میں شک ہو گیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں احتمال نفی تو اسی طرح ہو مگر ظن غالب کی رو سے اس صورت میں یہ حکم ہے کہ کوئی شخص وضو ان دونوں برتنوں سے نہ کرے پانی کی صورت میں وہ شخصوں اور ایک کا حکم یکساں ہے اسلئے کہ وضو کا درست ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ پانی اس شخص کی ملک بھی ہو بلکہ اگر کوئی شخص غیر کے پانی سے وضو کر لیا تب بھی رفع حدت کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ گویا اپنے پانی سے وضو کیا پس پانی کے باب میں ملک کا جدا گانہ ہونا کچھ موثر نہوا بخلاف دوسرے کی زوجہ سے

صحت کرنے کے کہ وہ ناجائز ہو اور دوسری وجہ یہ ہو کہ نجاسات کے باب میں علامتوں کو مٹا
 ہوا اور اجنبی اس میں ہو سکتا ہو اور طلاق میں یہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے پانی
 میں استقباب کی تقویت کسی علامت سے ضرور ہو تاکہ اس کی نجاست کے یقین کو جو طہارت
 کے یقین کے مقابل ہو مٹ کر دیا جاوے اور یہ اقسام متعہات اور ترجیحات کے فقہ کے
 وفاق میں سے ہیں ہننے انکو فقہ کی کتابوں میں مکمل لکھا ہو اس مقام پر اس کے سوا اور
 کچھ مقصود نہیں کہ اس کے قواعد پر تنبیہ کر دین تیسری قسم یہ ہو کہ اصل میں حدیث ہو
 مگر اسپر کوئی ایسی شے طاری ہوئی ہو جو ظن غالب کی رو سے موجب حلت ہو تو ایسی
 چیز شکوک ہوتی ہو اور غالب یہی ہو کہ حلال ہو اسکا حکم یہ ہو کہ دیکھنا چاہیے کہ غلبہ ظن کا
 سبب اگر شرعی وجہ اور معتبر ہو تو ایسی صورت میں غتتاریہ ہو کہ وہ چیز حلال ہو اور
 اس سے اجتناب کرنا وریع میں داخل ہو مثلاً ایک شکار پر تیر مارا اور وہ نظر سے غائب
 ہو گیا بعد اُس کے مردہ ملا اور بجز تیر کے اور کوئی نشان زخم وغیرہ کا نہیں لیکن ممکن ہو
 کہ وہ گر کر مر گیا ہو یا کسی اور سبب سے مرہا ہو اگر کسی دوسرے مددہ باز زخم کا نشان
 بھی ہو گا تب تو وہ اول قسم میں لاحق ہو جاوے گا مگر جب اور نشان نہ ہو تو امام شافعی
 رحمہ کا قول اس میں مختلف ہو اور غتتاریہ ہو کہ حلال ہو اس لیے کہ تیر کا زخم سبب
 ظاہر اور یقینی ہو اور اصل یہی ہو کہ اسپر اور کوئی امر مملک طاری نہیں ہوا نقطہ
 شک ہو کہ طاری ہو گیا ہو تو یقین شک کے باعث سے دور کیا جاوے گا۔ اب
 مگر یہ کہا جاوے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبرایا ہو کہ اَلْاَصْحَابُ کَتَبُوا
 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس ایک خسر گوش لایا اور عرض کیا کہ یہ میرا شکار ہو میں نے اس میں اپنا تیر بچانا
 آپ نے پوچھا کہ یہ تیر لگتے ہی تیرے سامنے گر گیا تھا یا نظر سے غائب ہو گیا تھا
 اُس نے عرض کیا کہ نظر سے غائب ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ رات اللہ تعالیٰ کی
 مخلوق ہو اسکا اندازہ سوا اُس کے خالق کے اور کوئی نہیں کرتا شاید اُس کے قتل کو
 کسی اور چیز نے مڑو کی ہو اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی بن حاکم کو
 اُس کے کئے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھاوے تو ست کھا کہ مجھے
 یہ خوف ہو کہ کہیں اُس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ کتنا تو بتایا

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کے لیے شکار پکرتا ہے مگر باوجود اسکے اُنکو ممانعت فرمائی
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حلت جب ثابت ہوتی ہے کہ اُسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے
اور سبب کا پورا ہونا اسطرح ہے کہ بدون دوسرے سبب کے طاری ہونے کے
وہی موت کا باعث ہو اور جب امین شک ہوگا تو سبب کے کامل ہونے میں شک
بڑیگا یہاں تک کہ یہ امر مشتبہ ہو جائیگا کہ اُسکی موت حلت پر ہوئی یا حرامت پر
نہ تو شک یہ شکار اُس طرح کا ہوگا جسکا مرنا یقینی حلت پر اسی دم ہوا ہو پھر شک سبب
طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا نسخ منہ مانایا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا اور عہ پر اور نسی تیز ہی پر محمول ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ
بھی تو وارد ہے کہ ایسے شکار میں سے کھالے کو تجھے غائب ہو جاوے شہر طیکہ اپنے
تیر کے سوا کوئی اور نشان مرنے کا نہ پادے اور یہ روایت اسی علت کی تہنید ہے جو ہم نے
نوکر کی ہو یعنی اگر دو سر نشان پاویگا تو سبب میں تعارض ہو جاویگا اور اسی لیے گمان
غالب میں تعارض ہوگا اور اگر اپنے زخم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پاویگا تو غالب ظن
حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استصحاب کا حکم کیا جاویگا جیسے
خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ بانی مقرض نے
یہ جو کہا تھا کہ یقینی تحقیق نہیں ہوا کہ اُسکی موت اسی دم حلت پر ہوئی تو سبب میں
شک واقع ہو گیا پس یہ اسطرح نہیں ہے جیسا مقرض نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی
ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہے بان دو سرے سبب کے طاری ہونے میں
شک ہے۔ اور ہمارے اس قول کی محنت پر جامع دلالت کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص زخمی
ہو کر غائب ہو جاوے اور پھر مردہ سٹے تو اس بات پر اجماع ہے کہ اُسکے زخمی
کرنے والے پر قصاص واجب ہے بلکہ اگر وہ غائب بھی نہ ہو تب بھی مقرض کے قول کے
بموجب قصاص منہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اُسکی موت اسکی باطن کی کسی غلط
کے پیمان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جائے تو چاہیے کہ قصاص اسی
صورتوں میں ہو اگر کسی بلکہ جب ایک شخص دو سرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا
زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے اسی صورت میں قصاص لازم آوے
کیونکہ باطن کے اسباب جو ملک میں آتے ہوا کی صورت نہیں اور اُنکے باعث سے

جہاد
بدرستی
چشم

بدرستی

تندرست آدمی دفعۃً مرجاتا ہو حالانکہ اسکا قاتل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شعبہ کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہو مگر بیان کوئی قصاص کو ساقط نہیں کہتا اسی طرح فوج کیے ہوئے جانور کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ وہ اپنی ان کے فوج ہونے سے پیٹ ہی مر گیا ہو اس کے فوج ہونے سے نہ مرا ہو یا نہیں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدر پر ہونچا دے اور اسکا بچہ مرا ہو اکل پڑے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہو اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی سے روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدر سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لیجاتی ہو اور دوسرے احتمال کا اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور سو اس میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ کہیں قسیم یافتہ گتے نے اپنے لیے ٹھکانہ بن کر لیا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک ائمہ سے مختار قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ گتے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہو اگر خود چھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں کہ مالک کے اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کٹا مالک کی دکالت اور نیابت کرنا ہو اور بعد کو شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ اس نے اپنے واسطے شکار پکڑا ہو نہ مالک کے لیے تو اب ان دونوں سببوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہو اس لیے احتمال میں بھی تعارض ہو اور اصل حرمت تھی تو وہی قائم رہے گی اور شک سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک نوٹڈی خرید دیکھر وکیل نے ایک نوٹڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ نوٹڈی لی ہو یا مالک کے لیے کہ انتقال کر گیا تو موکل کو اس صورت میں اس نوٹڈی سے صحبت کرنی حلال نہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی

اور سوگل کے لیے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو تمہیک کا اعتبار ہو گا پس اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہو نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم یہ کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی معتبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اسکی حلت سابقہ دور کیا و گئی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ ضعیف ہو اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اسکا حکم باقی نہ رہے گا۔ اسکی مثال یہ ہو کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست اجتہاد سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کر کے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنے کی حرمت کا موجب ہو گا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اس کے مارنے میں تنہا وہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جاوے پھر زید نے عمر کو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعد مردہ ملا تو اس شخص کی بی بی اس پر حرام ہو جاوے گی ایسے کہ ظاہر یہی ہو کہ مقتول کو صرف زید ہی نے مارا ہو جیسا کہ پیشتر بیان ہوا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تصریح فرمادی ہے کہ اگر کوئی شخص حبشوں میں پانی رنگ بدلا ہو پاوے اور ہو سکنا ہو کہ زیادہ دنوں کے رہنے سے ہو گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے متغیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی بہرنی کو انہیں پیشاب کرتے دیکھے پھر متغیر پاوے اور اب احتمال ہو کہ پیشاب سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اسکا استعمال درست نہیں کیونکہ پیشاب کا دیکھنا غلبہ احتمال نجاست پر دلیل موجود ہو اور یہی مثال ہو قسم چہارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس سے میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو ائمہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مختلف ہو کہ آیا اصل حلت اس طرح کے غلبہ ظن سے جاتی رہتی ہو یا نہیں چنانچہ مشہور کون اور دائم الخمر آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھدی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنے کے باب میں اور شرکون کی کچھ کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جس قدر سے احتراز دشوار ہو اس سے زائد لگاوے اسکا قول مختلف ہو اور اس مسئلہ کا نام اسباب شافعی نے یہ رکھا ہو

اسباب یا ایسے ہن کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو اس تقسیم سے اسکی بہت سی قسمیں پیدا ہوتی ہن قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصور ہن لمبا و سے مثلاً ایک مردار بکری بچ کی ہوئی ایک یا دو بکریوں ہن لمبا و سے یا ایک عورت دودھ کی ہن دہن عورتوں ہن لمبا و سے یا دو بہنوں ہن سے ایک کے ساتھ نکاح کیا پھر شہہ ہو گیا کہ کسکے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے شہہ سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ حلال ہنوں اور اجتہاد کو اسہین دخل نہیں اور چونکہ اختلاط عدد محصور ہن ہوا ہو تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہن اور اسہین یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہلا ترجیح ہن اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کہ پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جاوے جیسے دو بیویوں ہن سے ایک پر طلاق پڑنی مسئلہ پر ہن گذری یا اسطرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دودھ کی ہن اجنبی عورت کے ساتھ شہہ ہو جاوے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں ہن کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کار ہو گیا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت ہن کبھی مشکل ہوتی ہو مثلاً دو بیویوں ہن سے ایک کی طلاق ہن کہ بموجب بیان گذشتہ استعجاب ہو سکتا ہو لیکن ہن مسئلہ پر ہن جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہر کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے پڑا ہو اسوجہ سے استعجاب ضعیف ہو اور نظر شریعت ہن خطر کی جانب غالب تر ہوتی ہو اسلیئے ترجیح حرمت کو رہتی ہو اور یہ صورت اُسی وقت ہو کہ حلال محصور حرام محصور ہن مخلط ہو اور جس صورت ہن کہ حلال تو محصور ہو اور حرام غیر محصور تو ظاہر ہو کہ اجتناب لطیف اولی ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دودھ کی شریک یا دہن عورت ہن دودھ کی شریک کسی بڑے شہر کی عورتوں ہن مخلط ہو جاوے ہن تو اس صورت ہن سے شہہ کی عورتوں سے نکاح کرنے ہن اجتناب کرنا لازم نہیں بلکہ جائز ہو کہ جس سے چاہو نکاح کر لے اور اس قسم ہن علت یہ ٹھہرائی کہ حلال کی کثرت کی صورت ہن حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت ہن یہ لازم آوے گا کہ اگر ایک دودھ کی شریک دس اجنبی عورتوں ہن مخلط ہو جاوے تو نکاح درست ہونا چاہیے حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ علت کثرت اور حاجت دونوں ہن کیونکہ جس شخص کا دودھ کا شریک

یا اور کوئی محرم یا سسرال کے رشتہ سے یا اور کسی سبب سے حرام شخص محکم ہو جاوے۔
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر باب نکاح بالکل بند کر دیا جاوے۔ اور اسی طرح جس شخص کو
معلوم ہو کہ مال دنیا میں قطعاً حرام ملا ہوا ہے تو اس پر ضرور نہیں کہ خریدنا اور کھانا چھو
کیونکہ اس میں وقت اور حرج ہے حالانکہ دین اسلام میں کچھ حرج نہیں ہے اور اس
امر کی دلیل یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ڈھال چوری
گئی تھی اور کسی شخص نے براہ خیانت غنیمت کے مال میں سے عبا گے لی تھی تو دنیا میں
کسی نے ڈھال اور عبا کے خریدنے سے امتناع نہیں کیا تھا اور یہی حال ہر چیز کا
چوری ہو جاوے کہ دوسرے اور اسکی جنس کی بیع و شہرہ اکا ترک کرنا لازم نہیں اس طرح
یہ بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ بعض لوگ روپیوں اشرفیوں پر سو دیتے دیتے ہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے نیک بھون نے روپیوں اشرفیوں کو بالکل چھوڑ نہیں تھا
بکے کاروبار اونسے ہوتے تھے۔ حال یہ کہ دنیا حرام سے جھنجھتی ہے کہ جب تمام
دنیا کے لوگ گناہ چھوڑ دیں اور یہ محال ہے پس جب اس طرح کا اجتناب دنیا میں
شرط نہیں تو شہر میں بھی مشہر و نامور ناچا ہے ہاں جس صورت میں کہ عدد محصور ہو تو
مضائقہ نہیں اور عدد غیر محصور کی صورت میں اجتناب کرنا وسواسیوں کا دعو ہے کیونکہ
نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ کسی صحابی سے اور نہ کسی ملت اور
کسی زمانہ میں اس طرح کے اجتناب کا بنا ہوا خیال میں آوے۔ اب اگر یہ کہو کہ خدا تعالیٰ
کے علم میں تو سب عدد محصور ہی ہیں پھر عدد محصور کی حد کیا ہے اگر آدمی چاہے کہ کسی
شہر کے باشندوں کی شمار کرے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ کوئی اسکے شمار میں مزاحمت نہ ہو
تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان جیسے امور کی حد باندھنی ناممکن ہے مگر تقریباً حد کرو یا اگر تو بین
پس ہم کہتے ہیں کہ عدد غیر محصور کی یہ حد ہے کہ اگر ایک میدان میں سب اکٹھے ہو جاویں
تو دیکھنے والے کو بجز دیکھا کرنے کے اور کسا شمار مشکل ہو جیسے ہزار اور دو ہزار کہ عدد غیر محصور
ہیں اور اگر شمار کرنے میں وقت نہ ہو بلکہ آسانی سے گن لیے جاویں جیسے دس یا بیس ہزار
تو وہ محصور ہیں اور ان دونوں حدوں کے درمیان کے عدد واسطہ تشابہ ہیں کہ
گمان غالب کو ذریعہ سکیڑنا پڑتا ہے اور جس عدد میں شک واقع ہو اس میں
فتویٰ دل سے لینا چاہیے کہ گناہ دل پر کھٹکا کرتا ہے اور اسی جیسے مقام میں آنحضرت

حج

سہ

برائت

برائت

حج

برائت

برائت

برائت

برائت

برائت

برائت

برائت

برائت

برائت

برائت

صلی اللہ علیہ وسلم نے وابصہ کو ارشاد فرمایا کہ اَسْتَفْتِیْ قَلْبُکَ وَاِنْ اَفْتَقُ کَ اور اسی طرح جو چار قسمین کہ ہم نے مقام اول میں بیان کی ہیں اون میں کچھ تو اطراف ایک دوسرے کے مقابل اور واضح ہوتی ہیں حلت یا حرمت کے باب میں اور کچھ اوساط تشابہ ہوتے ہیں اور مفتی اون میں ظن غالب ہو فتویٰ دیدیتا مگر سائل کو واجب ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اگر اوسکے دل میں کچھ خلش رہیگی تو وہ امر اوسکے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے معاملہ میں گناہ ہوگا مفتی کا فتویٰ آخرت میں اوس گناہ سے اوسکو نجات نہ دیگا کیونکہ مفتی ظاہر کے لحاظ سے فتویٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ باطن کے حالات کا مالک ہے۔ قسم سوم یہ کہ حرام غیر محصور حلال غیر محصور سے مختلط ہو جاوے جیسے کہ اس زمانہ کے مال بہن اپس جو شخص کہ احکام کی صورتوں سے لیتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ غیر محصور کو غیر محصور کے ساتھ وہ نسبت ہے جو محصور کو ہے محصور سے اور چونکہ محصور کے محصور میں اختلاط ہونی کی صورت میں ہم حرمت لکھ آئے ہیں تو چاہیے کہ یہاں بھی حکم حرمت کا دین حالانکہ جو بات ہمارے نزدیک مختار ہے وہ اور ہے یعنی اس طرح کے اختلاط سے کوئی معین چیز حرام نہیں ہوتی جس میں احتمال حرمت اور حلت دونوں کا موجود ہو ہاں اگر اوس چیز میں کوئی علامت ایسی ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز حرام میں سے ہے تو مضائقہ نہیں لیکن جس صوت میں کہ کوئی علامت نہ ہو تو چیز کا ترک کرنا دواعی اور لینا حلال اوسکے کھانے سے آدمی فاسق نہوگا اور علامتیں مال حرام ہونے کی آگے مذکور ہوگی اون میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چیز بادشاہ ظالم کے ہاتھ سے پونچے اور یہ حکم جو پہلے بیان کیا اس پر اثر اور قیاس و دلالت کرتے ہیں اثر تو اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد آپ کے خلفاء راشدین کے زمانہ میں سود کے روپیہ اور شراب کی ٹمن زمیون کے ہاتھ سے وصول ہو کر مالون میں بھجاتے تھے اور غنیمت میں خیانت کا بھی یہی حال تھا اور جس وقت سے کہ آپ نے سود سے منع فرمایا تھا یعنی جب سے کہ یہ ارشاد فرمایا تھا اَوَّلُ رِبْوَا اَضَعْتُ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ سَبَّ لَوْ كُنْ لَمْ يَبْرُکْ ترک نہیں کیا تھا جیسے شراب کا پینا بالکل نے نہیں ترک کیا تھا اور علی ہذا القیاس اور گناہوں کے ترک بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہی تھے چنانچہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے

ایستاد
فتویٰ
پوچھو اور
دو گنہگار
فتویٰ دین
اور عاقلین
اسی صوبہ
پیشتر گزری

ادخل بود
حکومین
به قوت و تابان
نوعی خاص
کاست
مسکینان
تبار و...

پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ لعنت کرے فلاں پر کہ اوس کے اول
شراب کے پیچھے کی رسم مٹھکی اور اس میں بیج کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شراب کی سیرت
سے یہ نہیں سمجھا کہ اوسکا بیچنا اور شین حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فلاں شخص جو فریخ میں اوس عبا کو گھسیٹتا ہے جسکو براہ خیانت لیا تھا۔ اور
ایک شخص مارا گیا اوسکے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اوس میں ایک مہرہ ہو دو کہ مہرون
میں سے کہ دو درم کا بھی تھا خیانت کا نکلا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اصحاب نے ظالم حاکموں کا عہد پایا مگر بازار کی خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے
اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی لوٹ کی نہو حالانکہ تین دن تک نہ پیکر شکر
مدینہ طیبہ کو لوٹا تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ درع میں کشت
تھا لیکن اکثروں کا حال یہی تھا کہ باوجود کثرت مال لوٹ کے ظالموں کے عہد میں
اوس سے دست کش نہیں ہوئے اور اختلاط کو مانع نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص
اپنے ذمہ پر وہ بات لازم کر لے جسکو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ
میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی تو وہ چہر
وہمی اور دیوانہ ہے اور اگر ان جیسی باتوں میں اون لوگوں سے بڑھ کر کوئی بات
کیجاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی سند سوا اور جماع اکابر کے نہیں ہو
بھی اونکا خلاف درست ہو مثلاً جیسے یہ مسئلہ کہ داوی مثل ما کے ہے حرمت مین
یا یہ کہ پوتا مثل بیٹے کے ہے اور سور کے بال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جسکا
ذکر قرآن مجید میں ہے اور سو دچھ چیزوں کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا ہے پس
ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل اور محال ہے اسی طرح اون سے زیادہ
شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اوروں کی نسبت کمزیاورہ کہتے تھے
اور قیاس اس طرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب
تضرعات سدود ہو جاویں اور عالم خراب ہو جاوے ایسے کہ لوگوں میں بدکاری
غالب ہے اور اوس کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے ملحوظ رکھنے
میں تساہل کرتے ہیں اور آخر کو نوبت اختلاط کی اسی کے باعث سے پہنچتی ہے
اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سارے کھانزمر

جناح
برکت
عبد
بن
ج
اور
ر
ن
و
ب
ج
ن
خ

انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے دوسرے کہ کہیں یہ جانور اون لوگوں میں سے نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر محصور احتلاط کی ہے تو اس کا جواز یہ ہے کہ یہ نہی ورع اور تنبیہ پر محمول ہے یا یوں کہیں گے کہ سوسمار کی شکل عجیب ہوتی ہے غالباً اوس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیز میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رض کے عہد مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حلت کے ہونے کا مضائقہ تھا مگر ہمارے زمانہ میں کہ معاملات کی خرابی اور شروط کے لحاظ نہ رکھنے کے باعث سے اور سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور اوس میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اسے سکوت حرام کہو گے یا حلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اوس کا نہ لینا ورع میں داخل ہے اور اس قسم کا ورع اوس ورع سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام کم ہونے کی صورت میں ہو اور بھیک جواب اس کا اس طرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مفہوم غلط ہے اور اوسکی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کثیر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا منحصر اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہاء کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیاب نہیں وہ اکثر اور کیاب اور اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں اونکے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا مرتبہ نہیں حالانکہ واقع میں اشیا کی تین قسمیں ہیں ایک قلیل جسکو نادرتہ کہتے ہیں دوم کثیر سوم اکثر اب انکی مثالیں معلوم کرنی چاہئیں کہ خشی خلق میں نادرتہ ہے اور اوسکی نسبت اگر مریض کو دیکھو تو کثیر ہونگے اور ایسے ہی مسافر بھی خشی کی نسبت اگر کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استحاضہ نادرتہ عذر ہے ظاہر ہے کہ مرض نہ تو نادرتہ ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کثیر ہے اور فقیہہ مسلماً کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہے اوس سے اونکی مراد یہ ہوتی ہے کہ نادرتہ میں اور اگر یہ مراد نہ ہو تو یہ قول غلط ہو گا کیونکہ اکثر تو تندرست اور مقیم ہوتا ہے اور مسافر اور مریض کثیر میں اور استحاضہ والی اور خشی نادرتہ میں جب یہ سمجھ چکے تو ہم

کہتے ہیں کہ سال کا یہ کتنا کہ مال حرام اکثر ہی باطل ہوا کیلئے کہ حرمت کی وجہ باطل مالوں اور
سپاہیوں کی کثرت کو کیگیا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا بلکوں کی کثرت کو
جو تیسرے اسلام سے آج تک ان موجود مالوں کی اصلوں پر بدلتے رہے ہیں۔ پہلی
وجہ باطل ہوا کیلئے کہ ظلم کثیر ہو سکتا ہو اکثر نامکن ہو کیونکہ ظلم غالباً سپاہی ہی سے ہیں
کہ بدرون و باؤ اور شوکت کے ظلم ہونہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے
محاسن سے خیال کرو تو دوسواں حصہ بھی نہو سگے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ
ہوگی تو اسکی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہونگے اور غالباً ایک ہی بڑے
شہر کے آدمی اسکے تمام لشکر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہ ہوں کا عدد و عیال
کی گنتی سے زیادہ ہوں تو سب ہلاک ہو جاوین کیونکہ اولیٰ یہ ہو کہ رعیت کی امن و امان
سے ایک سلطان دس خدمتگار رکھے حالانکہ بادشاہ ہوں کا گزر ہزار سے بھی نہیں
ہوتا اور یہی حال چورون کا ہو کہ وہ بھی بڑے شہروں میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔
اور دوسری وجہ بھی باطل ہوا کیلئے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہی ہیں اکثر
نہیں کیونکہ اکثر اہل اسلام معاملے نہ رعیت کی شرطوں کے موافق کرتے ہیں اور گنتی
میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ
ازین سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود ہونگے
صحیح اور فاسد معاملوں کو شمار کر دو تو غالباً صحیح زیادہ نکلیں گے ہاں اگر شہر میں کوئی
ایسا نجیست بد دین چھانٹ لیا جاوے جسکے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح
آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے جسکے معاملے فاسد ہوں کیونکہ
خود انکے معاملے بھی صحیح اس قدر ہونگے کہ معاملات فاسد کی برابری ان سے ناممکن ہو سگے
اور یہ بات تامل کرنے والے کے نزدیک یقینی ہو مگر چونکہ دلوں میں فساد کی بُرائی
اور کثرت اور عظمت زیادہ نہیں ہوئی ہوا کیلئے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم
ہوتا ہو یہاں تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ زنا اور شراب خواری مال حرام کی طرح
بھیل گئی ہو اور اس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ زانی اور شراب خوار اکثر ہونگے
حالانکہ یہ غلط ہے وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں۔ باقی رہی تیسری وجہ وہ ہے
مستدین قیاس ہوا اس طرح کہ یوں کہیں کہ مال یقین طمع حاصل ہوئے ہیں یا

کان سے یا حیوانات سے یا نباتات سے حیوان اور نباتات تو نسل لینے سے حاصل ہوئے ہیں پس اگر بکری کو مثلاً دیکھیں جو ایک برس میں بچہ دیتی ہو تو اُسکے اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہمارے زمانہ سے ہالو کے قریب ہوئے اور ضرور ہو کہ انہیں سے کسی اصل میں غصب یا معاملہ خاص نہ ہو ہی ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ اُسکے اصول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور بیوہ کی بھی پالسیا ہزار اصلین مثلاً ہو گئی تو وہ بھی جیسا حلال ہو گئی کہ انکی سب اصلین زمانہ نبوت تک حلال ہوں۔ اور کان کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر جنگا استعمال زیادہ ہو وہ روپیہ اور اشہ فیان ہیں جو کمال میں بنتی ہیں اور نکالیں سب ظالموں کے قبضہ میں ہیں بلکہ کانین انھیں کے قبضہ میں ہیں کہ لوگوں کو اُسے روکتے ہیں اور فقیران پر بردستی کر کے کان کھود دیتے ہیں پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جب ان باتوں کا لحاظ کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشہ فی ایسی کم ہو گئی کہ نہ تو کان میں سے نکلتے وقت عقد خاص یا ظلم ہوا ہو اور نہ کمال میں بننے کے وقت اور نہ بعد کو معاملات صرف اور سود میں اُسکے عقد میں کوئی حسدابی ہوئی ہو پس جس صورت میں کہ قینون قسموں کے مال کا یہ حال ہو تو اب بجز شکار یا لاوارنی زمین خواہ جنگل کی گھاس اور لکڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ رہی پھر جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور یہ کہ کھانے کے لیے غلہ وغیرہ اُسکے عوض مول لیگا جو تناسل سے پیدا ہوتا ہو تو گویا مال حلال دیکر حرام خریدیگا غرض کہ یہ وجہ حرمت کی پہلی دو وجہوں سے زیادہ مضبوط ہو اور اسکا جواب یہ ہو کہ یہ غلبہ حرمت کا حرام کثیر کے حلال کثیر میں اختلاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں اُس میں سے خارج ہو گیا اور اُس صورت میں ملگیا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تلف راضی کیونکہ اصل ان اموال میں یہ ہے کہ تصرفات کو قبول کریں اور راضی طرفین کی اپنی ہو جاوے اور اس اصل کے مخالف ایک احتمال غالب پڑا ہو جو اصل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اسکی ایسی ہی صورت ہو گئی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان

معلوم نہ تو تازہ پڑھنی پرست ہی کیونکہ راستوں کا کچر پاک ہوتا ہوا دریا بھی سمجھ جانتے ہیں کہ مشرکوں کے بزمنوں سے وضو کرنا جائز ہو اور کھدی ہوئی قبروں میں نمنا ز پڑھنی دست ہو پس ان سئلوں کو اول ثابت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم ان پر قیاس کر نیکی مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھکانا سے وضو کیا تھا باوجودیکہ نصرانی شہزادہ اپنے من اور سو رکھاتے ہیں اور جس چیز کو مہاری نہایت نے نہیں کہا ہے اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن ان کے ہاتھوں سے کیسے صاف بیچ رہتے ہوں گے علاوہ ان میں ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اکابر سلف پوسٹین و باغت دیا ہوا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو شخص و باغت دینے والوں اور دعوہیوں اور نگریزوں کے احوال کو تامل کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہے اور ان کے میان کپڑوں کا طہر رہنا محال یا کمتر ہے اس کے سوا ہم کو یہ بھی قطعاً معلوم ہے کہ اکابر سلف گھون اور جو کی ردی کھایا کرتے تھے اور ان کو دھو نہ تھے باوجودیکہ بل وغیرہ جو خد من کو رد نہ تھے ہن اناج پر مشابہ اور گوبر کرنے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہوگا جس پر یہ کیفیت نہ گذرے اسی طرح گھوڑوں پر پسینے کی حالت میں سوار ہوا کرتے تھے اور ان کی پیٹھوں کو پاک نہ کرتے تھے باوجودیکہ سوار یاں اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی ہیں بلکہ جو چوپاہ اپنی ماکے پیٹ سے نکلتا ہوا لودہ نجاست ہوتا ہے اور وہ نجاست کبھی تو نہ بربتنے سے دھو لجاتی ہے اور کبھی نہیں دھلتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ راستہ میں ہنگے پانوں اور جو قیون کے ساتھ چلتے تھے اور ویسے ہی نمنا ز پڑھ لیتے تھے اور شہی پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کو ہولیا کرتے تھے مگر پیشاب اور پاخانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ ان پر بیٹھے تھے بلکہ ان سے کنارہ کرنے تھے حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ کتے اور گھوڑے وغیرہ پیشاب اور غلیظ کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا نجاست ہے کہ اس باب میں ہر ایک مانہ کا حال جدا ہوگا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ اگلے زمانہ میں راستے دھوئے جاتے ہوں گے یا جانوروں کے گذر سے محفوظ رکھے جاتے ہوں گے کیونکہ یہ امورات کی رو سے قطعاً محال ہے غرض کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہے جو ظاہر ہوا اس کی کوئی علامت

والہ ہوا اور جو احتمال غالب کہ احوال پر وہم و گمراہی سے پیدا ہوتا ہو اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اُنکے نزدیک تھوڑا پانی بدون ہلکے وضو کے نجس نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ حرامون میں جاتے اور حوضون میں وضو کرتے حالانکہ اُن میں پانی تھوڑا ہوتا تھا اور طہیج طہیج کے ہاتھ عام پڑتے رہتے تھے اور اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھیلیاں سے وضو جائز ہوا تو اس پانی کا پینا بھی درست ہوا اور حلت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ حلت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں اس لیے کہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت سخت کرتے تھے مگر شبہات حرام سے نہایت درجہ کو احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک کا قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر طہارت کی مسامحت سے یہ غرض ہو کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ نماز رکعتیں دین ہو اور نجاست کے ساتھ اسکا پڑھنا گناہ ہے تب تو اُنکی طرف نہایت بدگمانی ہو بلکہ یوں اعتقاد کرنا واجب ہے کہ جن نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہو اُن سب سے اکابر سلف نے اجتناب کیا ہے صرف تسامح ایسی صورت میں کیلئے جس سے اجتناب کرنا واجب نہیں اور وہ وہی صورت ہے جس میں کہ اصل اور احتمال غالب کا تقاضا ہو پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جس احتمال غالب کی کوئی علامت مشتبہ چیز میں نہ ہو اسکا اعتبار نہیں بانی رہا اُنکا ورنہ تو وہ تقویٰ کے طور پر تھا یعنی جس چیز میں کچھ خوف نہیں اُسکو انس چیز کے دُور سے ترک کر دینا جس میں خوف ہو اس لیے کہ اموال کا حال خطرناک ہو اور اگر نفس کو اُسے نہ روکا جاوے تو اُنکی طرف جھکتا ہو اور طہارت کا حال ایسا نہیں اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے محض حلال سے بھی دست کشی کی تھی کہ مبادا دل مشغول نہو جاوے اور ایک شخص سے یہ بھی منقول ہے کہ سمندر کے پانی سے بھی وضو کرنے سے احتراز کیا تھا حالانکہ ظاہر محض ہے پس اس باب میں اختلاف کا ہونا مایہ مطلب کا مخل نہیں علاوہ ازین ہم اس وجہ کا جواب اسطرح بھی دے سکتے ہیں جیسا پہلی دونوں وجوہ کا دیا ہے یعنی ہم یہ نہیں مانتے کہ حرام مال اکثر ہو اس لیے کہ اموال کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ اُنکی اصول میں حرام بھی ہو بلکہ جو مال اس زمانہ میں موجود ہیں انہیں سے بعض ایسے بھی ہونگے کہ جنکی اصول میں

کچھ فساد کیا ہو سب ایسے نہیں ہو سکتے نہ اکثر ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے غصب اور چوری کا مال ان دونوں میں نسبت اور اموال کے کم ہے اسی طرح ہرزمانہ میں اس طرح کا مال اور اموال سے کم ہی تھا اور یہ معلوم نہیں کہ ایک فرومعیہ کو کتنی قسم میں سے ہے اس لیے ہم کیسے کہیں کہ احتمال غالب و سکی حرمت ہی کا ہے کیونکہ جیسے غصب اور چوری کی جیسے نسل سے بڑھتی ہے ویسے ہی غیر مغضوب اور غیر مسروق بھی نسل سے زیادہ ہوتی ہے تو اکثر کی نسل بھی ہرزمانہ میں اکثر ہی ہوگی بلکہ غلہ مغضوت غالباً کھانے کو پوچھنا کہ زمین نہ بھرنے کے لیے اسی طرح حیوانات غصب اور چوری کے اکثر کھالیے جاتے ہیں اور نسل ان سے نہیں لی جاتی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام کی فروغ اکثر ہیں جس صورت میں کہ حلال کی احوال ہرزمانہ میں حرام کے احوال سے زیادہ رہے ہوں۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس تقریر سے معرفت اکثر کا طریق سمجھ لے کہ یہ قدم پھیلنے کی جگہ ہے اور اس میں اکثر علما غلطی کر جاتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے۔ یہ حال حیوانات اور غلوں کا جو تناسل سے ہوتے ہیں۔ اور کانون کا یہ حال ہے کہ بلاد ترک وغیرہ میں چھوڑ دیں جس کا دل چاہے ان میں سے لے لے کر حکام اوس میں سے کچھ لے لیا کرتے ہیں سو وہ اقل ہوتا ہے نہ اکثر۔ اور بادشاہ جو کسی کان پر حادی ہو جاتے ہیں تو او کا ظلم تو یہ ہے کہ لوگوں کو اوس سے منع کرتے ہیں مگر اور لوگ جو اوس میں سے لیتے ہیں تو پادشاہ سے اجرت میں لیتے ہیں اونکے مالک ہونے میں کچھ خرابی نہیں کیونکہ سباحت پر ملک ثابت ہونے اور اونکے ٹھیکہ لینے کے باب میں صحیح ہی ہے کہ ممتا درست ہو مثلاً پانی لانے کا مستاجر جب پانی گھیر لیتا ہے تو جسکی طرف ہو مستاجر ہو پانی اوسکی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور اجرت کا مستحق ہوتا ہے اسی طرح اس مسئلہ پر سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ کی طرف سے لوگ مستاجر ہیں پس اس تفریع سے یہ نکلتا ہے کہ سونے چاندی کی ذات میں کوئی حرمت نہیں ہاں بادشاہ کا ظلم یوں ہو سکتا ہے کہ کام کی اجرت کم دے اور یہ معاملہ اول تو کم ہوتا ہے دوسرے اس سے بھی ذوات نقدین میں کچھ خرابی نہیں بلکہ اس نظر سے کہ اوسکے ذمہ پر اجرت ملتی ہے تو ظالم ٹھہرے گا۔ اور نگسال کا حال یہ ہے کہ جو سونا اوس میں سے بگاڑتا ہے وہ خاص سلطان کا نہیں ہوتا جو غصب اور ظلم سے لیتا ہے بلکہ سوداگر سونے کی

وہ بیان یا خراب کئے اور سکو دیتے ہیں تاکہ نیا سکہ اونپر ہو جاوے اور اس کام کی اونچ
سلطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور جب قدر سونا دیتے ہیں اوسی قدر تول کئے لیتے ہیں
صرف تھوڑا سا اجرت کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جائز ہے اور اگر فرض کیا جاوے
کہ اشرفیان خاص بادشاہ کے سونے کی بھی بنتی ہیں تب بھی سودا گروں کے مال کی
نسبت کر بیشک کم ہونگی ہاں سلطان جو کسال جاری کرتا ہے اور سکہ لگانے پر اجرت
لیتا ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے کہ چند لوگوں کو تمام خلق میں سے اس کام کے لیے خاص
کرتا ہے بیان تک کہ سلطان کی حشمت کی وجہ سے انکو پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے پس جو کچھ
سلطان لیتا ہے وہ اپنی حشمت کا عوض لیتا ہے جو ظلم ہے لیکن یہ مقدار اون روپوں
اشرفیوں کی نسبت کہ جو کسال سے نکلتی ہیں بہت کم ہے یعنی نکسال والوں اور سلطان کو
سوٹیچھے ایک روپیہ بچتا ہے سو اسقدر اکثر کیسے ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس طرح کو مغلطہ
مال حرام کے اکثر ہونے کے دلوں پر چھا گئے ہیں اور کچھ لوگ دین کے ضیعت اس
وہم میں اتنے پڑے ہیں کہ انھوں نے ورع کو بڑا جانا ہے اور ورع کا باب بالکل
بند کر دیا اور جو شخص ایک مال میں دوسرے مال سے فرق بتاتا ہے اور سکو بڑا جانتا ہو
اور یہ عین بدعت اور گمراہی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر غلبہ مال حرام کو ہو اور یہ محض
غیر محصور میں مشغول ہو تو جس صورت میں کہ کسی مال میں علامت خاص نہ ہو اس کے باب
میں تمھارا کیا قول ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اوس مال کا ترک کرنا ورع ہے اور اسکا
لینا حرام نہیں اس واسطے کہ اصل حلت ہی اور بدون علامت معین کے وہ دو نہیں ہوگی
جیسے کہ ہتھون کی کیچڑ وغیرہ مسائل میں حکم ہے بلکہ ہم اور بڑھاکتے ہیں کہ اگر بالفرض حرام
دنیا کو ڈھانپ لے اسقدر کہ کہیں یقیناً نشان حلال کا نہ رہے تب بھی ایسی صورت میں
ہم از سر نو اپنے زمانہ سے شرط حرمت کی تمید کریں گے۔ اور جو باتیں گذر چکی ہیں انکو
چھوڑ دینگے یعنی ہمارا مدعا یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معکوس
ہو کر اپنی ضد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب سب چیزیں حرام ہو چکی
تو سب حلال ہو جائیں گی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ واقع ہو تو ہر احتمال کے تحت ہر
اول یہ کہ سب آدمی کھانا چھوڑ دیں بیان تک کہ مر جا دیں و وہ یہ کہ اشیاء میں سے سب مرقی یا
قناعت کے زندگی کا نہیں سو ہم یہ کہ مقدار حاجت جس طرح سے مل سکے لے لیجیں

خواہ چوری سے یا غصب سے یا تراشی سے اور کسی مال میں اور کسی وجہ سے لینے میں
کچھ فرق نہ ہو چارم یہ کہ شرع کی شرطوں کا اتباع کر کے اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں
اور قدر حاجت پر مکتفی نہ ہوں شجرہ یہ کہ باوجود شرط شرع پر اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر
بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہے کہ احتمال اول باطل ہے اور دوسرا بھی قطعاً باطل ہے
اس لیے کہ جب آدمی سدرتق پر اکتفا کرینگے اور زندگی کے دن کمزوری پر کاٹیں گے تو بخت
مر جائیں گے کیونکہ کوئی کام اور پیشہ نہ ہو سکیگا اور دنیا بالکل خراب ہو جائیگی اور دنیا کی
خرابی میں دین کی خرابی ہے اس لیے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے اور خلافت اور قضا
اور سیاسیات کو احکام بلکہ اکثر فقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں ہیں اس نظر سے
کہ اونسے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہو
اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اس سے زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور
جست میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور تراشی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو
برابر جاننا تو اس میں یہ خرابی ہے کہ باب شریعت مفسدون کے لیے بالکل بند ہو جائیگا
اور طرح طرح کے فساد کریں گے غصب اور چوری اور انواع ظلم کی طرف ہاتھ بڑھیں گے
اور انکو زجر کرنا ممکن نہ ہو گا کیونکہ وہ یہ جواب دیجئے کہ قابض کا استحقاق چیز کے لیے
ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور اس پر دونوں پر حرام ہے اور سکوا دسین
سے فقط مقدار حاجت مل سکتی ہے لیکن جیسے اسکو حاجت ہے ہکو بھی حاجت ہے
اور اگر بالفرض ہم نے حق سے زیادہ بھی لیا ہو تو ایسے شخص سے لیا ہو جسکے پاس اس روز کی حاجت
سے چیز زیادہ تھی تو اب ایک روز کی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے تاکہ زیادتی اور کمی
معلوم ہو غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاست بالکل باطل
ہو جائیگی اور فساد والے فساد کرنے پر ابھر کھڑے ہونگے اس صورت میں جبکہ تینوں
احتمال نہیں ہو سکتے تو صرف چوتھا احتمال رہا یعنی یہ کہا جاوے گا کہ جسکے قبضہ میں جو چیز
وہی ہو سکا زیادہ مستحق ہے اس سے براہ غصب اور زوری لینا درست نہیں بلکہ
تراشی سے لینا چاہیے اور تراشی طریق شریعت ہو مگر مطلق تراشی کا بھی اعتبار نہیں
بلکہ وہ تراشی جس سے مصلحتیں تعلق میں اور اسکو دستور شریعت میں مقرر ہے۔
اب باقی رہا پانچواں احتمال یعنی قبضہ والوں سے چیز کو بموجب شرع کے طریق کے

جمل کرنا اور مقدار حاجت پر اکتفا کرنا تو یہ وہ بات ہے کہ سالک طریق آخرت کے لیے
ہمارے عندیہ میں درج کو مناسب ہو مگر عوام پر اسکے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور
نہ فتوایں عام میں اسکو داخل کر سکتے ہیں ورنہ ہر شخص کو کون کے مالوں پر قدر حاجت سے
زیادہ دیکھ کر ظالم دست درازی کرینگے اور جو بھی زائد از حاجت کچھ لانے کا قصد کرے
اور جو شخص غالب ہو گا وہ دوسرے مغلوب کا مائع چھین لیگا اور جس شخص کو موقع ملیگا
دوسرے کی چیز چورائیگا اور کہیگا کہ مالک کا حق صرف قدر حاجت میں ہے اور میں
محتاج ہوں زائد از حاجت کو میں نے لے لیا اب سلطان پر یہ واجب ہو گا کہ قبضہ اولیٰ
کے پاس جو چیز زائد از حاجت پاوے اسکو او ان سے لیکر سب اہل حاجت کو دے
اور اسطرح سب کا وظیفہ یومیہ یا سالانہ مثلاً کیا کرے پس اس صورت میں بے انتہا
تکلیف اور مالوں کا تلف کرنا ہے تکلیف تو خود ظاہر ہے کہ بادشاہ کو اتنی قدرت کہاں
کہ سب خلق میں اس صورت کو جاری کرے بکے جاری کرنا غیر ممکن ہے اور مال کا تلف کرنا
اسطرح ہے کہ میوہ اور غلہ اور گوشت وغیرہ جو کچھ حاجت سے بچ رہیگا اسکو سمندر میں
ڈالنا چاہیے یا پھوڑ دیا جائے یا ان تک کہ سڑ جائے کیونکہ میوہ اور غلہ خدا کی تعالیٰ
آنانہ پیداکرتا ہے کہ قدر حاجت کیا منے اگر تمام خلق خوب وسعت کو ساتھ برتیں تب بھی
بچے غلا وہ ازین ایک خرابی اس میں یہ سب کہ حج اور زکوٰۃ اور کفارہ مالی اور جہنمی
عبادتیں کہ تو انگری سے متعلق ہیں سب لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائینگے کیونکہ
لوگوں کے پاس بجز قدر حاجت کو اور کچھ نہیں لیا اور یہ بھی نہایت بُری بات ہے۔ بلکہ
ہم کہتے ہیں کہ اگر فی اشل ایسے وقت میں کوئی نبی آوے تو اوپر واجب ہو گا کہ
معاملہ کو از سر نو کرے اور ملکوں کے اسباب کی تفصیل خواہ تراضی سے ہوں یا اور
طریقوں سے بسکی تمہید کرے اور وہی باتیں کرے جو تمام مال حلال ہونے کی صورتیں
کرتا اس میں کچھ فرق نہ ہو گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اوپر واجب ہے اس سے مراد وہ
صورت ہے کہ نبی موصوف اور لوگوں میں سے ہو جو خلوق کے دین اور دنیا
کی مصلحت کے لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بہتری اس سے تو پوری ہوگی کہ تمام خلق
کو قدر ضرورت اور حاجت پر پابند کر دیا جائے تو ضرور ہر کہ اسباب ملک کی تفصیل اور
ہونی چاہیے اور اگر نبی کی بعثت بہتری کے لیے ہوگی تو اوپر مراد کو واجب نہیں ہوگا

اور گو ہمارے نزدیک یہ امر ممکن ہے کہ نبی کی بعثت بہتری کے لیے نہ تو مثلاً خدا تعالیٰ کوئی ایسا سبب مقدر فرماوے کہ اوس سے تمام خلق ہلاک ہو جاوے تو دنیا بھی اون سے فوت ہو جاوے اور دین میں بھی گمراہ رہیں اس لیے کہ گمراہی اور ہدایت مارنا اور جلا ناسب اوس کے اختیار میں ہے مگر پھر بھی ہم اس امر کو خدا تعالیٰ کی عادت ہماری کے بموجب فرض کرتے ہیں کہ نبیوں کا بھیجنا دین اور دنیا کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہر کو اسکے فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جو امر ہم فرض کر تو ہیں وہ موجود ہی ہو گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ نبیوں کا توڑا پڑ گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گزرے قریب چھ سو برس کے ہو گئے تھے اور کچھ لوگ تو مثل یہودیوں اور بت پرستوں کے آپ کو نہ مانتے تھے اور کچھ ملتے تھے مگر اون میں فتنہ پھیل گیا تھا جیسے ہمارے زمانہ میں پھیل گیا ہے اور فروع شریعت کا خطاب کفار کو بھی ہوتا ہے اور مال نہ ماننے والوں اور ماننے والوں دونوں کے قبضہ میں تھے پس نہ ماننے والے کو معاملات خلافت شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرتو تھے اور ماننے والے آپس کے معاملات میں تساہل برتتے تھے جیسے مسلمان اب کرتے ہیں حالانکہ زمانہ نبوت کو گزرے بہت عرصہ نہیں ہوا۔ غرض کہ اس وقت میں کل اموال یا اکثر یا کثیر حرام تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور گزشتہ کو معاف فرمایا اور ان کے باب میں کچھ تعرض نہ کیا اور مال قبضہ والوں کا ٹھہرا کر شرع کو تمہید کیا حالانکہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت ہو گئی ہو وہ نہ کسی رسول کے مبعوث ہونے سے حلال ہوا اور نہ اس طرح حلال ہو کہ جس شخص کے قبضہ میں حرام ہے وہ اوسکو ویدھے چنانچہ جزیہ میں اہل ذمہ اگر ہم کو وہ مال دین جسکو ہم جاتے ہوں کہ شراب کا دام ہے یا سود کا مال ہے تو اوس خاص کو ہم نہ لینگے اور پہلے لوگوں کے مال بھی اوس وقت میں ایسی ہی تھی جیسے اب ہمارے مال میں بلکہ عرب کا حال کچھ زیادہ ہی تھا کہ لوٹ کھسوٹ اون میں زیادہ تھی۔ پس اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ احتمال چارم فتویٰ کے لیے معین ہے اور احتمال پنجم طریقہ درع ہے بلکہ درع کامل یوں ہے کہ مباح میں بھی قدر حاجت پر اتنا کیا جاوے

حرام کمتر ہے تب تو ہماری دلیل کے لیے عمد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا کفایت کرتا ہے کہ اوہمیں بھی سود اور چوری اور خیانت اور لوٹ موجود تھی اور باوجود اسکے داد و ستد اموال کی بند نہ تھی اور اگر فرض کیا جائے کہ زنا حال میں حرام اکثر ہے تب بھی حرام کا لینا حلال ہو جاوے گا اور اسکی دلیل تین باتیں ہیں اول وہ تقسیم جسکو ہم نے حصر کی صورت میں لکھا ہے اور چار قسمیں باطل کر کے پانچویں قسم کو قائم رکھا ہے کیونکہ جس صورت میں کہ وہ تقسیم ایسی طرح میں جاری ہے کہ کل مال حرام ہو تو اگر حرام اکثر یا کمتر ہو گا تو اس میں بطریق اولی جاری ہوگی اور یہ جو کہتے ہو کہ وہ دلیل فرضی اور دہمی ہے تو یہ خیال خام ہے ایسے کہ امر و ہی منطونون باتوں میں ہوا کرتا ہے اور یہاں امر منطونون نہیں بلکہ یقینی ہے کیونکہ ہم کو اس بات میں شک نہیں کہ شریعت کا مقصود دین اور دنیا کی مصلحت ہے یہ امر بدیہہ معلوم ہے ظنی بات نہیں اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو مقدار ضرورت خواہ حاجت پر منحصر کر دیا جائے یا لکھاس اور شکار ہی پر چھوڑا جائے تو یہ امر اول تو دنیا کو خراب کرے گا اور دنیا کے ذریعہ سے پھر دین کی خرابی لایگا پس جس بات میں کچھ شک نہ ہو اسکے لیے کسی اصل شاہد کی حاجت نہیں شاہد انھیں خیالات کو لہو بیان ہوا کرتا ہے جو منطونون ہوں اور جداگانہ فرد بشر سے متعلق ہوں۔ دوم یہ کہ اس کی تعلیل میں ایک ایسا قیاس جزئی لکھا جائے جسکا مال ایسی اصل پر ہو کہ جتنے فقہاء جزئی قیاسوں سے مانوس ہیں سب اس پر متفق ہو جائیں ہر چند جزئیات اور باب تحصیل کے نزدیک بہ نسبت امور کلی کے حقیر تصور ہوتی ہیں چنانچہ امر کلی ہم نے اول ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جاوے اور ضرورت کسی نبی کے بھیجنے کی پڑے تو وہ بھی اوسے امر کلی کے موافق کار بند ہو گا حتی کہ اگر اسکے خلاف حکم کرے گا تو عالم خراب ہو جائیگا۔ یہاں قیاس جزئی یوں ہو سکتا ہے کہ اصل اور ظن غالب متعارض ہیں اور انکا تعارض ایسی صورت میں ہوا ہے جو امور غیر مخصوص میں سے ہے اور اوہمیں کوئی علامت معین بھی موجود نہیں تو اس صورت میں حکم اصل پر کیا جائیگا نہ ظن غالب پر جیسے راستوں کی کھڑا اور نصرا نیہ کے گھرے اور شرکون کے برتنوں میں اصل پر حکم ہوتا ہے چنانچہ اسکو صحابہ کے فعل سے

ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامات معینہ کے نہونے کی قید ہے ایسے کی کہ اس سے وہ برتن نکلیا دیں جن میں اجتہاد کو دخل ہے اور غیر محصور ایسے کما کہ مسئلہ مردار اور فلول جانور کے مشتبہ ہو جانے اور وہ کی ہین اور اجنبی کے مختلط ہونے کا نکلیا دے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا ظاہر ہو نا یقینی ہے اور اصل ہے لیکن یہ کون مانتا ہے کہ اموال میں اصل حلت ہو بلکہ اون میں تو اصل حرمت ہے پس اسکا جواب یہ ہے کہ ہر اموال ایسے ہیں کہ اونکی حرمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اونکی ذات میں کوئی صفت خبیث ہو جیسے شراب اور سور کی ذات میں ہے تو وہ ایسی صفت پر مخلوق میں جس میں استعداد معاملات کے قبول کرنے کی تراضی سے ہو جاتی ہو جس طرح کہ پانی میں استعداد وضو کی مخلوق ہوئی ہے اور شہ جو پڑا ہے وہ اسی استعداد میں ہے تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب ظلم آجاتا ہو تو اون میں صفت معاملہ کے قبول کی نہیں رہتی جیسے نجاست کو آنے سے پانی میں استعداد وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک دلیل ظاہر ملک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کو اور اس سے قوی ہے اس وجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لاحق کیا ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے پین کا دعویٰ کیا جاوے تو دیون کا قول ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اس کے ذمہ کچھ نہ تو یہ استصحاب ہو کہ جو حکم پہلے تھا وہی اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اس کے قبضہ میں ہے وہ اسکی ملک ہو تو یہ بیان بھی قابض کا قول معتبر ہے ایسے کہ قبضہ قائم مقام استصحاب کر ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل یہی ہے کہ اسکی ملک ہوگی جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی علامت معینہ دلالت نہ کرے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی جنس غیر محصور پر دلالت کیا کرتی ہے اور معین چیز پر دلالت نہیں کرتی اسکا اعتبار نہیں کیا جاتا اگرچہ قطعی الدلالت ہو تو جس صورت میں کہ دلالت ظنی ہوگی اسکا اعتبار بطریق اولیٰ نہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زید کی ملک ہو تو اس چیز کا حکم یہ ہے کہ بدون اجازت زید کے اس میں تصرف کیا جاوے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اسکا مالک جہان میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اسکا وارث معلوم نہیں ہو سکتا تو ایسی ملکیت کا اعتبار نہوگا اور وہ چیز

باب چہارم حلال اور حرام مال و شہم کو خرید و فروش اور ان کو بیچ کر غنما
مسلمانوں کی مصلحت کے لیے قرار پائیگی اور بحکم مصلحت اوس میں تصرف کرنا درست ہوگا
اور اگر یہ معلوم ہو کہ اوس چیز کا مالک دس یا بیس شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں
تصرف متمنع ہوگا غرض کہ جس چیز کے مالک میں شک ہو کہ قابض مالک ہو یا نہیں
اور جس چیز کے مالک کو باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہو مگر اوسکی تعیین معلوم نہ ہو
تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے سے زائد نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں
تصرف بمقتضائے مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جسکو ہم نے اقسام
پنجگانہ میں ذکر کیا ہے پس یہ اصل اوسکی شاہد ہوگی اور کیسے نہو حالانکہ ہر ایک مال
لا وارث جس کا مالک نہ لے اوسکو بادشاہ مصلحتوں میں صرف کیا کرتا ہے اور مصلحتوں میں
فقر اور غیر ہم بھی ہیں تو جس فقیر کو بادشاہ وہ مال دیگا وہ اوسکا مالک ہو جائیگا اور
اوسکا تصرف اوس میں نافذ ہوگا اگر اوسکے پاس سے کوئی چور چورالیکا تو چور کا ہاتھ
کاٹا جائیگا تو دیکھو کہ غیر کی ملک میں کیسے اوسکا تصرف نافذ ہوا اسکی وجہ بجز اس کے
اور کچھ نہیں کہ مصلحت اس بات کی مقتضی ہے کہ ملکیت اوسکی طرف رجوع کیے اور وہ
چیز اوسکو حلال ہو جاوے اسلئے ہم نے مصلحت کو بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت
تو بادشاہ کے تصرف کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کو غیر کی ملک میں بدلنا
اوسکی اجازت کو تصرف کیوں درست ہو اسکی وجہ بجز مصلحت کے اور کچھ نہیں اور مصلحت
یہ ہے کہ اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش
ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی امر ضروری میں صرف کرے اور امر ضروری میں
صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے اسلئے صرف کرنے کو ترجیح دی گئی۔
اور جس میں شک ہو اور اوسکی حرمت معلوم نہو اوس میں مصلحت یہ ہے کہ قبضہ
کی دلالت پر حکم کیا جائے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھوڑ دیا جائے اسلئے کہ
شک کی وجہ سے انکو اوسکے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلیف دینی کہ قدر زحمت پر
اکتفا کریں اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم لکھ آئے ہیں۔ اور مصلحت کی جہتیں مختلف ہیں
اسلئے کہ بادشاہ کو کبھی تو اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہو کہ اوس مال سے پل بناوے
اور کبھی لشکر اسلام میں اوسکا صرف کرنا اور کبھی فقر کو دینا مصلحت سمجھتا ہے پس
جیسی مصلحت ہوتی ہے ویسی ہی اوسکا تصرف ہوتا ہے اور اس طرح کے مال میں

موتوی بھی نصاحت کو موجب و اثر ہے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیاء مالی میں خلق پر انہی ظنون کا مواخذہ نہیں جسکی سند کوئی خاص دلالت اون اشیاء میں نہو جیسے کہ بادشاہ سے اور فقیروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گو یہ جانتے ہیں کہ اس مال کا کوئی مالک ہر لیکن چونکہ مالک معین مشارالہ کا علم نہیں اسلئے اون سے مواخذہ متعلق نہیں اور اس باب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی احتلاط میں دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ یہ تھا بیان شہدہ احتلاط کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ مانعات اور درہم اور اسباب ایک مالک کو قبضہ میں اگر بجا دین تو اون کا کیا حکم ہے اور اسکا بیان عتق رب اوس فصل میں ہو گا جس میں بظاہر بری ہونیکے طریق کی تفصیل مذکور ہے

تیسرا مقام شہدہ کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوئی ہے اوس میں کوئی معصیت بجاوے اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی ساتھ کی چیزوں میں ہوگی یا تائبج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور اس میں یہ شرط ہے کہ ایسی معصیت نہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محلل کے باطل کرنے کا موجب ہو اب ان چاروں معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں۔ قرائن میں معصیت کی مثال یہ ہے کہ جمعہ کے روز اذان کے وقت بیع کرنا یا چھینی ہوئی چھری سے فسخ کرنا یا چھینی ہوئی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیع پر بیع کرنا یا دوسرے کی چکائی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو نہی وار د ہے اور اوس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو اون سے باز رہنا البتہ درع میں داخل ہے یہ نہیں کہ جو چیز اس طرح حاصل ہو اوس پر حکم حرمت کا لگجاوے اور اس قسم کا نام شہدہ رکھنا بھی تسلیم ہے اسلئے کہ شہدہ اکثر ایسی ہی جگہ بولتے ہیں جان اشتباہ اور جبل ہواؤ یہاں اشتباہ کچھ نہیں اسلئے کہ غیر کی چھری سے فسخ کرنے میں گناہ کا ہونا معلوم ہے اور فہمہ کا حلال ہونا بھی معلوم ہے تو اشتباہ اور جہالت نہیں کہ شہدہ کہا جاوے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شہدہ کو مشتق مشابہت سے کیا جاوے اور دیون کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور اگر بہت مشابہت کو ہے اسلئے اوسکو بھی شہدہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شہدہ کہنا البتہ درست ہوگا

ورنہ اسکا نام کرہت ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو اب نام میں کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ فقہاء کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسلیح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کرہت کو تین درجے ہیں اول میں سے اول حرام کو قریب ہے اور اوس سے ورع کرنا امر ضروری ہے اور درجہ دوم کی انتہا ایک گونہ مبالغہ کی طرف ہے کہ گویا اوس سے بچنا و سوا سیون کے ورع میں لاحق ہوتا ہے اور ان دونوں درجوں کے درمیان اور مدارج ہیں کہ وہ انھیں دونوں طرفوں کی طرف مائل ہیں مثلاً اگر شکاری کتے کو چھین کر اوس سے شکار کھیلے تو اس میں کرہت بہت زیادہ ہوگی نسبت اوس ذبیحہ کے جو غضب کی چھری سے فوج ہوا ہو یا غضب کو تیر سے شکار ہوا ہو کیونکہ گناہی اختیار چیز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ جو کچھ اس کتے سے شکار ملے گا وہ شکار کر نیوالے کا ہو گا یا کتے کے مالک کا اور اسی کرہت کو قریب یہ ہے کہ تخم کو غضب کی زمین میں بووے ہر چند زراعت تخم والے کی ہوگی مگر اوس میں شبہ ہے اور اگر مالک زمین کے لیے ہم زراعت میں حق جس ٹھہرا دین تو ثمن حرام کے مانند ہو گا مگر قیاس کے مطابق یہی ہے کہ حق زمین کے روکنے کا ثابت نہ رکھا جائے جیسے کہ غضب کی چکی سے آٹا کوئی پیسے یا غضب کو جال سے شکار کر لے کہ جال والے کا حق شکار میں کچھ نہیں اور اسکے قریب یہ ہے کہ غضب کی کوٹھاری سے لکڑیاں جمع کرے اور اس سے کمتر کرہت اس میں ہے کہ اپنی خاص ملک کو غضب کی چھری سے فوج کرے کیونکہ ذبیحہ کی حرمت کا تو کوئی قائل نہیں اور اسی کے قریب اذان جمعہ کے وقت بیع کرنا ہے اس لیے کہ مقصود عقد سے اسکو علاقہ ضعیف ہے گو بعض شخص کہتے ہیں کہ عقد فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ غایت مافی الباب یہ ہے کہ بائع اپنے ذمہ کے دوسرے واجب کو چھوڑ کر بیع میں مشغول ہوا اور اگر اسی قدر سب بیع فاسد ہو جائے تو چاہے کہ جس شخص کے ذمہ ایک درم زکوٰۃ کا ہو یا کوئی نماز قضا ہو جس کا وجوب فوراً ہو یا اوس کے ذمہ کسی کا حق ایک پیسا ہو تو اوس کی بیع فاسد ہو جاوے اس لیے کہ بیع میں مشغول ہونا اوس کے حق میں دوسرے واجبات کی بجائے اور یہی سے مانع ہے اور جمعہ میں بھی اذان کے بعد صرف وجوب ہی ہوتا ہے تو جب اذان کے وقت کی بیع مانع جمعہ کے ادا کی ہوئی اور فاسد ٹھہری تو ایسی ہی اور واجبات کی بھی مانع ہونی چاہیے اور آخر کو یہ بگا

کہ ظالموں کی اولاد کا اور جن کے ذمہ ایک درم ہواؤں کی اولاد کا نکاح درست نہوایا
 کہ وہ شخص نکاح کر زمین مشغول ہوئی اور جو واجب اونکے ذمہ تھا اوسکے تارک ہوئے
 ہاں مگر چو کہ جمعہ کے دن میں خاص کر نہیں وارد ہوئی ہے اسی لیے ذہن میں اس کی
 خصوصیت جلد آتی ہے اور ہمیں وجہ اسکی کراہت زیادہ ہے اور اوس سے احتراز کرنا
 کچھ مضائقہ نہیں مگر کبھی نوبت وسواس کی پہونچ جاتی ہے حتی کہ جن لوگوں کے ذمہ
 اور دن کے حق ہوتے ہیں اونکی بیٹیوں کے نکاح اور تمام معاملات سے کنارہ کشی
 ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ اونھوں نے ایک شخص سے
 ایک چیز مول لی پھر سنا کہ اوسنے یہ چیز جمعہ کے روز مول لی تھی تو وہ چیز اوسکو پھیر
 اس خوف سے کہ کمین اوسنے اذان کے وقت نہ خریدی ہو اور یہ نہایت مبالغہ ہے
 کہ شک سے چیز کو پھیر دیا اگر منہیات اور مفسدات میں اس طرح کا وہم کیا جاوے تو
 جمعہ پر کیا منحصر ہے اور دنوں میں بھی شکل پڑگی اور وسیع اچھی چیز ہے اور مبالغہ کرنا
 اوس میں زیادہ اچھا ہے مگر ایک حد معین تک ہی خوب ہو ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں **هَذَا الْمُنْطَعِقُونَ** یعنی ہلاک ہوئے مبالغہ کرنا اوسے پس ان جیسے
 مبالغات سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ہر چند مبالغہ کرنے والے کو تو ایسا مبالغہ ضرر نہیں
 کرتا مگر غیر کو اس سے اکثر یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ایسا مبالغہ ضروری ہے پھر اوس سے
 کتر سے بھی عاجز ہو جاتا ہے اور سرے سے شروع کو ترک کر دیتا ہے چنانچہ اس زمانہ کو
 اکثر لوگوں کو یہی حجت ہو گئی ہے کہ اول اپنے اوپر راہ تنگ کی اور جب اوس کی
 بجائے آدمی سے ناامید ہوئے تو اوسکو چھوڑ دیا غرض کہ جیسے طہارت کے وسواسی
 کبھی طہارت سے عاجز ہو کر اوسکو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ حلال کے باپین
 وسواس کرتے ہیں اور اونکے وہم میں جم گیا ہے کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے اونھوں نے
 بھی تیز حلال و حرام کی اونھاؤالی ہے اور یہ عین گمراہی کی بات ہے۔ اور نتائج میں
 معصیت کی مثال یہ ہے کہ جس تعریف کے کرنے سے آئندہ کو معصیت ہو وہ اوسکی
 مثال ہو سکتا ہے اون میں سے زیادہ کراہت ان مسائل میں ہے کہ انگور کو شراب
 بنانے والے کے ہاتھ فریخت کرے یا غلام امر کو ایسے کے ہاتھ بیچ کرے جو
 غلام میں مشہور ہو یا لہو کر ہر نون کے ہاتھ بیچے اور علما کو اس میں اختلاف ہے

ح
۲
ادب
ابن کثیر

ت

درج کے وفاق میں بدون کسی عالم بردست کو پوچھے مشغول ہوا سیلے کہ اگر بدون سنو
 اپنے ذہن سے کچھ بات تراشے گا اور مستعد اور سکے لیے مقرر ہے اوس سے تجاوز
 کرے گا تو جس قدر اسکے فعل سے خرابی ہوگی وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوگی۔
 اور حضرت سعد بن ابی وقاص رض سے مروی ہے کہ اپنے اپنا انگور کا باغ جلا دیا
 اس خوف سے کہ کہیں اسکے انگور ایسے شخص کے ہاتھ نہ فروخت ہوں جو شراب
 بناتا ہو اسکی وجہ سے معلوم نہیں ہوتی شاید کوئی اور سبب خاص موجب جلا دینے کا
 آپ کو معلوم ہوا ہو گا ورنہ جو لوگ صحابہ رض میں آپ سے زیادہ رفیع القدر تھے
 انھوں نے ایسا نہیں کیا علاوہ ازیں اگر یہ بات درست ہو تو چاہیے کہ زنا کے خوف
 سے ذکر کا کاٹ ڈالنا اور جھوٹ کے ڈر سے زبان کا قلم کرنا اور اسی طرح اور اعضا کا
 تلف کرنا درست ہو جاوے۔ اور مقدمات میں معصیت کو آنے کے تین درجے ہیں
 سب میں بڑا درجہ حسین سخت کربت ہے کہ معصیت کا اثر لی ہوئی حیسبہ میں
 باقی رہے مثلاً جس بکری نے غصب کی گھاس کھائی ہو یا چراگاہ حرام میں چری ہو
 اوسکو کھانا کہ غصب سے گھاس کھانا معصیت ہو اور یہی اوسکے بقا کا سبب ہے
 اور غالباً اوسکا گوشت اور خون اور اجزا اوس گھاس ہی سے ہوں اور یہ نوع ضرر بھی
 گو واجب نہیں اور مسلم کو بہت لوگوں سے ایسا ورغ منتقل ہے چنانچہ ابو عبد اللہ
 طوسی بروغندی کے پاس ایک بکری تھی جس کا دودھ پیا کرتے تھے ہر روز اوسکو
 گردن پر لا کر جنگل میں چھوڑتے اور وہ چرتی رہتی اور خود نماز پڑھتے ایک نہایت
 اوس سے غفلت ہو گئی وہ بکری ایک باغ کے کنارہ پر انگور کے پتے کھانے لگی
 اوسکو باغ ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور پکڑ لانا حلال نہ سمجھا اب اگر یہ کہو کہ حضرت
 عمر رض کے بیٹوں عبد اللہ اور عبید اللہ نے کچھ اونٹ لیکر منہ میں چھوڑ دیے وہ
 چر کر موئے ہو گئے حضرت عمر رض نے اون سے پوچھا کہ تم نے انگور منہ میں چرا لیا ہے
 انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے اون سے نصف اونٹ لے لیے تو اس سے
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ماہرین جو گوشت کہ گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس و اوسکا
 تھا پس اس صورت میں ایسا جانور حرام ہونا چاہیے نہ مکروہ تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا سیلے کہ گھاس کھانے سے جاتی رہتی ہے

اور گوشت ایک نئی پیدایش ہے عین گھاس نہیں پس شرعاً گھاس والا اوس میں شریک نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکوں سے گھاس کی قیمت کا تاوان لیا اور گھاس کی قیمت آپ کی رائے میں نصف اونٹوں کے برابر تھی اسلئے تخمیناً اجتہاد سے نصف اونٹ لے لیے جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب کوفہ سے آئے تھے تو اونے بھی نصف مال لے لیا تھا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نصف لیا تھا کیونکہ آپنے دیکھا کہ عامل سب کا مستحق نہیں بقدر اجرت عمل او سکولنا چاہیے تو نصف مال کو اونکے عمل کے عوض میں کافی سمجھا اور یہ نصف بھی اجتہاد ہی سے ٹھہرایا تھا۔ درجہ دوم وہ ہے جو بشر بن حارث سے منقول ہے کہ اونھوں نے اوس پانی کو نہیں پیا جو ظالمون کی گھدوائی ہوئی نہ زمین کو بہتا تھا اسلئے کہ نہر کے باعث وہ پانی اون تک پہونچا اور نہر کے کھودنے میں خداے تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور کسی دوسرے بزرگ نے اوس باغ کے انگور نکھائے جسکو ظالمون کی کھودی ہوئی نہر سے پانی دیا گیا تھا یہ تبہ اول کی نسبت کر بلند ہے اور ورغ اس میں بہت زیادہ ہے اور ایک اور شخص اوس پانی کے پینے سے باز رہا جو تہون بادشاہی چشمون میں رہتا ہے اور ان سب بڑھکارد والون مسمری کا ورغ ہے کہ محبس میں حلال کھانا جو داروغہ محبس کے ہاتھ اونکے پاس گیا تو نہ کھایا اور فرمایا کہ یہ کھانا ظالم کے ہاتھ پر میرے پاس آیا اور ان ربون کے درجے غیر منحصر ہیں۔ تیسرا تبہ جو قریب وسواس اور مبالغہ کے ہے یہ ہے کہ ایسے حلال کھانے سے باز رہے جو کسی گناہگار کے ہاتھوں پہونچے مثلاً کسی نے زنا کیا ہو یا گالی دی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھوں اگر پہونچے تو اوسکو بھی نہ کھاوے اور اسکا حال ایسا نہیں جیسا غذا حرام کے کھانیوالے کا ہے کیونکہ اس صورت میں پہونچا ہوا چیز وہ قوت ہے جو غذا حرام سے پیدا ہوئی اور زنا اور گالی ایسی چیز نہیں جن سے قوت چیز کے لیجانے کی پیدا ہو غرض کہ حلال کھانا اگر کافر کے ہاتھ پہونچے تو اوس باذہبنا بھی وسواس ہے بخلاف حرام کھانے کے کیونکہ کفر کھانا اونھانے سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور اگر اس طرح کی احتیاط کیجاوے تو انجام کو یہ نوبت پہونچگی کہ جس شخص نے غیبت یا جھوٹ یا کوئی اور ایسا ہی گناہ کیا ہو اوسکے ہاتھ سے

بھی کوئی چیز نہ بجاوے اور یہ نہایت درجہ کا غلو اور اسراف ہو غرض کہ ورع میں وہ بات لحاظ رکھنی چاہیے جو ذوالنون مصری رح اور بشربن حارث کے ورع میں معلوم ہو چکی کہ جو سبب موصل میں مصیبت سے ورع کیا تھا مثلاً نہر اور ہاتھ کا زور کہ غذا حرام سے حاصل ہوا تھا سبب موصل تھے اسے ورع کرنے کا مضائقہ نہیں اب اگر کوئی اسپر قیاس کر کے آنجورہ سے پانی نہ پیوے اسوجہ سے کہ جس کھانسنے میں کوزہ بنایا تھا اسنے ایک روز خدا کی مصیبت کی تھی کہ کسی آدمی کو مارا تھا یا گالی دی تھی تو یہ ورع دسوا س ہوگا اسی طرح اگر اوس بکری کا گوشت کھاوے جسکو کوئی شخص حرام کھانے والا ہانک کر لایا ہو تو یہ بھی ویسی صورت نہیں جیسے داروغہ مجلس کے ہاتھوں کھانا گیا تھا اسیلئے کہ کھانے کو داروغہ کی قوت پہنچاتی ہے اور بکری اپنے آپ چلی جاتی ہے ہانکنے والے کا صرف اتنا کام ہے کہ راستہ سے اور طرف نہیں جانے دیتا پس اس سے ورع کرنا بھی دسوا س کے قریب ہے اب دیکھو کہ یہ باتیں جن امور کے بیان کی مقتضی تھیں انکو ہم نے کیسے درجہ دار بیان کر دیا۔ اور اوسکے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ درجات علماء ظاہر کے فتوے سے خارج ہیں فقیہ کا فتوی صرف درجہ اول پر خاص ہے جسکے لیے عام خلق کو حکم شرعی ہو سکتا ہے اور اگر سب اوسکی تعمیل کرنے لگیں تو دینا ویران نہو لیکن ورع متقیوں اور صاحبوں کا ایسا نہیں کہ علماء ظاہر کا فتویٰ اوسکے لیے ہو سکے بلکہ اس باب میں فتویٰ وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رحمہ کو فرمایا اِسْتَفْتِ قَبْلَكَ وَاِنْ اَفْتَوْكَ وَافْتَوْكَ وَافْتَوْكَ اور واقع میں دل سے معلوم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ارشاد ہے اَلَا تَمُحُّوْا شُرُفَ الْقُلُوْبِ تو اگر مرید کے دل میں ان سببوں میں سے کوئی ساکنے اور وہ باوجود دل کھٹکنے کے اوسپر اقدام کریگا تو بیشک ضرر پاویگا اور جتنا کھٹکا اوسکو معلوم ہوتا ہوگا اوسی قدر دل تاریک ہو جاویگا بلکہ جو چیز خدا کے علم میں حرام ہے اور مرید اوسکو حلال خیال کرکے دون کھٹکے اوسپر اپنی دانست کی جہت اقدام کریگا تو یہ امر اوسکے دل کی سختی غیب میں موثر نہوگا اور اگر ایسی چیز پر اقدام کریگا جو علماء ظاہر کے فتوے کی رو سے حلال ہے مگر خود اوسکے دل میں کھٹکتی ہے تو یہ اوسکو مضر ہوگی اور ہم نے جو غلو اور مبالغہ سے منع کیا ہے اوس سے ہمارا مقصد

۲۵۰

در
مجلس

٢٥

من مملو

تہ

۵۳۰

موسیٰ

یہ ہے کہ دل صاف اور معتدل اچھی باتوں میں کچھ غلط نہیں پاتا لیکن اگر کسی سوچا کا دل اعتدال سے پھر جائے اور ان میں غلطی دل پاوے اور باوجود دل کی غلطی کے اوپر جرأت کرے تو اسکو ضرر ہوگا کیونکہ جو معاملہ اس میں اور خدا سے تعالیٰ میں ہے اس کے دل کا فتویٰ معتبر ہوگا اور اسی کے بموجب اس سے مواخذہ ہوگا اور ہمیں وجہ جس شخص کو طہارت میں یا نماز کی نیت میں دسواں ہوتا ہے اوپر تشدد کیا گیا ہے یعنی جب اس کے دل پر پیر غالب ہو کہ تین دفعہ کے بدلے میں تمام اجزاء پر پانی نہیں پونچا اس لیے کہ دسواں غالب ہو تو اوپر واجب ہو کہ چوتھی پانی استعمال کرے اور یہ حکم خاص اسی شخص کے حق میں ہے اگرچہ نفس الامریں وہ اس باب میں خطا دار ہے غرض کہ ان لوگوں نے خود تشدد کیا تو خدا تعالیٰ نے بھی ان پر تشدد کیا اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گائے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اس طرف سے بھی ویسا ہی تشدد ہوتا گیا اگر اول ہی دفعہ کے حکم میں لفظ بقرہ پر کاربند ہوتے اور کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا۔ پس ان وقاتل کو بھونا پچا ہے جنگو ہنہ نفیاً اور اثباتاً مکرر لکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اس کے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اس کے مقاصد کے دریافت کرنے میں عجب نہیں کہ لغزش کر جائے۔ اور عوض میں معصیت کو بھی کئی درجے ہیں سب سے بڑا وجہ ہمیں کر بہت بہت ہے کہ کوئی چیز مولے اور اسکا ثمن مال غصب یا حرام ہو ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا کہ اگر اسکو بائع نے قبض ثمن سے پیشتر بیع کو اپنے دل کی خوشی سے حوالہ کیا ہوگا اور مشتری نے ثمن ادا کر نیے پہلے اسکو کھالیا ہوگا تب تو وہ حلال ہوگا اور اسکا ترک کرنا بالاجماع واجب نہیں یعنی اداے ثمن سے پیشتر کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز نہ کھاوے اور نہ بیع ہو کہ میں داخل ہے پھر اگر ثمن بعد کھانیکے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہوگا کہ گویا ادائیگی نہیں کیسا اور اگر بالفرض ادائیگی نہ کرتا تو حق بائع کا یعنی دین اس کے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ثمن ادا کر لے اگر بائع اسکو بری کر دے اور جانتا بھی ہو کہ اس نے مجھ کو مال حرام دیا ہے

تو مشتری بری الذمہ ہو جاوے گا اور اوپر صرف اتنا لگتا ہے کہ حرام کے روپیوں میں اسنو
تصرف کیا اور بائع کے حوالہ کیے اور اگر بائع نے یہ سمجھ کر یہی کیا کہ ثمن حلال ہے
تو مشتری بری نہوگا کیونکہ وہ تو یہ جان کر بری کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق بھر پایا اور حرام
کا روپیہ اس قابل نہیں کہ اس سے حق بھر پاوے۔ اور اگر بائع نے اسکو بخوشی خاطر
وہ چیز بذمی تھی مگر مشتری نے لولی تو اب مشتری کو اسکا کھانا حرام ہے خواہ ثمن
مال حرام سے اول ادا کر دے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں فتویٰ جو ہم
دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اسوقت تک ثابت ہوتا ہے
جب تک کہ اسکی ملک ثمن میں متعین ہو جاوے جیسے مشتری کی ملک متعین ہو گئی
اور اس کے روکنے کا حق دو طرح سے ہی جاتا ہے یا مشتری کو معاف کر دیا اور اس
پورا حق بھر پاوے اور یہاں دونوں باتوں میں سے کوئی سی نہیں ہوئی تو اب
مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہے وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہے جیسے راہن
غلہ کر دے اور بدون اذن مرتہن کے اسکو کھا جاوے تو وہ بھی گواہی ملک
کھاتا ہے مگر گناہگار ہے اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر کا مال کھانے میں
فرق ہے مگر اصل حرمت دونوں میں شامل ہے یہ صورت اس وقت ہر کہ بیع کو
ثمن دینے سے پیشتر لے لیوے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدون اس کے
دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ثمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو
لیوے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ثمن حرام ہے اور باوجود اسکے بیع حوالہ کر دے تو اسکا
حق بیع کے روکنے کا تو باطل ہو جاوے گا اور اسکا دام مشتری کے ذمہ پر رہیگا کیونکہ
جو کچھ بائع نے لیا ہے وہ ثمن نہیں اور ثمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا
کھانا حرام نہوگا اور اگر بائع کو معلوم نہیں کہ ثمن حرام ہے لیکن ایسا ہے کہ اگر معلوم
ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور ثمن سے راضی ہوتا تو اس جمالت سے اسکا حق بیع
کے روکنے کا باطل نہوگا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہے جیسے
مرہون چیز کو بدون اذن مرتہن کے کھانا حرام ہے بیان تک کہ بائع اسکو بری
کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ثمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے
راضی ہو کر مشتری کو دام معاف کرے تو معاف کرنا بائع کا درست ہوگا مگر حرام ہو

انھوں نے اس کو بچا اور اس کا دام کھسایا اس سے متعارف ہوا کہ جو تھے اپنے اوپر
حرام ہو اس کو بچ کر اس کی قیمت سے انتفاع بھی درست نہیں۔ اور یہ قیاس غیر وظ
کا درست نہیں ایسے کہ شرب کی مع باطل ہو کیونکہ شریعت بن اس کا کوئی فائدہ
باقی نہیں رہا اور بیچ باطل کا ممن حرام ہو کر باقی اور یہ صورت موت کے پہنچنے کی تھا
کے مانند نہیں بلکہ اس کی مثال یہ ہو کہ آدمی ایک نوڈی کا مالک ہو جو اس کے دردم
کی بہن ہو اور بچہ اس کو ایک اور اجنبی نوڈی سے بدل کے تو اب اس میں اجنبی
نوڈی سے وریع کرنا وسواس ہو اور اصطلاح کا ورع نہایت غلط ہو اور سننے سب درجہ
کو اور اس کے درمیان میں تب یہ صحیح داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کر دیا ہو چند
میں درجات کا تفسیر تین یا چار اور کسی عہد و بین خصوص نہیں لیکن شمار
سے مقصود تسلیل اور فہمائش ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنہ مایا ہر کہ جو کوئی ایک کپڑا دس درم کو مول لے جنین ایک درم حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ
اس کی قسم قبول نہ کرے گا جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے پھر حضرت ابن عمرؓ نے
اپنی انگلیاں دونوں کا ان میں دین اور منہ مایا کہ یہ دونوں برسے ہو جائیں اگر میں نے
یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اس
حدیث میں اس خرید کا ذکر ہے جو حسین روپیوں سے خریدے اُدھار خریدنے کا
ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اُدھار پر ہو تو سہنے اکثر صورتوں میں حرمت کا
حکم کیسے ہو اس پر اس کو بھی محمول کرنا چاہیے علاوہ اس کے بہت سی ملکین ایسی ہوتی ہیں
کہ ان پر عید نماز کے قبول نہ ہونے کا پایا جاتا ہو کسی گناہ کے باعث سے
جو اس ملک کے سبب میں آگیا ہو مگر باوجود اسکے فساد و عتد نہیں پایا جاتا

بیٹے اذان جمعہ کے وقت کی خریدی پیر وغیرہ

چوتھا مقام شبہہ کے اُٹنے کا دلیلون کا اختلاف ہے۔ ایسے کہ دلیلون کا اختلاف
ایسا ہو جیسے سبب میں اختلاف ہو کیونکہ سبب علت اور حرجیت کا سبب
ہوتا ہو اور دلیل علت اور حرجیت کی معرفت کا سبب پڑتی ہو تو دلیل معرفت
کے حق میں سبب ہوئی اور جب تک کہ دلیل منہ کی معرفت میں ثابت نہ ہوگی تب تک
اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامر میں تو وہ ثابت ہی ہو اور دلیلون کا اختلاف

ع
س
ب
چ
ب
ب
س
س
ع
ع

شرعیات کی دلیلوں کے تعارض سے ہوتا ہو یا علامات والہ کے تعارض سے یا شاہد
و نظائر کے اختلاف سے۔ قسم اول یہ ہے کہ شریعت کی دلیلوں کا تعارض ہوتا ہو مثلاً
دو آیتیں عام قرآن مجید کی یا دو حدیثیں یا دو قیاس ایک دوسرے کے متعارض
ہوں یا ایک قیاس اور ایک عام آیت یا حدیث متعارض ہوں اور یہ سب قسمیں تعارض
کی شک کے موجب ہوتی ہیں اور ان صورتوں میں اسی اصل کی طرف رجوع
کیا جاتا ہو جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حسرت کی جانب سے
ترجیح ہوگی تو اس ترجیح کا اختیار کرنا واجب ہو اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل
کرنا واجب نہ ہو مگر اس سے ورع کرنا اچھا ہے اور ورع کے باب میں خلاف کی
جگہوں سے بچنا مفتی اور مقلد دونوں کے حق میں ضروری ہے گو مفتی کو جب ترجیح
جس مفتی کو سمجھے کہ یہ تمام شہر کے علما سے افضل ہو اسکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے
اور مفتی کا افضل ہونا لوگوں کے سامنے سے معلوم ہوتا ہو جیسے کہ طیبہ کا شہر کے
طبیعوں سے افضل ہونا سامنے اور قمریوں سے بچنا جاتا ہو گو طب اچھی صحت بخاتا
ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ مذہبوں میں سے جس میں زیادہ گنجائش اور
اپنے لیے سہولت دیکھے اس کو چھانت لے بلکہ اس کو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے
یہاں تک کہ اس کو ظن غالب کسی کے افضل ہونے کا ہو جاوے پھر اس مذہب کا
اتباع ایسی طرح کرے کہ ہرگز اس کی مخالفت نہ کرے ہاں اگر اس کا امام کسی چیز کا فتویٰ
دے اور اس میں کسی اور امام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی طرح عمل کرنا کہ وہ
قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا ورع ہو کہ میں داخل ہو اسی طرح اگر مجتہد کے
عند یہ میں دلیلیں متعارض ہوں اور ظن اور تخمین سے حلت کی جانب سے
ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اسکے حق میں ورع یہ ہے کہ اس چیز سے خود اجتناب کرے
چنانچہ سلف کے مفتی بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ورع کی
جست سے خود انہیں امتداد نہ کرتے تھے کہ شبہ سے محترز ہیں پس اس کو بھی ہم
یقین مرقون پر منقسم کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اس سے احتراز کرنے میں نہایت
درجہ کا انتخاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس میں مخالف کی دلیل قوی ہو اور دوسرے
مذہب کے ترجیح کی وجہ قوی ہو تو ایسی صورت میں مستحب ہو کہ اس سے

اجتناب کیا جاوے مثلاً شکاری کتا تربیت یافتہ جو شکار پر اگر خود کھانے لگے تو اس
شکار کے کھانے سے تو روعِ فردری ہو اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے اسیلے
کہ اس باب میں ترجیح بہت باریک ہے اور ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام
ہو اور امام شافعی رح کے دو قولوں میں سے قیاس کے مطابق یہی ہو اور جس
صورت میں کہ امام شافعی کا کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رح یا کسی اور
امام کے پایا یا وے تو اس میں درج کرنا ضروری ہو گا گو مفتی دوسرے قول کے
بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قبیل سے ہے احتراز کرنا اس جانور سے جسکے فیج کرتے
وقت بسم اللہ نہ کہی گئی ہو گو اس باب میں قول امام شافعی رح کا اختلاف نہ ہو
اسیلے کہ انیت میں اجماع بسم اللہ کہنے کا وجوب ہے اور اخبار اس باب میں متواتر ہیں
کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے شکار کا حال دریافت کیا تو آپ نے
ایسی قسم لیا کہ جب تو اپنے گئے تو تم پرانے کو چھوڑے اور اُس بسم اللہ کے تو اس
شکار کو کھا اور اگر ایسا ہی ارشاد منقول ہے اور فیج کرنا بسم اللہ ہی پر مشہور ہو رہا ہے اور
یہ سب باتیں اس بات کی تائید کرنی ہیں کہ بسم اللہ وقت فیج مشروط ہو لیکن چونکہ
ہر ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محکم ہے: **وَأَكْمُوا مِنْ بَيْتِنَا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى**
سَمِيٍّ وَكَلِمَةٍ اور یہ حدیث دو احتمال رکھتی ہے ایک یہ کہ عام ہو اور آیت
اور احادیث کو ان کے ظاہری بخون سے بدل دیوے اور ایک یہ کہ یہ حدیث بھولنے
والے کے لیے خاص ہو اور آیت اور دوسری احادیث اپنے منقطع ظاہری
پر ہیں اور ان میں کوئی تاویل نہ کی جاوے اس دوسرے احتمال کے ممکن ہونے
کی یہ وجہ ہے کہ بھولنے والا بسم اللہ کے چھوڑنے میں معذور ہو اور احتمال
اول کو رکھنا اور آیت کی تاویل کرنی زیادہ تر قریب الامکان تھی اس جہت
سے سمجھنے اسی کو ترجیح دی اور جو کوئی احتمال اس کے مقابل ہو اسکا انکار
نہیں کیا جاتا غرض کہ ایسے جانور سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور درجہ اول
میں داخل ہے۔ دوسرا مرتبہ وہ اس کے درجہ کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ
آدمی اس بچہ کے کھانے سے درج کرے جو مذہب جانور کے پیٹ سے نکلے
یا ضب کے یعنی بوسہ مار کے کھانے سے احتراز کرے حالانکہ صحیح حدیث میں آچکا ہے

[illegible]

عبد الوادود دوشنبه
در این باجه برداشت
بلیت سید و طریقه
مغز و زرد است بان
۱۹۶

صحیح روایت میں ہے

کہ کچھ کا بیج ہونا اسکی ماکے ذبیح ہونے سے ہو جاتا ہوا اور اس حدیث کی نعمت اس میں ہے
 کہ یہ کہ نہ کوئی احتمال اسکے تین میں ہوا اور نہ کوئی ضعف اسکی سند میں اور یہی طرح
 صحیح ہوا ہے کہ غضب یعنی گواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانی گئی
 اور نہ روایت بخاری اور مسلم و نوون میں منقول ہے پس امام ابو حنیفہ پر یہ گمان
 کرنا کہ انکو یہ حدیث نہیں پہونچی تھی اور اگر پہونچتی تو اسکے بموجب حکم دیتے
 اگر کوئی نہ صفت انصاف کرے یا نہ کرے انکا خلاف کرنا اس باب میں کھیک
 نہیں اور نہ کسی طرح کے شبہ کا مورث ہے جیسے اس صورت میں کہ کسی چیز کا حکم
 خبر واحد سے معلوم ہوا اور کوئی اسکا مخالف نہ ہو۔ تیسرا مرتبہ جو عین و دوسرا
 یہ ہے کہ سلسلہ میں ہرگز کوئی خلاف نہ ہو مگر صلت خبر واحد سے معلوم ہوئی ہو تو اب کوئی
 یوں کہے کہ خبر واحد میں لوگوں کو اختلاف ہے اور بعض اسکو قبول نہیں کرتے ایسے
 میں اس سے ورع کرتا ہوں کیونکہ حدیث کے راوی ہر چند عادل ہیں مگر غلطی
 اُٹنے ممکن ہے اور کسی خفیہ غرض کے لیے جھوٹ بھی اُٹنے ہو سکتا ہے ایسے کہ باوجود
 بھی کہی جھوٹ کہہ دیا ہو اور وہ ہم بھی انہیں ممکن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئے والے
 نے کچھ کہا ہو اور انھوں نے کچھ اور سمجھا ہو تو اسطرح کا ورع صحابہ رضی
 سے منقول نہیں وہ لوگ جو عادل شخص سے سنتے تھے انکے نفوس کو
 اسپر المہینان ہو جاتا تھا بان جب راوی کے حق میں کسی خاص سبب
 یا دلالت معینہ سے تسمت کو دخل ہو تو البتہ توقف کی وجہ ظاہر ہو گواہ راوی عادل
 ہو مگر بلا وجہ اخبار احاد کا خلاف کرنا مقبرہ نہیں جیسے نظام اجماع کے باب میں
 مخالف ہے اور کہتا ہے کہ اجماع تحت ثمری نہیں اور اگر بالفرض اسطرح کا ورع جائز
 ہو دے تو چاہیے کہ یہ بھی ورع میں شمار کیا جاوے کہ آدمی اپنے دادا کی میراث
 نہ لے اور کہے کہ قرآن میں تو پوسے کا ذکر نہیں آئین تو مرت بنیون کا ذکر ہے اور پوسے
 کو بیٹے کی جگہ قائم کرنا صحابہ کے اجماع سے ہوا ہو اور وہ لوگ معصوم نہ تھے
 غلطی اُٹنے بھی ہو سکتی ہے چنانچہ نظام اس باب میں خلاف کرتا ہے تو یہ
 ایک خیال غامض ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو امور مسترآن مجید
 کے عام الفاظ سے معلوم ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ دیے جاویں ایسے

فقہوں کے لیے کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فقہ میں فاضل ہے وہ اس وصیت میں داخل ہے اور جس نے کہ ایک روز یا ایک مہینے سے فقہ شروع کیا ہے وہ داخل نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں درجات بیشمار ہیں جنہیں شک پڑتا ہے پس مفتی اپنے ظن کے موافق حکم کرتا ہے اور ورع کا حکم اجتناب ہے اور یہ قسم شبہ کے مقامات میں سے نہایت باریک ہے کیونکہ اس میں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مفتی کو اس میں حیرت لازم ہوتی ہے اور کچھ حیلہ او سکونہیں سوچتے ہیں یعنی جس صورت میں کہ موصوف ایسی صفت رکھتا ہو کہ وہ دو درجوں مقابل کے ٹھیک درمیان میں ہو تو اس صورت میں او سکوحیرت ہوتی ہے کہ کس طرف کو میل کیا جاوے بظاہر کوئی علامت کسی طرف میل کی موجود نہیں۔ یہی حال اون صدقات کا ہے جو محتاجوں میں صرف ہوتے ہیں ایسے کہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ قطعاً محتاج ہے اور جس کے پاس بہت سامان ہے وہ غنی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بہت سے مسائل باریک ہیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک مکان اور اثاث البیت اور کپڑے اور کتابیں ہیں اب اگر یہ چیزیں بقدر حاجت ہیں تو اس شخص کو صدقہ ملنے کی مانع نہیں اور اگر مقدار حاجت سوزائد ہیں تو مانع ہیں اور حاجت کی کچھ حد مقرر نہیں وہ تخمین سے معلوم ہوتی ہے اور اس میں یہ بحث آپڑتی ہے کہ مکان کی وسعت اور عمارت کتنی ہو اور بیع شہر میں یا کنارہ پر ہونے سے مقدار قیمت کیا ہو اور ایک مکان سے کارروائی ہوتی ہے یا کتر سے اسی طرح اثاث البیت اور تانبے کے برتنوں میں نظر کرنی پڑیگی اور اون کے شمار اور قیمت میں گفتگو ہوگی پھر یہ کہ بعض چیزیں ہر روز کی حاجت کی ہیں اور بعض سال بھر میں کارآمد ہیں مثلاً لوازم سرائی اور بعض ایسی ہیں کہ برسوں کے بعد ان کی حاجت ہوتی ہے اور ان میں سے کسی چیز کی کچھ حد مقرر نہیں اور اس صورت میں کارآمد وہی حدیث ہے کہ **دَعَا مَا يَرْيَاكَ إِلَّا مَا كَلَامِي يَبْكُ** کیونکہ یہ سب چیزیں محل ریب میں ہیں اور اگر مفتی اس باب میں توقع کرے تو شاید ان سے کہ بدون توقع کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر ظن اور تخمین سے کچھ حکم کرے تو ورع کی رو سے توقع چاہیے اور ورع کے مقامات میں سے یہ مقام نہایت ضروری النوع ہے۔

۱
۲
۳
۴
۵

اور یہی حال ان صورتوں میں ہے کہ اقربا کا نفقہ اور بیویوں کا لباس کس قدر واجب ہے اور فقہاء اور علماء کو بیت المال میں سے کس قدر ملنا کافی ہے ایسے کہ بیان بھی دو طرفین میں جنکا حال معلوم ہے کہ ایک کم ہے اور دوسری زائد اور اون دونوں کے درمیان میں متشابہ امور میں کہ شخص اور حال کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہیں اور حاجات پر اطلاع رکھنے والا خدا تعالیٰ ہے آدمی کو اس کی حدود پر کچھ واقفیت نہیں مثلاً اتنا تو جانتے ہیں کہ ایک قومی الجشہ آدمی کے لیے آدھ سیر سے کتر غذا شرب و زمین کم ہے اور ڈیڑھ سیر قدر کفایت ہو جائے اور اونکو درمیان کا اوزان کی کچھ حد نہیں پس اہل ورع کو چاہیے کہ مشکوک چیز کو چھوڑے اور یقینی بات پر کار بند ہو جیسے حدیث مذکورہ بالا میں مندرج ہے اور یہ قاعدہ اون سب حکمون میں چلیگا جو متعلق بسبب ہیں اور اونکے سبب الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں ایسے کہ عرب اور دوسری زبانوں نے لغات کو معانی کی ایسی حدود مقرر نہیں کی ہیں کہ اون سے اطراف مقابل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں جیسے حسابات میں ہوتے ہیں مثلاً عدد و چھ کا اپنے سے کتر اور زائد و دونوں کا احتمال نہیں رکھتا اسی طرح سب حسابات کی باتیں مقرر ہیں مگر الفاظ لغوی کا یہ حال نہیں ایسے کہ کوئی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسا نہیں کہ اس میں رتبہ درمیانی کا شک داخل نہ ہو اور وہ اطراف مقابلہ کے بیچ میں واقع نہ ہو ہمیں وجہ و سبب اور اوقات میں اس فن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے مثلاً اگر صوفیوں پر وقت نہ کیا جاوے تو درست ہوگا لیکن اس لفظ کی مصداق کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں اسی طرح اور الفاظ کو سمجھنا چاہیے اور ہم خاص لفظ صوفیہ کے مقتضا پر اشارہ کریں گے تاکہ اس سے الفاظ میں تصرف کرنے کا طریق معلوم ہو ورنہ سب لفظوں کا حال لکنا تو غیر ممکن ہے غرض کہ جو علامتیں متعارض ہوتی ہیں اور دو طرفوں متقابل کی طرف کو گھنچتی ہیں اون سے یہ اشتباہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ سب شبہ ہیں جسے اجتناب کرنا واجب ہے جس صورت میں حلت کی جانب غلبہ ظن کی دلالت ہو یا بموجب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دَعَا مَكَامًا فَخَالَجَ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَيْدًا مَكْرُومًا اور دیکھو کہ یہ تھے اور اون میں ایک دوسرے

کی نسبت کر زیادہ سخت ہو اور جس صورت میں کہ ایک چیز پر مختلف شبہات جمع ہو جاوے تو معاملہ اور بھی دشوار ہو گا مثلاً ایسا کھانا مولیٰ لے جو مختلف فیہ ہو اور بائع نے اوسکو کسی شراب بنانے والے سے انگورون کے عوض جمعہ کی اذان کے بعد لیا ہو اور بائع کے مال میں بھی حرام مخلوط ہو اگرچہ اکثر مال حرام نہیں مگر مشتبہ تو ہو گیا ہے حاصل یہ کہ اس طرح کے شبہوں کے جمع ہونے سے یہ نوبت ہوتی ہے کہ اوس امر پر اقدام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے پس ہم نے ان مراتب پر واقف ہونیکل طریقے بتلا دیے ہیں اور آدمی کی قوت سے خارج ہے کہ اون سب کو حصر کرے تو اس شرح سے جو مرتبہ واضح ہو جاوے اوسکو اخذ کرے اور جو گول مول ہے اوس سے اجتناب کرے کہ گناہ رہی ہوتا ہے جو دل میں بیچھے۔ اور جس جگہ کہ ہمنے حکم کیا ہے کہ دل سے فتویٰ لے اوس سے ہماری یہ مراد ہے کہ بہانہ ملتی مباح کہتا ہو اور جس صورت کو وہ حرام کہتا ہو اوس سے باز رہنا واجب ہے پھر دل سے فتویٰ لینے میں بھی ہر ایک دل کا اعتبار نہیں کیونکہ بہت لوگ ہوا ہی ہوتے ہیں کہ ہر چیز سے بھاگتے ہیں اور بہت سے حریص تساہل واسلے ہر چیز پر اطمینان کرتے ہیں اور مباح سمجھتے ہیں تو ان دونوں دلوں کا اعتبار نہیں بلکہ عالم توفیق یافتہ کے دل کا اعتبار جو احوال کی باریکیوں کا نگران ہو اور وہ کسوٹی ہوتی ہے جس سے پوشیدہ امر امتحان کیے جاتے ہیں مگر ایسا دل کسان پائیے پس جس شخص کو اپنے دل پر اعتبار نہ ہو اوسکو چاہیے کہ اس صفت کے دل سے نور کا خوابان ہو اور اپنے حال کو اوپر ظاہر کرے۔ اور کہتے ہیں کہ زبور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں تمہاری نماز اور روزہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اوس شخص کو دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور پھر اوس کو میری خاطر ترک کر دے پس ایسے شخص کی تائید میں اپنی مدد سے کرتا ہوں اور اپنی فرشتوں پر اوس کے سبب سے نواز کرتا ہوں

یسری فصل اس بات کو بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اوسکی تفتیش اور تلاش کرے یا بدو نہ پوچھے اوسکو لے لے اور بحکایت اللہ کھوج کے

مقامات کون کون سے ہیں۔ واضح ہو کہ جب کبھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی کھانا یا ہدیہ پیش کرے یا تم اوس میں سے مول لینا یا ہبہ میں لینا چاہو تو تم کو یہ ضرور نہیں کہ اوسکا حال تحقیق کرو اور یوں کہو کہ ہمارے نزدیک اسکی حلت ثابت نہیں اسلئے نہیں لیتے اور اسکی تحقیق کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ حلقِ تفتیش نہ کرو اور جن چیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو انکو لے لیا کرو بلکہ سوال کرنا اور حال کا تحقیق کرنا بعض صورتوں میں واجب ہو اور بعض میں حرام اور کسی صورت میں مستحب ہو اور کسی میں مکروہ اسلئے اوسکی تفصیل ضرور ہے اور قولِ فیصل اس پر ہے کہ یہ سب مقام سوالِ شہدہ کی جگہ میں اور شہدہ کے اونٹنے کی جگہ یا تو ایسا امر ہوتا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا ایسا کہ خود مال سے علاوہ رکھتا ہو اسلئے اوسکو دو بیانوں میں تحریر کیا جاتا ہے۔

پہلا بیان۔ مالک کے حالات میں۔ مالک کا حال تمہاری معرفت کو اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ مجھ کو ہو یا مشکوک ہو یا کسی طرح کے ظن سے معلوم ہو جسپر کوئی دلالت ہے۔ پہلی حالت مجھ کو ہوئے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اوسکا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا تنغا ہونا ہے اور نہ کوئی علامت صلاح کی ہے جیسے تصوف والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس ہوتا ہے اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہو تو ایسی صورت میں وہ مجھ کو احوال ہو گا جیسے تم اگر کسی گانوں میں جاؤ جسکا حال تمکو معلوم نہیں اور اوس میں کسی آدمی کو دیکھو جس کے حال کی تمکو کچھ اطلاع نہ ہو اور اوس میں کوئی ایسی علامت ہو جس سے وہ اہل صلاح یا اہل فساد کہا جاسکے تو وہ شخص مجھ کو احوال ہو گا اور جب کسی اجنبی شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی نان بانی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور پاؤ اور کچھ علامت نہ ہو جس سے اوسکا فریب یا خائن نہ پایا جاوے اور نہ ایسی علامت ہو جس سے ثقہ ہونا ثابت ہو تو وہ مجھ کو احوال ہو گا اور اوسکو مشکوک نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ شک اسکو کہتے ہیں کہ ایک امین دو اعتقاد ایک دوسرے کے متقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے متقابل ہوں اور اس صورت میں نہ کوئی اشتباہ

اور نہ سبب ہو اور اکثر فقہاء کو مجہول اور شکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تنہا جان لیا ہے کہ جس چیز کا حال معلوم ہو اوس میں ورع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تمیس برس سو میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں غش کی اوسکو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے ہام تکرہ کیا کہ سب اعمال میں مشکل ترک کرنا ہے اور یہ تجویز کیا کہ مشکل ترک کرے حسان بن سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ورع سے آسان تر کوئی بات نہیں، جب کوئی چیز میرے سینہ میں غش کرتی ہے میں اوسکو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ورع کی ہے مگر ہم اوسکا حکم ظاہر ہی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجہول شخص اگر تمہارے سامنے کھانا پیش کرے یا تمکو بدینہ بھیجے یا تم اوسکی دوکان سے کچھ خرید کرنا چاہو تو تمکو اوسے احوال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اوسکا چیز پر قابض ہونا اور مسلمان بننا اس بات کو کافی ہیں کہ وہ چیز تم لیلو اور تمکو یہ کہنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یہ مال بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ دوسو ہے اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض ظن گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تم پر یہ حق رکھتا ہے کہ تم اوسکے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اوس خاص شخص پر بدگمانی اس وجہ سے کرو گے کہ دوسروں کو معاملہ میں خراب پایا ہے تو تم اوسکے قصور وار ٹھہر گے اور اس بدگمانی کا گناہ تمکو سروسٹ یقیناً بلاشبہ ہو جاوے گا اگر بالفرض اوس سے مال لیلو تو اتنی ہی خرابی ہو کہ اوسکی حرمت شکوک ہے یقینی تو نہیں ہے اور گناہ بدگمانی کا یقینی ہے اور مجہول الحال لوگوں سے معاملہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ غزوات اور سفرون میں گانٹھن میں اترتے تھے اور ضیافتوں کو رو نہیں کرتے اور شہروں میں جاتے تھے تو بازاروں سے احتراز کرتے تھے حالانکہ مال حرام اویکے زمانہ میں بھی موجود تھا اودن سے کبھی نہیں سنایا کہ بدون شک کو کچھ تفتیش کی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز سامنے آتی تھی اوسکا حال نہ پوچھتے تھے بلکہ ابتدا میں جو آپ پر یہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو ابنتہ جو کسی نے بھیجا اوسکا حال دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ کیونکہ قرنیہ حکم

تو یہ صورت ورع کی ہے مگر ہم اوسکا حکم ظاہر ہی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجہول شخص اگر

اوس وقت ایسا ہی تھا اسیلئے کہ مدینہ منورہ میں جو مہاجرین داخل ہوئے سب مفلس تھے اسیلئے غالب ظن یہی تھا کہ جو کچھ اونکو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہوگا علاوہ ازمین دینے والے کا قبضہ اور مسلمان ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز صدقہ نہیں اور آپ کی ضیافت اگر کوئی کرتا تھا تو مانگ لیتے تھے اوس میں یہ استفسار نہ فرماتے تھے کہ صدقہ ہے یا نہیں کیونکہ اس بات کی عادت نہیں کہ ضیافت صدقہ کی ہو وے اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت ام سلیم نے کی اور نہ ہی کی روگت میں ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جس میں کہ تھا اور ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں مع عائشہ منظور کرتا ہوں اوسنے عرض کیا کہ نہیں صرف آپ ہی کی دعوت جو اپنے فرمایا کہ تو میں نہیں مانتا پھر وہ شخص راضی ہو گیا چنانچہ آپ مع عائشہ لاکھ دس سو بیسے تشریف لگے اوسنے دونوں کے سامنے سالن چربی کار کھا امدان دعوتوں میں سے کسی میں یہ منقول نہیں کہ آپ نے سوال کیا ہو۔ اور حضرت ابو بکر رض نے جو اپنے غلام سے اوسکے کسب کا حال پوچھا تو اوسکی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اوسکے معاملہ میں کچھ شک پڑ گیا تھا اسی طرح حضرت عمر رض کو جس شخص نے زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ پلا دیا تھا اوس سے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا کیونکہ آپ کو اسوجہ سے شک پڑا کہ جیسا ہر شب پیا کرتے تھے اوس فرو کا تھا تو یہ وجہ شک کی تھی ورنہ اگر کوئی شخص مجبول الحال کسی کی ضیافت کرے اور وہ دوسرا بدون تفتیش اوسکی ضیافت مان لے تو گناہگار نہ ہوگا بلکہ اگر اوسکے گھر میں تجمل اور بہت سامان دیکھو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلال مال بہت کم ہے اسکے پاس اتنا بہت کہاں سے آیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو وراثت میں ملا ہو یا اوسنے کمایا ہو بہر حال وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اوسکے ساتھ حسن ظن کیا جاوے اور اس سے بڑھکر کم یکتے ہیں کہ اوس سے سوال کرنا ناجائز ہے بلکہ اگر دوسرا شخص یہ چاہے کہ اپنی سیٹ میں کوئی چیز بڈالے جب تک کہ معلوم نہ کرے کہ وہ کہاں سے آئی تو یہ اچھی بات ہے پس سیدھی طرح اوسکا کھانا نہ کھاوے سوال کی کیا ضرورت ہے اور اگر کھانا ہی ضرور ہو تو بدون سوال کھا لیوے کیونکہ سوال کرنا ایذا دینا اور پردہ درمی اور

عادت کی
معتد کی
بہت کم
نقصان
کے لئے
نہی کی
کے لئے

حج
نہی کی
بہت کم

حج
نہی کی
بہت کم

حج
نہی کی
بہت کم

و حشت دلاتا ہے اور وہ بلاشبہ حرام ہے اب اگر یہ کہو کہ شاید وہ ایذا پہنچا دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید کے ڈر سے تو تم سوال کرتے ہو اگر شاید ہی پرکتفا کرو تو شاید اوکا مال حلال ہو اور شاید اوکو ایذا بھی ہو اور مسلمان کے ایذا دینے میں گناہ مال حرام اور شبہ کے کھانے سے کم نہیں اور اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ تفتیش سے وحشت پاتے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ اوکا حال دوسرے کسی اور سے اس طرح پوچھا جاو کہ اوکو بھی خبر ہو جاوے کیونکہ اس صورت میں اور زیادہ ایذا ہوتی ہے اور اکثر اسی طرح پوچھتے ہیں کہ اوکو علم ہو تو اس میں بدگمانی اور پردہ درمی اور تحبس اور غیبت کی تہذیب اور یہ سب باتیں ایک ہی آیت میں منوع ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثْمٌ وَكَالْتَحَسُّوْا لَمَّا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ اور بت سے جاہل زاہد ایسے ہیں کہ تفتیش سے دلون کو متوحش کر دیتے ہیں اور کلام سخت اور موزعی کہا کرتے ہیں اور یہ امر شیطان اونکے دلیں اچھا کر دیتا ہے تاکہ حلال کے کھانے میں مشغور ہو جاوین اگر اس کا باعث صرف دیانت ہوتی تو مسلمان کے دل کے ایذا پہنچانے کا خوف اوکو زیادہ ہونا بہت اس خوف کے کہ پیٹ میں ایسی چیز نجاوے جس کا حال معلوم نہ ہو علاوہ ازیں اگر ایسی چیز پیٹ میں جاوے گی بھی تو اس سے مواخذہ نہوگا پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز کا حال مجھول ہو اور کوئی علامت موجب اجتناب نہ ہو تو طریق ورع اوکو ترک کرنا ہے نہ تجسس کرنا اور جب اوکا کھانا ہی ضرور ہو تو ورع یہی ہے کہ کھا لیکو اور حسن ظن مسلمان پر رکھو کیونکہ صحابہ رض کا طریق مالوف یہی ہے اور جو شخص کہ ورع میں اونسے زیادہ ہو اچھا ہے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اونکا پیرو نہیں کیونکہ حدیث صحیحہ میں آگیا ہے کہ اگر کوئی کوہ احد کی برابر سونا خرچ کر گیا تو صحابہ کے ایک مد کے برابر نہوگا اور نہ اس کے نصف کو پہنچے گا علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کا کھانا بھیجا ہوا تناول فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کھانا اوکو صدقہ میں آیا تھا آپ فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے ہدیہ ہے اور یہ فریفتہ نہ فرمایا کہ اوکو صدقہ کس نے دیا تھا کیونکہ صدقہ دینے والا آپ کے نزدیک مجھول تھا اور اس کھانے سے دست کش بھی نہ ہوئے۔ دوسری حالت یہ ہے

ایمان والہ

منہاج

تقنوں سے

مقر: بعض

نمٹ

4-11-61

19

...

بکری

10

22

بخاری دوم

۱۰ دایره

بقیہ

فوری

110

٢٥
١٩٦٠

۱۰۰

السلامة

کہ مالک مشکوک فیہ ہو یعنی کسی وجہ کی دلالت اس میں شک کی وجہ ہو گئی ہو اول
ہم شک کی صورت کہتے ہیں پھر اسکا حکم بیان کرینگے صورت شک یہ ہے کہ جو
چیز مالک کے قبضہ میں ہو اسکی حسرت پر کوئی دلیل مالک کی خلقت یا لباس
یا فصل اور قول سے پائی جاوے خلقت میں اس طرح کہ مثلاً ترکون یا جھکیون یا ریزون
یا اونظالمون کی خلقت پر غلطی ہو اور سوچیں بڑی رکھتا ہو سر کے بال ایسے
پٹھے ہوں جیسے فساد یوں کے ہو کر تے ہیں اور لباس میں اس طرح کہ قب
اور ٹوپی اور ظالم سپاہیوں وغیرہ کی وضع کا ہو اور فصل اور قول میں اس طرح کہ اس کے
کردار اور گفتار میں جرات ایسی باتوں کی پائی جاوے جو حلال نہیں تو اس سے سمجھا
جاوے گا کہ یہ شخص مال میں بھی تامل کرتا ہو گا اور جو حلال نہوتا ہو گا اسکو لیتا ہو گا
غرض کہ شک کی صورتیں یہی ہوتی ہیں پس جب کوئی شخص اس جیسے آدمی سے
کچھ مول لیتا یا ہدیہ قبول کر لیا اسکی ضیافت کو ماننا چاہیے اور سو اسے ان علامات
کے اسکا حال اور کچھ نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک
تو یوں کہ سکتے ہیں کہ قبضہ ملک کی دلیل ہو اور یہ علامتیں ضعیف ہیں تو چاہیے
کہ اس چیز پر اقدام درست ہو اور اسکا ترک کرنا درع میں متصور ہو اور ایک
احتمال یہ ہے کہ یوں کیسے کہ قبضہ ایک دلالت ضعیف ہو اور اس کے معنی بلع علامات
موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اس پر اصرار نہ کرنا درست نہ ہو اور
ہم اسی دوسرے احتمال کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیتے ہیں اس بہت
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخاف منکم ما یخاف منکم الا ما کان علیہ منکم
کہ بظاہر اس حدیث میں امر و جہلی ہو گو سبب ہونے کا احتمال بھی پایا جاتا ہو اور ایک
یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یخاف منکم ما یخاف منکم الا ما کان علیہ منکم
اور صورت مفروضہ میں دل پر وہ اثر ہو کہ اسکا انکار کوئی نہیں کرتا اور ایک وجہ یہ کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ صدقہ ہر یا ہدیہ اور حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے اسکی کپنی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
دودھ کا حال دریافت کیا یہ سب تحقیقات شک کے مقام میں ہو مگر اور ہر چند اسکا
درع پر محمول کرنا بھی ممکن ہو مگر درع پر محمول کرنا بدون قیاس حکمی کے نہیں ہو سکتا

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور قیاس اسکی حلت کا شاہد نہیں ایسے کہ قبضہ اور اسلام کی دلالت ان دلائل میں کی
 مزارحہ ہو اور جب دونوں ایک دوسرے کی متعارض ہوئیں تو حلت کی کوئی وجہ نہ رہی
 اور قبضہ کا اور اصل سابق کا حکم اس شک میں نہیں چھوڑا کرتے جسکے لیے کوئی علامت
 ہو مثلاً اگر پانی بہہ کر گھر سے باہر ہو گیا ہو کہ زیادہ ٹھہرنے سے بدل گیا ہو گلاب
 اگر ہر کسی ہرنی کو اس میں پشاب کرتے دیکھیں اور یہ احتمال ہو کہ شاید پشاب
 سے بدل گیا ہو یا کسی اور طرح سے تو استصحاب یعنی حکم سابق ہم ترک کر دینگے اور
 صورت معترضہ بھی انہی کے تدریج ہو مگر ان دلائل کے درمیان میں فرق
 ہونا ہو مثلاً جو چھیل ہونا اور ظلم والوں کی دردی کا پہنا اور شکاریوں کی صورت بننا
 اس بات کی دلیل ہو کہ مال بھی ظلم سے لیتا ہو گا اور جو فعل اور قول کہ شریعت کے مخالف ہو اگر
 وہ مال کے ظلم سے متعلق ہو گا تو وہ بھی ظاہر ہو کہ اسی بات کی دلیل ہوگی کہ مال ظلم سے لیا ہو جیسے
 کسی کو سنا کہ وہ غصب کے لیے اجازت دیتا ہو یا ظلم کا امر کرتا ہو یا سود کا معاملہ کرتا ہو یا بقیہ متعلق
 بالمال میں اسے معلوم ہوتا ہو کہ اسکا مال ایسا ہی کچھ ہو گا لیکن اگر کسی کو دیکھ کہ غصب کی
 حالت میں دوسرے کو گالی دیتا ہو یا جو عورت اس کے پاس کو نکلی اسکو گھورتا ہو تو یہ
 حکایت مال کے باب میں ضعیف دلائل ہیں ایسے کہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں
 کہ طلب مال میں تنگی کھینچتے ہیں اور حلال کے سوا اور کچھ نہیں لیتے مگر غصب کی حالت میں
 اپنے نفس کو نہیں روک سکتے اور نہ شہوت میں انفس پر انکو اختیار رہتا ہو تو اس قسم کے
 تفاوت کا لحاظ رکھنا چاہئے اور ممکن نہیں کہ اسکی کوئی حد معترضہ کی جاوے تو
 ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے۔ اور ایک بات اور
 یاد رکھنے کی ہو کہ اگر ان چیزوں کو کسی مجبور آدمی سے سرزد ہوتے دیکھے تب
 تو انکا اور حکم ہو اور اگر ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت اور نماز اور قرأت قرآن
 میں ورع کرنے والا مشہور ہو تو اور حکم ہو کیونکہ مال کی نسبت کرد و لون دلائل ایک
 دوسرے کی متعارض ہو کر ساقط ہو گئیں اور آدمی کا حال مجبور الحال کا سا
 ہو گیا ایسے کہ دونوں دلائل میں سے خاص کر مال کے مناسب کوئی بھی نہیں
 اور بہت سے آدمی مال میں احتیاط کرتے ہیں اور چیزوں میں نہیں کرتے اور بہت
 ایسے ہیں کہ نماز اور وضو اور قرأت اچھی طرح کرتے ہیں اور مال میں احتیاط نہیں کرتے

بلکہ جہان سے پائے میں کھالتے ہیں اس نظر سے ان جگہوں میں حکم دہی ہو جس کی طرف دل کا میل ہو کیونکہ یہ معاملہ بندہ کے اور خداے تعالیٰ کے درمیان ہو تو اس کا ربط بھی ایسے امر غبی سے مناسب ہو کہ بخیر اس بندہ یا پروردگار عالم کے اوکسی لو اس کی اطلاع نہوا دیر ہی ہو حکم دل پر کھٹکنے کا۔ بجز ایک اور دقیقہ کو معلوم کر لینا چاہیے یعنی اس دلالت کو ایک ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس شخص کا اکثر مال حرام ہو مثلاً وہ شخص لشکری ہو یا بادشاہ کا عامل ہو یا زحہ کرنے والی خواہ گانے والی عورت ہو اور اگر یہ معلوم ہو گا کہ اس کا مال حرام تھوڑا ہو تو سوال کرنا ضروری نہو گا بلکہ درع کی رو سے البتہ داخل احتیاط ہو گا۔ تیسری حالت یہ ہو کہ مالک کا حال کسی طرح کے تجربہ وغیرہ سے ایسا معلوم ہو جس سے غلبہ ظن مال کی حلت یا حرمت میں ہو جادے مثلاً کسی شخص کی نیک بختی اور دیانت بظاہر معلوم کر لی جائے اور ہو سکتا ہو کہ باطن ظاہر کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں سوال اور تفتیش ضرور نہیں بلکہ ناجائز ہو جیسے مجہول الحال میں بلکہ یہاں بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے اور مال کے لینے میں اقدام کرنا یہاں شہد سے زیادہ بعید ہو بہ نسبت مجہول الحال کے مال پر امتداد کرنے کے اس واسطے کہ مجہول کے کھانے پر اقدام کرنا درع سے بعید ہو گو حرام نہیں مگر نیک بختوں کا کھانا تناول کرنا انبیاء و اولیاء کی عادت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایتے ہیں لا تأکلوا طعاماً فقی ولا یأکل طعاماً ملکاً الا نفعی لکین جس صورت میں کہ تجربہ سے معلوم ہو کہ وہ شخص لشکری ہو یا گانے والا یا بلوا خوار اور تجربہ کے سانسے حاجت وضع اور شکل اور لباس استدلال کی نرمی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہو جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ یہاں بطریق اولیٰ چاہیے

دو سمرایان۔ اس صورت کے ذکر میں جہین شک متعلق مبالغہ ہوتا ہو نہ مالک کے احوال سے۔ اور اس کی یہ صورت ہو کہ مال حرام اور حلال مخلوط ہو جادے جیسے کسی بازار میں کچھ گٹھے غصب کے غلہ کے آدین اور انکو بازار والے خرید لین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ان اگر یہ ظاہر ہو جادے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہو

اس کی تفتیش میں جو سانسے ۲۴۳

تو اس صورت میں البتہ نفی میں واجب ہو اور اگر ان کے پاس کلی مال حسد ام اکثر نہ تو نفی میں واجب نہیں بلکہ ورع میں داخل ہو اور بری مندی کا حکم لیا ہو جیسے شہر کا سکھ ہو اور جس صورت میں کہ مال حسد ام اکثر نہ تو نفی میں نہ کر سکی یہ دلیل ہے کہ مجاہدہ بازاروں کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سو دے دے اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں نفی میں نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ سے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ مستام شک کا تھا ان خاص معین کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے لڑ کر ان کا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہو کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے انہیں ایسی چیز بھی ہو جبکہ کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک وہ چیز ملک کو جنس واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رحمہ سے اس حال کی نفی منقول نہیں۔ اور حضرت عمر رحمہ نے جو اذریعہ ان کو نامہ بھیجا انہیں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہر دن میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو بیچ کیے ہوئے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں نفی میں کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہو مگر اسکے ساتھ ہی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی نفی میں کر لیا کرو کہ مردار کا سول ہو یا مذبح کا سیلہ کہ اکثر نقد اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیع ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے ایسے ان کی نفی میں کے لیے امر نہ پایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رحمہ نے امر نہ پایا کہ تم ایسے شہر دن میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب جو س میں تو مذبح اور مردار کو دیکھ لیا کرو انہیں بھی اکثر کے لحاظ سے نفی میں امر نہ پایا ہو اور یہ مقصود بدو چاند صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کی جو عودہ اکثر واقع ہوتی ہیں ابھی طسوج دل عنہو گا لہذا ہم ان سائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں۔ مسئلہ ایک شخص معین کے مال میں حسد ام مل گیا ہو مثلاً ایک غلہ منہ دوش کی دوکان پر غصب کا غلہ یا لوت کا غلہ بھی پکنا ہو یا کوئی منافی خواہ رئیس یا عامل یا فقیہ ہو کہ اس کا کچھ روزیہ طلبم بادشاہ کے یہاں سے بھی منفر ہو

اور کچھ مال موردی یا شکاری یا تجارت بھی ہو یا ایک سوداگر ہو کہ سب معاملات ٹھیک کرتا ہو مگر سود بھی لیتا ہو تو ایسی صورتوں میں اگر اس کا مال اکثر حرام ہو تو نہ اس کی ضیافت کھانی جائز ہو اور نہ ہدیہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہو لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ وجہ حلال سے ہو تب تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور ہدیہ وغیرہ مشتبہ ہو تو اسکے حکم میں نامل ہو اس لیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہو ایک وہ جس میں سہنے حکم کیسا ہو کہ اگر ایک ذبیحہ دس مردار میں بلجاوے تو سب سے اجتناب کرنا واجب ہو اور اسکے ساتھ مناسبت اس وجہ ہو کہ ایک شخص کا مال محصور چیز کے مانند ہو خصوصاً جبکہ مال اسکے پاس بہت نہ ہو اور ایک طرح سے اس صورت کے مخالف بھی ہو کیونکہ مردار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہو اور حرام جو آدمی کے مال میں لگیا ہو اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہو کہ شاید فی الحال اسکے پاس نہ ہو اسکے ہاتھ سے کل گیا ہو پس اگر مال تھوڑا ہو اور یہ بھی معلوم ہو جو آدمی کے وہ فی الحال قطعاً موجود ہو تو یہ صورت اور مردار کے ذبیحہ میں ملنے کی صورت یکساں ہو اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال ہو کہ حرام فی الحال اسکے پاس نہ ہو گا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت کرنا آسان ہو سن وجہ اس صورت کے مشابہ ہو جس میں حرام کا ملنا غیر محصور چیز میں ہوتا ہو جیسے بازار دن اور شہر دن میں حرام بلجاوے لیکن یہ صورت اختلاط غیر محصور کی نسبت کر سخت تر ہے کیونکہ یہاں یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہو اور اس میں شک نہیں کہ اس صورت پر اقدام کرنا دوسرے نہایت بعید ہو مگر بحث اس میں ہو کہ اس کا ارتکاب موجب فسق اور مخالف عدل ہوتا ہو یا نہیں یہ بحث سمجھنے کے اعتبار سے باریک ہو کہ کوئی شکل کسی طرف کھینچتی ہے اور کوئی کسی طرف اور نقل کی جہت سے بھی باریک ہو اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور امتناع منقول ہو یا تابعین سے کچھ مردی ہر وہ دوسرے پر محمول ہو سکتا ہو اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا کھانا مثلاً کھایا ہو تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ اوس کے قبضہ میں تھا وہ اکثر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

تفتیش کے بعد اقدام کیا ہوا اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو میں کھاؤنگا براج
وجہ کا ہو غرضکہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب
مختلف ہو حتیٰ کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجھ کو کچھ دیوے تو میں لے لوں اور
جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہوا و سمین بھی اوھوں نے اباحت کو عام رکھا ہو
بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہواور ہو سکتا ہو کہ وہ درجہ حلال سے ہو اور
اونکی دلیل اس باب میں یہ ہو کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں
چنانچہ اسوال سلاطین کے بیان میں اسکا ذکر آویگا۔ پس جس صورت میں کہ حرام
کتمہ ہواور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس موجود نہوگا تو ایسی صورت میں
کھانا حرام نہوگا لیکن اگر اسکا وجود فی الحال متحقق ہو غیبیہ و حیحہ کا اشتباہ مردار و نہیں
ہو جاوے تو ایسے حال میں مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا کہوں یہ مسئلہ ان منشیات میں
سے ہے جن میں مفتی حیران رجب تانا اسلئے کہ تیر دو ہو کہ اس صورت کو محصور
چیزوں کی مشابہت ہو یا غیر محصور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی گائون میں مشتبہ ہو جاوے
جس میں دس عورتیں ہوں تو اجتناب واجب ہوتا ہو اور اگر کسی شہر میں ہو جہمیں
دس ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں اور اب دس اور
دس ہزار کے درمیان بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر انکا حکم پوچھو تو میں نہیں جانتا
کہ کیا کہوں اور علمائے چند مسائل میں توقف کیا ہو جو اس سے بھی واضح تر ہیں چنانچہ
امام احمد رح سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ
شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارا تو اسے کا ہو گا یا زمین کے مالک کا
امام احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کس کا ہو گا اسے کئی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا
تو ہر بار یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل مجھے باب اسلم میں
سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں مفتی کو طبع نگارنی چاہیے کہ سب صورتوں کا
حکم اسکو معلوم ہی ہو جایا کرے۔ اور ابن مبارک رح سے اس کے کسی بصری شاکر دے
پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں اسے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے
فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اسے
معاملہ نہ کرنا اور اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اسے معاملہ کرنا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل میں مسامحت کا مصداق نہ ہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہے جو حاصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ منقول نہیں کہ اگر قصاب اور زان بائی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو انھوں نے اس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور معاملوں کا اس باب میں مقرر کرنا بعید ہے اور مسئلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان تمکو دے اسکو لے لو کہ وہ تمکو حلال ہی میں سے دیتا ہے اور جو کچھ حلال اسکو ملتا ہے وہ حرام کی نسبت کم زیادہ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اسکو بڑا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اس سے قرض لیتے ہیں تو یہ امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور جب حاجت ہو کر اسے تو اس سے قرض لیا کرو کہ تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے اسکا وبال اوسے کے ذمہ رہے گا اور سلمان رح نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت طلال حلال کو علت ٹھہرایا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بطریق اشارہ بیان فرمایا کہ اوسے پر وبال ہے لینے والے کے اسکو اس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اسکو حال معلوم نہیں اسی طرح حضرت ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ شوکھاتا ہے اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اسکی دعوت میں جا دین یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی مختلف روایتوں کے ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رضی اللہ عنہ نے خلیفوں اور سلطانوں کے جائزے لیے ہیں باوجودیکہ جانتے تھے کہ انکے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد جو ذکر کیا ہے تو انکا فعل اس ارشاد کے مخالف مشہور ہے اس لیے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی تلوار بیٹھا لاکرتے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیص رہا کرتا تھا تھانے کے وقت دوسرا نہوتا تھا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل متعل و رع کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد

اگر واقع میں درست ہو تو بادشاہ کے مال میں جس کا حکم دوسرا ہی ہو کیونکہ وہ کثرت کے سبب سے گویا ایسا ہی جیسے غیر محصور ہوتا ہو چنانچہ غنیمت اس کا بیان آویگا اور اسی طرح امام شافعی اور امام مالک رض کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہو اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہو چکے مال قسریہ محصور ہونے کے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود رض کا قول تو اس کا یہ حال ہے کہ اس کا راوی خواتین ہی ہو اور اس کا حافظہ ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود کا وہ ہے جس سے شبہات سے بچنا معلوم ہوتا ہو چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں یوں نہ ہوا تو توقع رکھتا ہوں کہ ایسا ہو ایسے کہ حلال کھلا ہوا ہو اور حرام کھلا ہوا ہو اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ بائین مشتبہ ہیں اس شبہ میں ڈانسنے والی بات کو جانے دو اور جس میں شبہ نہ پڑے اس کو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ حشش کی باتوں سے اجتناب کرو کہ مخناہ انھیں میں ہے جو دل میں کھٹکین اب اگر یہ کہو کہ ستنے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اس چیز میں کوئی علامت ایسی نہیں جو خواص اس کی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل ملک موجود ہو یہ بات کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چور ایسے جکے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک دہی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ علائقہ نہیں تو چاہیے کہ جس صورت میں حرام زیادہ ہو اس کا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستون کی کوئی چیز میں ہوتا ہے یا غیر محصور میں اختلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد و دَعَا مَا يُؤْتِيكَ إِلَى مَا كَانَ يَتَذَكَّرُ سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی اُن صورتوں میں کہ عین ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں ملے تو باوجودیکہ موجب شک ہوتا ہے مگر اس پر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور انھیں صورتوں کے لیے ہے ہر جنہیں عین ملک میں شک ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک دلالت ضعیف ہے جیسے حکم اصل کا باقی رکھنا ضعیف ہے اور یہ

قبضہ کی حجت اس وقت چلتی ہے جبکہ اوسکے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس تصویر
 کہ ہنگو یقین ہے کہ حرام جو لگیا ہے وہ فی الحال موجود ہے اور بال مالک اوسکے
 خلی نہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ حرام زیادہ ہے اور یہ صورت ایک معین شخص کے
 باب میں ہے جسکا مال گویا کہ محصور ہے تو اب قبضہ کی حجت سے اعراض کرنا ضروری
 ہوا اور اگر اس صورت پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بالاکو محمول کیا جاوے
 تو اوسکے لیے کوئی محل نہیں رہیگا کیونکہ اوسکا محل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قبل
 غیر محصور حلال میں مختلط ہوا سیلے کہ ایسی صورت تو آپ کے زمانہ مبارک میں موجود ہی
 حالانکہ آپ اوسکو ترک نہ کرتے تھے اور جس جگہ پر اوسکا محل کیا جاوے تو وہ اوسکو
 معنون میں ہوگی اور اگر اوس ارشاد کو نہی تنزیہی پر عمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون
 قیاس کے تبدیل اور تاویل کرنی پڑیگی اس لیے کہ اس صورت کی صورت علامتوں
 استحبابوں کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ ازین کثرت کو نفل کے
 بہا کر دینے میں دخل ہے اسی طرح حصر کو بھی اوس میں دخل ہے تو جس صورت میں
 حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک جامع ہو سکے تو کیسے ظن کی تقویت نہوگی
 حتی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رض فرماتے ہیں کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں
 کہ پاک برتن زیادہ ہوں تو آپنے حکم حمل اور اجتہاد کے یکجا ہونے میں یہ شرط
 کردی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نسا برتن چاہے بلا اجتہاد
 لے لیوے فقط استحباب کی حجت سے تو وہ اوسکے پینے کو درست کہیں گے اور
 صرف علامت کو باعث سے جو از کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اوس جگہ
 نہ چلے گی جہاں پشیا ب پانی سے مشتبہ ہو گیا ہو کیونکہ بیان حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا
 اسی طرح اگر مردار مذبحوں میں لگیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہوگی کیونکہ مردار میں
 استحباب نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جانور مردار نہیں اور مباح
 کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ملوک ہے غرض کہ ایسی صورتوں میں چار
 امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم مخلوط چیز کی کمی یا کثرت
 سوم جس مال میں خلط ہوا اوسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چارم کوئی علامت خاص کا
 گذر ہونا جس سے کہ اجتہاد متعلق ہو پس جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے

غفلت کرتا ہے وہ اکثر غلطی کر کے بعض مسائل کو ایسی صورتوں سے مشابہ کر دیتا ہے جن سے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں مختلط ہو جاوے اوس میں یا حرام زیادہ ہو گا یا کم ہو گا اور انہیں سے ہر ایک یقین سے جانا جائیگا یا ظن مع العلامت سے یا وہم سے یعنی ہر ایک کے جاننے کے تین طور ہیں تو سب چھ صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو دوسرے یہ کہ حرام کی زیادتی ظن مع العلامت سے معلوم ہو تیسرے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے کی تین صورتیں ہیں پس ان چھ صورتوں میں دو اول کی صورتوں میں یعنی جبکہ حرام کی زیادتی یقیناً ہو خواہ بغلبہ ظن جیسے کسی ترک مجبول الحال کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اوس کا سب مال غنیمت کا ہو ان دونوں میں تفتیش واجب ہو اور جس صورت میں کہ حرام کی کمی یقیناً معلوم ہو تو یہ صورت مقام توقف ہو اور اگر بربط کی سیرت اور احوال کی ضرورت کا میلان اس طرح کہ اس صورت میں حاجت تفتیش نہ رہتی رہیں تین صورتیں یعنی حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو یا اوس کی کمی ظن سے معلوم ہو یا وہم سے دریافت ہو تو ان تینوں صورتوں میں تفتیش ہرگز واجب نہیں مسئلہ جب کسی شخص کے سامنے اوس کا کھانا پیش ہو اور وہ جانتا ہو کہ میری ملک میں کسی بادشاہی روزیہ کے لینے میں یا کسی اور طرح سے حرام بھی آیا تھا اور یہ نہ جانتا ہو کہ وہ مال حرام اس وقت تک باقی ہو یا نہیں تو اوس کو وہ کھانا کھالینا چاہیے اور تفتیش اوس کے ذمہ پر لازم نہیں بلکہ ورع کے لحاظ سے ہے اور اگر یہ تو جانتا ہو کہ اوس میں سے کچھ باقی ہے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ بقیہ کم ہے یا زیادہ تو اوس کو جائز ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ بقیہ کتر ہے اور ابھی اس لکھ آئے ہیں کہ جان حرام کی قلت معلوم یقیناً ہوتی ہے وہ موقعہ مشکل ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی اوس کے قریب ہو۔ مسئلہ جب خیرات یا اوقات یا وصیتوں کے متولی کے پاس دو مال ہوں کہ ان میں سے ایک مال کا تو ایک شخص مستحق ہے اور دوسرے مال کا مستحق نہیں ہے اس وجہ سے کہ اوس میں وہ صفت نہیں جو اوس مال کے مستحق میں ہونی چاہیے تو اب اگر متولی اوس شخص کو کچھ دیوے تو اوس کو اوس کا لینا درست ہو یا نہیں تو اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس صفت سے وہ شخص مستحق ہو

وہ اگر ظاہر ہے کہ متولی بھی جانتا ہے اور معذمت ولی لفظ اس کا دل معلوم ہوتا ہے تب تو اس شخص کو چاہیے کہ بدون بحث کر لے کیونکہ متولی پر غلبہ ظن اسی بات کا ہے کہ اس کو اسی مال کا مصرف کر لیا جس کا وہ شخص مستحق ہے اور اگر وہ صفت پوشیدہ ہو یا متولی کا حال معروف ہو کہ یہ پروا نہیں کرتا اور غلط کر دیا کرتا ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ تفتیش کو لے کیونکہ بیان نہ تو قبضہ ہے اور نہ حکم اصل سابق پر جس کا اعتقاد ہو اور یہ صورت ایسی ہی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ کیونکہ آپ کو اس میں تردد ہو گیا تھا اس وجہ سے قبضہ سے خصوصیت ہدیہ اور صدقہ کی کچھ نہیں تھی اور نہ کچھ استصحاب تھا غرض کہ ایسی صورت میں بجز سوال کے اور کوئی مضر نہیں کیونکہ سوال کو جو ہنہ مجبول الحال میں ساقط کیا ہے تو ایسی ہی جگہ ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہو حتیٰ کہ اگر کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی شخص اس کے پاس سے گوشت اس کے ذبیحہ کا لیا چاہے اور یہ احتمال ہو کہ یہ شخص شاید نجوسی ہو گا تو اس شخص کو گوشت کا لینا درست نہ ہو گا جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ مسلمان ہے کیونکہ قبضہ سے مردار کی تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ صورت سے مسلمان فی معلوم ہوتی ہے ہاں اگر کسی شہر میں اکثر مسلمان ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر کچھ نشان کفر نہ ہو اس کو مسلمان گمان کیا جائے گو اس گمان میں غلطی کا بھی امکان ہے حاصل یہ کہ ایسا کہ جن صورتوں میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر ہے وہ دونوں صورتوں میں ملائی نہ جائیں جن میں او کی شہادت معتبر نہیں۔ مسئلہ اگر کوئی شخص شہر میں مکان میں لینا چاہے اور اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس شہر میں مکانات مخصوص بھی ہیں تو اس کو مول لینا درست ہے اس لیے کہ یہ صورت غیر محصور کے اختلاط کی ہے مگر پوچھ لینا احتیاط اور ورع کی بات ہے اور اگر کسی کو چہ میں مثلاً دس گھر ہوں جن میں سے ایک مخصوص ہو یا وقف ہو تو خریدنا درست نہیں جب تک کہ وہ مکان متمیز نہ ہو جاوے اور ایسے موقع پر اس کا حال پوچھنا واجب ہے اور جو شخص کسی شہر میں گیا جس میں بہت رہا طین بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک باط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً خفیون کی جدا ہے اور شافعیون کی جدا تو اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں

چاہتے ہیں کہ ان کے وقت میں سے کھاوے بلکہ جس مذہب کا خود ہو
 اوس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اوس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط
 اور در سے شہر دن میں محصور ہی ہونے میں تو محصور کے احتیاط کی صورت میں بدین
 تہذیب کے اقدام درست نہیں۔ مسئلہ جن جگہوں میں کہ ہننے سوال کو درج ٹھہرایا ہے
 تو وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چیز کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا
 کیسا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہوگا بلکہ اگر وہ غصہ نہ ہو تو اوس سے پوچھنے کا
 مضائقہ نہیں اور جب یقین ہو کہ اوس کا مال اکثر حرام ہے تو اوس وقت تفتیش کرنی
 واجب ہے اور پھر یہ پروا ان کی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہوگا اس لیے کہ ظالم کو تو
 اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی سوال سے
 غصہ بھی نہ کرے گا یا اگر شک چڑھے اور چیز اپنے وکیل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار
 یا نوکر چاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اونسے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے
 سوال سے غصہ ہونگے علاوہ ازمین اونسے سوال اس لیے چاہیے کہ اونا کو حلال کا نظر
 تعلیم کرے اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا مال
 پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اوس شخص سے تفتیش کی جس نے آپکو زکوٰۃ کے اونٹوں کا
 دودھ پلایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سا مال لے کر
 آئے تو اونسے پوچھا کہ بھلے مانس کیا سیب طیب ہو یا بن وجہ کہ آپ کو کثرت مال سے
 تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ آپکی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا نرمی سے کیا تھا
 اور یہی وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے عدلیہ اور
 نرمی کی نسبت کم کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اوس کے جو روستم سے زیادہ کوئی
 بری چیز مسئلہ عارث عباسی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی
 ایسا ہو کہ اوس سے تفتیش کرنے سے خفا نہ ہو تب بھی ورع کی رو سے اوس سے
 تفتیش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہو کہ جو چیز اوس سے پوشیدہ تھی وہ اوپر
 ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اوسکی پردہ ورعی کا باعث ہوگا اور انجہام کو
 دونوں میں بغض پڑ جاوے گا اور واقع میں اونہوں نے خوب کہا اس لیے کہ تفتیش
 جس صورت میں کہ بمقتضائے احتیاط اور ورع کے ہے اور واجب نہیں ہے

تو ان جیسی باتوں میں احتیاط اور وسع یہی ہے کہ پردہ درمی سے اجتناب کیا جائے اور بعض پیدا کر نیوالی بات سے احتراز ہے اور محاسبی روح نے اتنا اور کہا ہے کہ اگر اوس شخص کو کچھ شبہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اسپر یون گمان رکھے کہ مجھ کو مال طیب ہی کھلا دے گا اور بر مال مجھ سے علیحدہ رکھ دے گا اور اگر اوس کے دل کو سکین نہ ہو تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھاوے مگر تفتیش سے اوسکی پردہ درمی نہ کرے ایسے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اوسنے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود اوسکے زاہد ہونیکے شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب مال میں تھوڑا سا حرام مل گیا ہو تو محبت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ حرمت کا اختلاط وہم سے معلوم ہوا ہو چنانچہ اوسکے قول میں لفظ شبہ اسی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقیق یقینی ہو تو اوسکا یہ حکم نہیں پس تفتیش کر نیوالے کو ان دقائق کا لحاظ بھی چاہیے۔ مسئلہ بعض لوگ کہیں کہتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اوس سے استفسار کر نہیں کیا فائدہ کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ جھوٹ بھی بولدے اور اگر اس باب میں اوسکو امین جاننا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اوسکی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جب تک معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام مخلوط ہے اور اوسکی ضیافت میں تمھارے جانے سے یا اوسکا ہدیہ قبول کر نیسے کوئی اوسکا مطالب نکلتا ہے تو اس صورت میں البتہ اوسکے قول پر اعتماد نہ چاہیے اور اوس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اوسکے سوا دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اوسکی بیچ کا راغب ہو تو اوسکے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد واثق نہ ہوگا اور نہ اوس سے استفسار کر نیسے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرض کہ قابض سے استفسار اوسی صورت میں چاہیے کہ اوسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور صدقہ کا مال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قابض کو ایذا ہے اور نہ کہہ نیو میں اوسکی کوئی غرض ہے اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہے کہ تم کو طریقہ کسب حلال کا معلوم نہیں اور اسکے جواب میں

وہ اپنا طریق صحیح بتلاوے تو تمہمت کیا جاوے گا ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے متنازعہ کرے
 اس نظر سے کہ اونکے کمانے کا طریق معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت
 میں کہ مال والے کی کچھ غرض ہو اور وہ متہم ہو تو اس کا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے
 اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتاوے تو اس کا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ
 حال کہے اور قرینہ حالیہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا ایسے کہ اس کو اس میں
 کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کا قبول کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ معاملہ اس کے
 اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہے اور میان مطلوب نفس کا اطمینان ہے اور بعض
 اوقات فاسق کے قول سے اتنا وثوق حاصل ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں عادل
 کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے اور
 نہ یہ ہے کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہے وہ سچ ہی کہا کرے ان گواہی کا مدار بظاہر ہی
 عدالت پر ہے وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دلون پر اطلاع نہیں ہو سکتی اور
 حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
 جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ
 شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اس کا اعتبار کر لیتے ہو اسی طرح
 تمیز دار لڑکا جس کا حال تم کو معلوم ہو کہ اسکے مزاج میں استقلال ہے تو اس کے
 کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اوپر اعتماد کرنا درست ہو لیکن اگر کوئی
 مجھول شخص جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ اون لوگوں میں سے ہے جن کے
 قبضہ میں کی چیز کو کھانا ہونے جائز لکھا ہو اس وجہ سے کہ اس کا قبضہ بظاہر ملک کی
 دلیل ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا اس کی راست گوئی کی دلیل
 ظاہر ہے مگر اہل اسی صورت میں ہے اور اس کا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرتا ہے
 یہاں تک کہ اگر ایسے ہی بہت سے آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے
 لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہو پس اس کی تاثیر کی حد دیکھنی چاہیو
 کہ دل میں کتنی ہے ایسے کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہے اور
 دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ اونکے بیان سے زبان قاصر ہے تو سہیں
 تامل کرنا ضروری ہوا اور اس کی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے

کہ عقبہ بن حارث انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا بعد اسکے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اوسنے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ دے انھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام ذلیل ہے آپ نے فرمایا کہ آخر اوس نے کہا تو کہ تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تیرے لیے اوس منکوحہ میں بہتری نہیں تو اوسکو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یون ہے کہ کیسے نہ چھوڑیگا اب یہ جو کہا گیا (یعنی ایک عورت کا دونوں کو دودھ پلانا زبان زد ہو گیا) اور جس صورت میں کہ مجہول شخص کا جھوٹ بولنا معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اوس امر میں اوسکی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اوسکے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوتا ہے اور ہمیں وجہ احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہے اور اگر اوسکے قول پر دل کو اطمینان ہو جاوے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اوس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پڑیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دیے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ ہر خصوصیت سے کہ اوسکو تجربہ اور حالات سے وقیفیت زیادہ ہے ترجیح دے دیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آیا کرتی ہیں۔ مسئلہ ایک خاص قسم کا سبب لوٹا گیا اور اوس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہے اور دوسرے شخص اوسکو اوس سے مول لیا چاہتا ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز لوٹ میں کی نہ تو مشتری کو خریدنا درست ہی یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر بائع نیکی بخشتی میں معروف ہو اور مشتری بھی اوسکو صالح جانتا ہو تو خریدنا درست ہی اور چھوڑنا ورع اور اگر بائع مجہول الحال ہو کہ اوسکا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اوس قسم کی چیز بدون ٹٹی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اوس جگہ میں وہ چیز کیاب تھی مگر لوٹ سے بہت ہو گئی تو ہر صورت میں حلت پر دلالت صرف قبضہ کی باقی رہی اور اوسکی معارض ایک

نکاحی
بابت
نہ
نہ

علامت خاص ہوئی یعنی شکل اوس اسباب کی اور قسم تو اب اوسکی خرید سے باز رہنا
 ورع مہم ہے مگر وجوب ورع میں تامل ہے کیونکہ علامت متعارض ہے اور ہم اور کوئی
 حکم نہیں کر سکتے بجز اوسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دین تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بت
 کو تامل کر لے اگر اوسکے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز لوٹ کی ہے تو اوسکو اوسکا
 نہ لینا لازم ہے ورنہ خریدنا حلال ہے۔ اور اس طرح کے واقعات اکثر مشتبہ ہو جاتے ہیں
 اور بہت لوگ اونکو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محترز بھیگا وہ اپنی آبر و اور دین
 محفوظ رکھیگا اور جو کوئی ان میں گھسیگا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا۔ مسئلہ
 اب اگر کوئی یون کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا
 اوسکا حال استفسار فرمایا تو کہ ان سے عرض کیا کہ بکری کا ہے آپ نے فرمایا کہ بکری
 کی تھی جب اوسکا حال بیان کر دیا گیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ
 مال کی اصل کا استفسار واجب ہی یا نہیں اور اگر واجب ہی تو ایک اصل کا ہے یا دو
 یا تین کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال
 پوچھنے میں کوئی قاعدہ اور حد مقرر نہیں بلکہ جس شبہ کے باعث سے استفسار کی نوبت
 ہوئی ہے اوسی کو دیکھنا پڑتا ہے اور جس جگہ شبہ منقطع ہو جاتا ہے اوسی جگہ استفسار
 موقوف ہو جاتا ہے اوسکی کچھ حد نہیں اور یہ شبہ حالات کو اختلاف سے مخفی ہوتا
 مثلاً اگر اس بات میں شبہ ہو کہ قابض کے پاس یہ چیز بوجہ حلال پہنچی یا نہیں تو
 جسوقت وہ کہہ دے گا کہ میں نے اوسکو مول لیا ہے تو ایک ہی سوال میں شبہ منقطع ہو جاتا
 اور اگر وہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے تو شک پڑے کہ بکری کمان سے آئی ہوگی
 اس صورت اگر کہہ دے گا کہ میں نے مول لی ہے تو شبہ جاتا رہیگا اور اگر بدوون کا حال
 دیکھ کر کہ جو کچھ اسکے پاس ہے وہ چھینا ہوا مال ہے اور اوسکی نسل جاری رہتی ہے
 شبہ پڑے گا تو یہ شبہ اتنا کہنے سے نہ جائیگا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے یا میری
 بکری کی پھیا کا ہے ہاں اگر اوس بکری کو کہیگا کہ مجھ کو وراثت میں باپ سے پہنچی ہے
 اور اوسکا باپ مجھ کو مال ہو گا تو البتہ استفسار منقطع ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہوگا
 کہ اوسکے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کھلبا دیگی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اوسکا
 اکثر مال حرام تھا تو تناسل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور وراثت کی جاری ہونے

حج
 ۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اوسکا حکم متغیر نہ ہوگا پس مال کی اصل کے استفسار میں ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے مسئلہ نمبر سے یہ سوال ہوا کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور شخص متولی خانقاہ ہے اوسکے پاس ایک وقف تو ایسا ہے جو خانقاہ والوں کو لیے ہو اور دوسرا ایسا ہے جو اور لوگوں کے لیے ہے اور متولی مذکور دونوں وقفوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اوسکا کھانا صوفیوں کو حلال ہے یا حرام یا شبہہ میں نے یہ جواب دیا کہ اس مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اصل اول یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سامنے لاتا ہے غالباً اوسکو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہو مگر اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ داد و ستد سے بدون کئے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت والی چیزوں میں تو ہر کھانے میں اس اصل کی بموجب صرف شبہہ خلاف ہے دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اوس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہے یا اودھار خریدتا ہے اگر مال حرام کے بدلے میں لیتا ہے تو وہ کھانا حرام ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہے تو غالب یہی ہے کہ اودھار لیتا ہو اور ظن غالب پر عمل کرنا درست ہے تو اس اصل کے بموجب بھی حرمت نہیں ثابت ہوتی بلکہ شبہہ احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہے یعنی خادم مال حرام دیکر لیا ہو۔ تیسری اصل یہ کہ جو خادم وہ کھانا کھان سے مول لیتا ہے اگر ایسا شخص سے مول لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہے تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہے جس کا کمتر مال حرام ہے تو اوس میں تامل ہے جیسے ہم نے اوپر بیان کیا اور جب کہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیا تو اس پر عمل کرنا درست ہے کہ اوسنے ایسی ہی لیا ہے جسکا مال حلال ہے یا جسکا مال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے مجھ بول الحال ہوتا ہے اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجھ بول الحال سے خریدنا جائز ہے اسلیے کہ غالب یہی ہے تو اس اصل سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شبہہ احتمال ہوتا ہے۔ چوتھی اصل یہ کہ کھانا اپنے لیے خرید کرتا ہے یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل نائب کو ہوتے ہیں اور نائب کو اختیار ہے چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر بانییت سے ہوتا ہے یا صریح الفاظ سے اور جس صورت میں

کہ خرید واد و ستد سے ہوئی ہے تو الفاظ کماں بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ نیت نہ کرتا ہوا اور قضائی اور نانوائی اور دوسرے معاملہ کر نیوا
اوسی پر اعتماد کرتے ہونگے اور اسکے ہی ہاتھ بیچتے ہونگے نہ اون لوگوں کے ہاتھ
جو موجود نہیں تو یہ بیع بلاشبہ متولی کے طرف سے ہو دیگی اور بیع اسکی ملک میں
داخل ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہی اور نہ شہد لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ صوفی متولی کی ملک کھاتے ہیں۔ پانچویں اصل یہ کہ خادم جو انکے سامنے کھانا
رکھتا ہے اسکو ضیافت خواہ ہدیہ بدون عوض نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ متولی اسپر
راضی نہوگا بلکہ وہ اسلیے رکھتا ہے کہ اسکا عوض وقف میں سے ملنے کا اسکو اعتماد
تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا مگر بیع اور قرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض اون سوشمن
مانگنے لگے تو بعید جانا جاویگا اور قریہ حال سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اب اس
صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدیہ بشرط عوض ہے یعنی ایسا ہدیہ ہے کہ جس میں
ہدیہ کر نیوالے نے کوئی لفظ نہیں کہا مگر قریہ ادسکے حال کا یہ چاہتا ہے کہ عوض کا
طامع ہو اور ایسا ہدیہ صحیح ہے اور عوض بھی لازم ہے اور یہاں خادم کو کوئی اور
عوض کی طمع نہیں بجز اسکے کہ جو کچھ اون لوگوں کا حق وقف میں ہو اسکو لپیوے
اور اس سے نان بائی اور قضائی اور بقال کا قرض ادا کرے تو اس اصل میں
کچھ شبہ بھی نہیں کیونکہ بطع عوض ہدیہ دینے اور کھانا سامنے رکھنے میں لفظوں کا
کنا مشروط نہیں اور جو لوگ کہ طع عوض کے ساتھ ہدیہ کونا درست کہتے ہیں انکو
قول کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹی اصل یہ ہے کہ جو عوض ایسے ہدیہ کا لازم
ہوتا ہے وہ کتنا ہوا میں اختلاف ہے بعضوں کا یہ قول ہے کہ اتنا ہو کہ ادنی درجہ کا
مال کہہ سکیں اور بعضوں نے یہ کہا ہے بمقدار قیمت ہدیہ کے ہونا چاہیے اور بعض
یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر سے ہدیہ دینے والا رضی ہو جاوے اس قدر چاہیے
گو وہ چیز کی قیمت کا دوناتنا ہو جاوے اور قول صحیح یہی ہے کہ عوض واہب کے
رضا کا تابع ہوتا ہے اگر وہ رضی نہیں ہوتا تو مالک کو واپس کر دیتا ہے اور صورت
مفروضہ میں خادم کو جو حق ساکنین خانقاہ کا وقف میں سے ملتا ہے اسپر رضی نہ
اب یہ تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ کہ جتنا اونسنے کھانے میں صرف کیا

اوسے قدر وقت میں سے ملا تو کچھ حد شدہ نہیں یا یہ کہ اوس مقدار سے کم ملا اور اوس پر خادم رخصی ہو گیا تو اس صورت میں بھی معاملہ ٹھیک ہو ایا یہ کہ خادم راضی نہ ہوتا بشرطیکہ اوسکے قبضہ میں دوسرا وقت نہوتا جسکو وہ انھیں ساکنین کی قوت سے تحصیل کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ایسے عوض پر راضی ہو اجس میں کچھ حلال ہو اور کچھ حرام مگر حرام اون رہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو یہ ایسی صورت ہوئی کہ گویا چیز کے ثمن میں خلل واقع ہوا جس کا حکم پہلے ہم لکھ آئے کہ کوئی صورت میں حرمت کا مقتضی ہے اور کوئی میں شبہ کا اور یہ مقتضی حرمت کا نہیں جیسے ہم نے اوپر تفصیل کی ہے اور نہ یہ ہے کہ جس ہدیہ کے سبب سے ہدیہ دینے والا حرام تک پہونچے وہ ہدیہ خود حرام ہو جاوے۔ ساتوین اصل یہ ہے کہ خادم نان بائی اور قصائی اور بقال کا قرض دونوں وقفون کے پیداوار سے ادا کرتا ہے پس اگر جتنا کھانا صوفیوں نے کھایا اوسے قدر اونکے وقف میں سے اون لوگوں کو پاس پہونچا ہے تو معاملہ ٹھیک ہوا اور اگر اوس قدر سے کم پہونچا ہے تو انجام کو وہ راضی ہو گئے ہیں خواہ ثمن حلال کا تھا یا حرام کا تو یہ صورت بھی کھانے کو ثمن میں خلل پہونکی ہوئی اس میں اوس بیان کو دیکھنا چاہیے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ او دھار خریدے اور ثمن مال حرام سے ادا کرے اور یہ صورت اوس وقت ہے کہ یقیناً معلوم ہو کہ مال حرام سے ثمن ادا کیا اور اگر اوس میں یہ بھی احتمال ہو کہ مال حلال ہی سے ادا کیا ہے تو شبہ اور بھی کم ہو جاوے گا۔ ان سب اصولوں کے بیان کرنے سے یہ حکم نکلا کہ صوفیوں کو اوس مال کا کھانا حرام نہیں بلکہ شبہ کے مال کا کھانا ہے جو ورع سے بعد ہو اسلئے کہ یہ اصول جب بہت ہوئیں اور ہر ایک میں کچھ نہ احتمال رہا تو نفس میں حرمت کا احتمال قوی ہو گیا جیسے خبر میں اسناد طویل ہوتی ہے تو کذب کا احتمال زیادہ ہوتا بہ نسبت اوس صورت کو کہ اسناد قریب ہو۔ غرض کہ اس واقعہ کا حکم یہ ہے اور یہ کثیر الوقوع ہے اور ہم نے اوسکو اسلئے لکھا تاکہ معلوم ہو کہ جو مسائل عجیبہ و غریبہ مشتبہ ہوتے ہیں اونکا حکم کس طرح چاہیے اور اونکے اصول کس طرح بنائے چاہیے۔

کیونکہ یہ بات اکثر فقہیوں کو نہیں آتی

چونکہ اصل اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا حقوق مالی سے کس طرح بری ہو

واضح ہو کہ جو شخص توہر کرے اور اس کے قبضہ میں مال منتقل ہو تو اوپر دو باتیں لازم ہیں
اول جدا کرنا مال حرام کا اپنے مال میں سے دوم اس کا صرف کرنا ایسے اس فصل کو
دو بیانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کرنے کی کیفیت میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص
توہر کرے اور اس کے قبضہ میں کوئی معین چیز غصب یا ودیعت وغیرہ کی بوجہ حرام ہو
تو اس کو اس کا علیحدہ کرنا سہل ہے اور اگر مال حرام اس کے مال میں ملا جلا ہو تو اس کی
دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہے جو مثلی یعنی وزنی خواہ کیلی ہے جیسے غلہ اور وہیہ
اشرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا ہے جو مثلی نہیں جیسے غلام اور گھڑ اور کپڑے تو اگر مال مثلی ہو
یا مال حرام میں سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت سے کچھ مال پیدا کیا
اور جانتا ہے کہ میں نے بعض مال کو نفع پر بیچنے میں جھوٹ بولا ہے اور بعض میں سچ
کہا ہے یا کسی شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا لیا یا غلہ اور نقد روپیہ اشرفی
میں ایسا ہی کیا تو اب دو مال سے خالی نہیں یا تو مال حرام کی مقدار اس کو معلوم ہے
یا نہیں اگر معلوم ہے یعنی جانتا ہے کہ مثلاً سب مال میں نصفی حرام ہے تو اس کو چاہیہ
ثلث نصف مال علیحدہ کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس سے دو طریق ہیں اول یہ کہ تقییر
کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ رکعات نماز کے شائبہ ہونے کی
صورت میں غلام کے دو قول ہیں اور ہم نماز کے باب میں یقین ہی کو اختیار کرتے ہیں
ایسے کہ اصل تو یہی ہے کہ رکعات میں غلبہ ظن کے ذمہ ہیں تو وہی حکم رہیگا اور اس میں
بدون علامت قومی کے کوئی تبدیل نہ ہوگی اور رکعتوں کے شمار میں کوئی علامت
ایسی نہیں جس کا اعتبار کیا جاوے اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ بیان یہ نہیں
کہہ سکتے کہ جس قدر اس کے قبضہ میں ہے سب حرام ہے بلکہ مشتبہ ہے اسی لیے اس کو
غلبہ ظن پر اجتہاد سے عمل کرنا درست ہو مگر ورع یہ ہے کہ یقین کو اختیار کرے پس
اگر ورع کا ارادہ کرے تو او سمین اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہونے کا
یقین ہو اسی کو رکھے اور کچھ نہ رکھے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اس کا
طریق یہ ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہو او سمین مثلاً نصف تو حلال ہے اور ثلث
حرام ہے تو اس صورت میں ایک سدس مال کا مشکوک رہا اس میں غلبہ ظن پر

عقل کرے اور ہر مال میں مکمل کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی مقدار یقینی حرام ہو اسکو علیحدہ کر دے اور جسقدر یقیناً حلال ہو اسکو علیحدہ رکھے اور جسقدر میں تردد ہو اس میں اگر غلبہ ظن حرمت کا ہو تو جدا کر دے اور اگر حلت غالب ہو تو اسکا رکھ لینا درست ہے اور وریع یہ ہے کہ اسکو بھی جدا کر دے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو بلکہ شک ہو تو اسکو رکھ لینا جائز ہے اور وریع کی رو سے اسکو نکالنا چاہیے اور یہ وریع موکہ ترجیح کیونکہ مال مشکوک ہو اور اسکا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر تھا کہ وہ مالک کو قبضہ میں ہے اور اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ حلت کی وجہ غالب ہو گریہ وجہ اختلاط حرام کی یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یون بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہے تو ایسی ہی چیز لیوے جس میں غلبہ ظن حلال ہو نیکا ہو اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک فی الحال کوئی ترجیح معلوم نہیں ہوتی تو یہ صورت مسائل مشککہ سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو مانا کہ اسنے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ نکالے گا اسکو کیا معلوم ہے کہ حرام وہی ہے شاید جو اس کے پاس بچیکا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اسکا حرام کو علیحدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت درست ہو تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ جب ایک مردار نو دیچون میں ملجاوے تو دو سو ان حصہ کل کا ہوا اس صورت میں وہ شخص جنسی ایک کو چاہی حرام جانکر نکال دالے اور باقی نو کو رہنے دے اور انکو حلال جانے لیکن تم اس میں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام انہیں میں ہو جو اسنے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ نو کو نکال دالے گا اور ایک رکھ لیگا تب بھی حرام کہتے ہو اسی احتمال سے کہ شاید مردار وہی ایک ہو تو یہاں مال باقی کو کیسے حلال بتلاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جب درست ہوتا کہ مال اور مردار کا ایکسا حال ہوتا حالانکہ مال تو عوض نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے اسلیے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اسلیے دونوں کا حکم جدا جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جنہیں سے ایک حرام ہے اور وہ معلوم نہیں کہ کونسا ہے حضرت امام احمد رح سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو اپنے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اسکو معلوم ہو جاوے اور آپ نے

ایک برتن کرو۔ گناہ تھا جب قرض ادا کیا تو مرنے آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ جھکو سونم میں کہ آپ کا برتن کونسا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرنے نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے جھکو فقط آپ کا امتحان منظور تھا آپ نے اس کا قرض دیدیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا وضع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً مسئلہ مذکورہ میں فرض کرو کہ اوس درم ثانی کا مالک معین اوس وقت موجود ہے تو جب قابض نے اوس کو دونا درم سے ایک روپہ دیا اور حقیقت حال کو جانکر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم ملال ہو گیا ایسے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا سے تعالیٰ کے عظم میں وہی ہے جو قابض نے اوس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہے تو اس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو اختیار طبعی چاہتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اختلاف مساو وضع کر لیں اور اگر نہ کریں گے تب بھی داد شد سے ایک کا حق دوسرے کے حق سے مجرا ہو جائیگا تو یہ ایسی صورت ہوئی کہ غائب کو پاس سے مالک کا درم جاتا رہا اور اوس کا بعینہ ملنا دشوار ہو گیا تو تاوان کا مستحق ہوا پس جو درم مالک کے پاس آیا وہ گریتا و ان اوس کے درم کا دوسرے شخص سے ملتا ہے اور یہ صورت مالک کی جانب نوبت کی اس لیے کہ سبکی خاطر ضمان لیا جاتا ہے وہ شخص ضمان کا مالک بطور قبضہ کر لے کے ہو جائے ہے کچھ غلط ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں مگر قابض کو یہ جانب یہ صورت نہیں بنتی کیونکہ اوس کے پاس کا درم اگر نودا اوس کا نہیں تو وہ سبکی مالک کو داخل نہیں ہوا مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اوس نے خاص اپنا درم مالک کو دیدیا تو دوسرا کا بھی ایک درم مالک کے ہاتھ میں جاتا رہا جس کا بعینہ ملنا ممکن نہیں تو وہ بھی ایسا جیسا کہو یا جاوے تو وہ درم جو اوس کے پاس رہا وہ خدا کے علم میں اوس کا عوض رہا جو اس کا کہو یا گیا اگر واقع میں ایسا ہی ہوا ہے اور یہ مبادیہ خدا سے تعالیٰ کے علم میں ہو جائیگا جیسے دو آدمی ایک دوسرے کا ایک درم ضائع کر دیں تو بدلہ برابر لگے اگر کسی سے تاوان نہ لیا جاوے گا بلکہ اگر اسی صورت مفروضہ میں دونوں شخص اپنے اپنے ہاتھ کا درم دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو ایسا ہی ہو جیسے تلف کر دیا اور کسی پر تاوان نہ لگا کیونکہ ایک دوسرے کا حق مجرا ہو گیا تو ایسا ہی

اوس صورت میں حکم چاہیے جب کہ تلف نہ کیا ہو کیونکہ اس حکم کا قائل ہونا اس سے اچھا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو کوئی ایک درم حرام لیکر دس لاکھ میں دوسرے کے ملا دے تو سوا مال دوسرے شخص پر ممنوع التصرف ہو جائیگا اوس میں اوس کو تصرف کرنا درست نہیں تو دیکھو کہ اس مذہب میں کتنی دوری ہے اور جو حکم ہم نے بیان کیا ہے اوس میں بجز اسکے اور کوئی بات نہیں کہ لفظ بیع کو ترک کر دیا ہو حالانکہ داد مستند بھی بیع جو اور جو کوئی اوسکو بیع نہیں کہتا تو ایسی جگہ نہیں کہتا کہ اوس میں احتمال کو دخل ہو اس وجہ سے کہ فعل اوسکی دلالت کو ضعیف کر دیتا ہے اور جس جگہ کہ تلف ہو سکتا ہو اور یہاں اور کا دینا اور اپنا لینا قطعاً مبادلہ کے لیے ہے اور بیع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ بیع نہ تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے علاوہ ازیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ بیع کو قبول نہیں کرتیں جیسے مثلاً ایک رطل آٹا دوسرے کو بزار رطل آٹے میں ملا دے یا دو شاب خرمایا ترچھو ہارے اسی طرح ملا دے اور یہی حال ہر ایک چیز کا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے بدلے میں بیع نہیں کیا جاتا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے اس جیسی صورت میں اپنے حق کے موافق لے لینے کو جائز رکھا ہے اور اوسکو بیع قرار دیتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اوسکو ہم بیع قرار نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ چیز عوض ہے اوس چیز کا جو دوسرے کے پاس سے جاتی رہی اس لیے وہ اوسکا مالک ہو جائیگا جیسے کسی کے چھو ہارے دوسرے شخص نے تلف کر دیے اور مالک نے اوسی قدر تلف کنندہ کے لیے تو وہ اونکا مالک ہو جائیگا اور یہ اوس صورت میں ہے کہ مال والا بھی اس بات پر اوسکا موافق ہو اور اگر وہ موافق نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تو ہرگز درم کوئی نہ لونگا بلکہ جو خاص میرا تھا وہی لونگا اگر وہ رل ملیگا ہے تو میں نہ چھوڑتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں اور تجھے تیرا مال بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو بھی تصرف نہ کرے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ تاہی پر لازم ہے کہ اوس شخص کی طرف سے نائب ہو کر اوسکا حق دوسرے شخص کے پاس سے قبضہ کرے تاکہ باقی مال اوسکو حلال ہو جاوے کیونکہ یہ حق والو کی ہٹ دھرمی اور تنگ گیری ہے اور شریعت میں کہیں ایسی تنگی وارد نہیں ہوتی اور اگر قاضی بھی نہ ملے تو مالک مال کو چاہیے کہ کسی شخص دیانت دار کو کمدے

کہ وہ حقدار کی طرف سے اس کا حق قبض کر لے اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ شخص خود متولی قبض ہو کر اس کا حق اس نیت سے علیحدہ کر دے کہ یہ اس کو وید و نگا اس صورت میں یہ حق اس حقدار کے لیے متعین ہو جائیگا اور باقی مال اس کو حلال ہو جائیگا اور یہ بات مانعائے کے محتلط ہو جانے کی صورت میں ظاہر اور لازم تر ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس تقریر کی بموجب چاہیے کہ حقدار کا حق اس کے ذمہ اودھار ہو جائے تو پھر اول جدا کر نیکی اور باقی میں تصرف کرنے کی کیا حاجت ہی پہلے ہی ہو اس کو لے لینا حلال ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہو کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقدار حرام کی رہے تب تک اس کو اس میں سے لینا حلال ہے مثلاً سو روپیہ نہیں اگر چار ملجا وین تو چھانوے روپیہ تک لینا درست ہو اور کل کا لینا درست نہیں اور نہ کوئی اس کو جائز کہتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے سبب توبہ اور قصد ابدال کے جدا ہو جاوے اس وقت تک اس کو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس شخص سے لینا درست ہے مگر اس کو وینا نچا ہیے اگر وہ اس مال کو تصرف کر کے کسی اور کو دیگا تو گناہ اس کو ذمہ ہو گا نہ لینے والے کے ذمہ لیکن کل مال کا لینا کسی نے تجویز نہیں کیا اور یہ اس لیے کہ اگر مالک پیدا ہو تو وہ اس سبب مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جو مجھ کو ملیگا وہ بعینہ میرا حق ہو اور جب قابض قدر حرام کو معین کر دیگا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیگا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی جہت ہو اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دیا ویگی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوتی ہے اس کو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل کو قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور جو بعینہ چیز کو مثل پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح جسمین رجوع مثل کا احتمال ہووے اس پر مقدم ہوگی جس میں قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جس میں رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اس سے مقدم ہوگی جس میں رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قابض کے لیے یہ بات درست ہووے کہ دوسرے کا مال اپنے ذمہ اودھار کر کے اس کا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم والے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم لیکر تصرف کر ڈالے اور قابض سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسرے

جگہ سے دوسرے دوسرے کیونکہ امتلاط تو دونوں کی چیز کا ہی تو قابض کے لیے کون سی ترجیح
ہی کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو فائز قرار
دیا جاوے یا ان اگر کتر بہت میں ملگیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت میں جانا رہا
یا جس نے ملایا اوسکے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے
کے حق کا تلف کرنے والا ہوا اور یہ دونوں باتیں یہاں نہیں اور یہ معاوضہ مثالی چیزوں میں
واضح ہے اس لیے کہ مثالی چیزیں اتفاقات میں بدون عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں
لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور کانون میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں شریک
ہو جاوے تو اس میں سبیل بجز صلح اور تراضی کے اور کچھ نہیں اور اگر وہ نما نے بد
اس بات کے خاص اپنا ہی لئے اور قابض سے یہ ہونہ سکتا ہوا اور دوسرا یہ چاہے کہ
قابض پر سب ملک اُسکی بیکار اور ملتوی کر دے تو اگر یہ مکانات ایک دوسرے کے
مثل ہوں تب تو یہ طور ہی کہ قاضی سب مکانات کو بیع کر حصہ رسد انکی قیمت لاکھوں
کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قاضی بیع کے طالب سے سب سے
نفیس گھر کے دام لیکر جو بیع نہیں چاہتا تھا اُسکو ادنیٰ کی قیمت حوالے کر دے اور یہ قدر
بیچ رہے اس میں توقف کرے جب تک کہ مدعی بیان کرے یا آپس میں دونوں صلح کر لیں
اس لیے کہ یہ صورت مشکل ہے اور اگر قاضی نہ ملے تو جو شخص کہ اپنے آپ کو حرام سے
بچایا چاہتا ہے اور کل پر قابض ہو وہ خود اس امر کا کفیل ہو بہتری اسی میں ہی ادا سکے
سوا اور احتمالات ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق بن اُسکی
وجہ بھی پائی جاتی ہے اور اختلاط مثلیات میں تو یہ اخطار ہے اور نقد میں اس سے کم ہے اور
اسباب میں دقیق تر ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدل واقع نہیں ہوتا
اسی لیے اس میں بیع کی حاجت ہوتی۔ اب ہم کچھ مسائل لکھتے ہیں جس نے
اس اصل کا بیان کامل ہو۔ مسئلہ ایک شخص کئی دوسرے شخصوں کے ساتھ
مورث کا ولد ہے اور حاکم نے اُنکے مورث کی کوئی زمین چین لی تھی اب حاکم مذکور
وہی قطعہ اس شخص کو پھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہوگا اور اگر اُس قطعہ کا نصف پہلے
اور اُسکا حق بھی ترکہ میں نصف ہی ہے تب بھی دوسرے وارث اُسکے شریک ہیں
کیونکہ نصف اُسکا ہے وہ علیحدہ نہیں ہے تاکہ یہ کہا جاوے کہ اُسکا نصف پھر آیا

اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ نہوگا اگر وہ نیت کرے کہ وہ سونے کا حصہ ہی ضبط رکھونگا۔ مسئلہ جب ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ توبہ کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اُسکو ملا کرتا تھا تو چاہے کہ جتنے دنوں اُسکا پیداوار کھایا ہو اُنٹے دنوں کا کرایہ موافق معمول گرد و پیش کے مالک کو دیوے اسی طرح جس مال منسوب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم یہی ہے یعنی اُسکی توبہ بھی درست ہوگی کہ منسوب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھے گا بوجہ زیادتی اُسمین سے حاصل ہوئی ہو اُسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیکا اور غلاموں اور کپڑوں اور برتنوں اور ایسی ہی اور چیزوں کا کرایہ جنکے کرایہ دینے کی حادث نہ معلوم ہونا دشوار ہو اُسکا انداز صرف اُنکل اور تخمین پر منحصر ہو اور قیمت لگانا بہر حال اجتہاد ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں احتیاط یہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اجرت لگالوے اور مال منسوب سے اگر نفع اسطرح حاصل ہوا ہو کہ چیزیں اور دھاریں اور اُنکا دام اُس مال میں سے نہ کیا تو وہ چیزیں اُسکی ملک ہونگی مگر جس صورت میں کہ اُنکا ثمن حرام ہوگا تو انہیں شہم ہوگا چنانچہ اُسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال منسوب ہی دیکر معاملات کیے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر مالک مال اجازت دے دے تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہونگی نہ غاصب کی اور قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ معاملات فسخ ہو کر ثمن پھر اجاوے اور جسکی جو چیز ہو وہ اُسکو چوالہ کیجاوے یا اُسکا عوض دیا جاوے اور اگر کثرت معاملات کی جہت سے یہ بات نہو سکے تو جتنا مال اُسکے قبضہ میں ہے سب حرام ہے مالک کو اُسکے راس المال کے موافق دیکر جتنا بچے اُسکو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جاسے اور وہ نہ غاصب کو حلال ہے اور نہ مالک کو بلکہ اُسکا حکم اور حرام مالوں کا سا ہے مسئلہ جو شخص مال ارث میں پاوے اور یہ نہ جانے کہ اُسکے مورث نے اُسکو حلال وجہ سے حاصل کیا تھا یا بوجہ حرام اور کوئی علامت بھی نہیں جس سے علت یا حرمت معلوم ہو تو سب علما متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہے اور اگر اُسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اُسمین حرام ہے اور مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے

قدر حرام علیہ کہ دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو مگر یہ جانتا ہو کہ مورث بادشاہوں کا عامل تھا اور احتمال ہو کہ اُس نے اپنے عمل میں کچھ نہیں لیا یا لیا تھا مگر طول مدت کے باعث اُس کے پاس نہیں بچا تو یہ صورت شبہ کی ہی اس سے ورع کرنا بہتر ہی واجب نہیں اور اگر اُس کو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اُس پر اُس مقدار کا نکالنا لازم ہو گا اور بعض علما نے یہ فرمایا ہے کہ اُس پر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہی اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا عامل مر گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اب اس کا مال اُس کے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہی اس وجہ سے کہ صحابی کا نام نہیں بیان کیا شاید کسی ایسے شخص نے کہہ دیا ہو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اشخاص تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور صحبت کی تعظیم کے باعث ہم اُنکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جب مال میں حرام یقیناً مختلط ہو تو قابض کی سوت سے وہ بیاح کیسے ہو جائیگا اور اسکا ماخذ کہاں سے ہو گا یاں جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اُس کو نہیں اُسکا مواخذہ اُس سے نہ ہو گا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہو گا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہی سکے لیے وہ طیب ہو گا دو سر بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں جبکہ مال حرام کو علیہ کرے تو اب بنین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اُس مال کا کوئی مالک معین ہی اس صورت میں اُس مال کو مالک خواہ اُس کے وارث کو حوالہ کرنا چاہیے اور اگر وہ مال جبکہ نہ تو اُس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اُس جگہ وہ مال اُس کو پہنچا دے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اُس کو بھی جمع کر رکھے۔ دوسرے یہ کہ اُسکا مالک معین شخص نہیں اور اُسکی تعیین سے یاں ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد اُسکا کوئی وارث بچا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اُس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو صیت کا مال خوب واضح نہو اُس مال کو رہنے دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کفر کے باعث مال کا انکو واپس کرنا غیر ممکن ہوتا ہے جیسے مال غنیمت کی خیانت کہ بعد غازیوں کے متفرق ہو جانے کے اُنکو انھیں کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاو

آپ کو جملایا اور حضرت صدیق اکبر رض سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں تمہارے یار کیا فرماتے ہیں یوں ارشاد کرتے ہیں کہ روم عنقریب غالب ہوگی پس حضرت صدیق اکبر نے باجارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اون سے شرط بدی اور جب اللہ تعالیٰ نے اونکو سچا کیا تو حضرت صدیق رض جو کچھ شرط میں جیتے تھے کفار سے لیکر آپ کی خدمت میں لائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اونھوں نے اوسکو خیرات کر دیا اور سلمان اللہ تعالیٰ کی نصرت عطا فرمانے سے خوش ہوئے اور جو کی حرمت بعد کو اتری یعنی آپ حضرت صدیق رض کو کفار سے شرط بدی کی اجازت دے چکے تھے اوسکے بعد قمار کی حرمت نازل ہوئی۔ اور اثر اس باب میں یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رض نے ایک لونڈی خریدی مگر اوسکا مالک پھر نہ ملا کہ اوسکو ثمن حوالہ کرتے آپنے اوسکی بہت تلاش کی کہیں نہ ملا پھر آپنے ثمن خیرات کر دیا اور کہا کہ اتنی یہ حصہ میں اوسکا مالک کی طرف سے دیتا ہوں اگر وہ راضی ہو تو خیر ورنہ اس کا ثواب مجھ کو ملے۔ اور حضرت حسن بصری رح سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی اور بعد لشکر کے متفرق ہو چکے تو بے کی تو اس مال کو کیا کیا جاوے فرمایا کہ خیرات کر دیا جاوے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص کے دل میں بدی آئی اوسنے مال غنیمت سے سو دینار چورائے پھر امیر لشکر کی خدمت میں اونکو لے گیا کہ یہ مجھ سے قصور ہوا تھا اب انکو لے لیجئے اونھوں نے فرمایا کہ لشکر متفرق ہو گیا میں نہیں لونگا وہ شخص امیر معاویہ رض کے پاس آیا اونھوں نے بھی وہ دینار لیے تب وہ ایک عابد کے پاس گیا اوسنے کہا کہ اس مال کا پانچواں حصہ امیر معاویہ کے حوالہ کر اور باقی کو خیرات کر امیر معاویہ نے جو اوسکا قول سنا تو افسوس کیا کہ ہکو یہ نسو جھی اور احمد بن حنبل اور حارث محاسبی اور کچھ اہل ورع کا مذہب یہی ہے اور قیاس اس باب میں یہ ہے کہ اس مال کا دو حال ہیں سے ایک حال ضرور ہونا چاہیے یا تو تلف کیا جاوے یا کسی مصرف خیر میں صرف کیا جاوے اسلیئے کہ اوس کے مالک کو ملنے کی توقع ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سمندر میں ڈال دینے کی نسبت کر اہر خیر میں اوسکا صرف کرنا بہتر ہے کیونکہ اگر بالفرض ہمنے اوسکو دریا میں ڈال دیا تو اپنا آپ نے بھی کھریا اور مالک سے بھی اور اوس سے کچھ غلام نہ ہوا اور اگر کسی فقیر کو دیدیگی

مختصر
شکستہ
ادعا کا جواب
میرزا قاسم علی
میاں ابو الوہاب
اجازت سے
نہ خیر خدایا
ایک مومن
ابن عبدوس
کبریا علیہ السلام
میرزا قاسم علی
میرزا قاسم علی

تو وہ مالک کو لیے دعا کیگا پس مالک کو اسکی دعا کی برکت ملیگی اور فقیر کی حاجت وانی ہوگی اور صدقہ میں مالک کو بدون اس کے اختیار کے ثواب ملنے کا انکار نہیں چاہیے کیونکہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ گشتکار اور درخت لگانے والے کو اسکی کھیتی اور پھلون میں سہرہ جسدی آدمی اور پرندہ کھاتے ہیں ثواب ملتا ہے اور یہ اونکے بدون اختیار ہی ہے۔ اور یہ جو قول نقل کیا کہ صدقہ بخر مال طیب کو اور کا نڈ لگا تو یہ اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے لیے ثواب کے خواہاں ہوں اور یہاں تو صورت یہ ہے کہ ہم اس غلطی سے چھوٹنے کے طالب ہیں ثواب کو خواہاں نہیں اور مال کے تلف کر ڈالنے اور خیرات کم دینے میں متروک ہیں اور خیرات کی جانب کو ضائع کرنے کی جانب پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ جو کسی کا قول تھا کہ ہم غیر کے لیے پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو مگر مال مذکور ہم پر حرام ہے کہ ہم کو اسکی حاجت نہیں اور فقیر کے لیے حلال ہے کیونکہ دلیل شرعی نے اسکو حلال کیا ہے اور جب کہ صحت مقتضی حلت کی ہوئی تو حلال کتنا واجب ہو اور جس صورت میں کہ وہ مال فقیر کو حلال ہوا تو ہم اس کے لیے حلال ہی کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکو جائز ہے کہ اس مال کو اپنے نفس اور عیال پر تصدق کرے بشہرہ بلکہ فقیر ہو اہل و عیال پر تصدق تو اسیلے کہ اونکے اہل و عیال میں ہونے سے اسکی فقیری جاتی نہیں رہتی بلکہ پورے تصدق کرنا اور دینی نسبت کر بہتر ہے اور چونکہ وہ خود بھی فقیر ہے اسلئے اسکو بھی اوس میں سے بقدر حاجت لینا جائز ہے اگر بالفرض اوس مال کو کسی فقیر کو دینا تو درست ہوتا تو جب وہ خود ہی فقیر ہے تب اپنے نفس پر بھی تصدق کرنا جائز ہوتا ہے اب اس اصل کے بیان میں بھی ہم چند مسئلے لکھتے ہیں۔ مسئلہ جب کسی شخص کے ہاتھ میں بادشاہ کے پاس سے کوئی مال پہونچے تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اوس مال کو بادشاہ ہی کو واپس کر دے کیونکہ بادشاہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کس کو دینا چاہیے اور یہ واپس کرنا اوس مال کے خیرات کرنے سے بہتر ہے اور محاسبی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسکو خیرات کیسے کرے گیگا شاید اسکا کوئی مالک معین ہو اور اگر ایسے مال کو صدقہ کو دینا درست ہو تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ بادشاہ کو یہاں سے کوئی چیز چور کر صدقہ کر دے۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جائز

نراقی
عالمین
ترجمہ
جہاد
علوم
الدین
جلد دوم

کہ بادشاہ وہ مال اوسکے مالک کو بیچتا تو اس صورت میں اوسکو خیرات کر دے کہ اگر بادشاہ کو دینے میں غلطی ہو جائے اور اسباب ظلم کو زیادہ کرنا ہوگا اور مالک کا حق بڑھا دیا جائیگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جب بادشاہ کی عادت جانتا ہو کہ وہ مال حوالہ مالک نہ کرے گی تب تو مالک کی طرف سے خیرات کر دے کیونکہ اگر اوسکا کوئی مالک معین ہوگا تو اوسکے حق میں بادشاہ کو واپس کرنے کی نسبت کبھی بہتر ہے اس لیے کہ بادشاہ کو دینا تو ضائع کرنا اور ظلم پر اعانت کرنا ہے اور مالک کو جو فقیر کی دعا کی برکت ہوتی اوس سے محروم کرنا اور اگر مالک معین نہ ہو بلکہ وہ مال حق مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس کرنا اوسکا ضائع کرنا ہے اور اگر بادشاہ کے پاس کمال اوسکو میراث میں پہنچا ہو یا خود اوسنے بادشاہ سے حاصل کرنے میں تعمی ث کی ہو تو اوسکا حال پڑی چیز پانے کا سا ہے جس کا مالک نامعلوم ہو اوس کو بھی مالک کی طرف سے تصدق کر سکتا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ پڑی چیز کا مالک خود بھی ہو سکتا ہو تو اگر ہو بائیں لحاظ کہ اوسکو مباح وجہ سے حاصل کیا ہو یعنی پڑی ہوئی کو اٹھا لیا اور صورت مفروضہ میں چونکہ مال وجہ مباح سے نہیں آیا اس لیے خود مالک بخیر سے منع کرنا اور تصدق کو جائز رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے مسئلہ جب کسی آدمی کے ہاتھ ایسا مال لگ جاوے جس کا کوئی مالک نہ ہو اور ہننے اس صورت میں یہ جائز رکھا ہے کہ وہ شخص اپنی مفلسی کے باعث اوس میں سے حاجت کے مقدار کو تو اب مقدار حاجت میں بحث ہو جس کو ہننے باب اسرار کوۃ میں ذکر کیا ہے یعنی بعض یون فرماتے ہیں کہ اوس میں سے ہننے کے کہ برس روز تک اوسکو اور اگر عیال کو کافی ہو اور اگر یہ کر سکے کہ اوس سے کوئی زمین خریدے یا کوئی تجارت کرے جس سے گذر عیال کی ہو سکے تو یہی کرے اور اس بات کو محاسبی نے پسند کیا ہے لیکن یہ فرمایا ہے کہ اگر اپنے نفس میں توکل کی طاقت دیکھے توکل مال خیرات کر دے اور خدا تعالیٰ کے لطف کا امیدوار ہو کہ وہ اپنے فضل سے مال حلال عنایت فرماوے اور اگر توکل نہ ہو سکے تو اوسکو جائز ہے کہ اوس مال سے کوئی زمین خرید کرے یا تجارت میں لگا دے جس سے بسر اوقات ممکن ہو اور جس روز کمین سے حلال کھائے اوس روز اوس میں سے نہ کھاوے جب وہ حلال ہو چکے تب پھر اوس سے

کھاوے پھر اگر مال حلال ہی گزرے کے لیے معین ہو جاوے تو جتنا مال حرام میں سے پہلے کھا چکا ہو اس قدر خیرات کر دے اور وہ اسکو ذمہ قرض ہیگا اور اوس میں سے کھائے بھی یہ دستور رکھے کہ اگر ہو سکے تو صرف روٹی کھاوے گوشت نہ کھاوے اور اگر گوشت کھاوے تو چٹنی کی طرح کھاوے نہ آسائش اور وسعت کے طور پر۔ یہ قول مجاہدی کا بہت خوب ہوا اسکا کیا کہنا ہے مگر یہ جو کہا کہ جس قدر کھا چکا ہو اسکو اپنے ذمہ قرض کر لے اس میں کلام ہے اور واقع میں درج اسی بات کا مقتضی ہے کہ اسکو قرض جانے اور جب وجہ حلال کا مال ملے تو اوس میں سے وٹنا ہی تصدیق کر دے لیکن گفتگو وجوب میں ہے کہ جس فقیر کو خیرات دیتا ہے اوس پر قرض واجب نہیں ہوتا تو شخص خود اگر مفلسی کے باعث کچھ لگتا تو اسکے ذمہ واجب کیسے ہو گا خصوصاً ایسی صورت میں کہ مال مذکور اسکو میراث میں ملا ہو اور اسنے خود کسی پر غصب اور تعدی نہ کی ہو تو اوس پر ایسا سخت حکم کیونکر ہو گا۔ مسئلہ جب کسی شخص کی ملک میں مال حلال اور حرام یا شہمہ کا ہو اور کل مال اسکی حاجت سے زائد نہ ہو تو اگر وہ شخص عیالدار ہو تو چاہیے کہ خاص اپنے اوپر مال حلال خرچ کرے کیونکہ آدمی سے خاص اپنے نفس کی بازی پس زیادہ ہے بہ نسبت غلاموں اور عیال اور چھوٹے بچوں کے اور بالغ اولاد کو حرام سے محفوظ رکھے بشرطیکہ نوبت اس سے بڑھ کر کسی خرابی کی نہ پہونچتی ہو اور اگر پہونچتی ہو تو اسکو بقدر حاجت کھلاوے حاصل یہ کہ جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہے وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع اور ایک چیز زیادہ ایسے یہ باوجود علم کے کھاتا ہے عیال کو تو عذر بھی ہے کہ ہم کو معلوم تھا اور نہ ہمارے اختیار میں تھا ایسے چاہیے کہ حلال کو پہلے اپنے اوپر صرف کرے پھر عیال پر اور جب اپنے اخراجات ہی میں تردد ہو کہ کھانے اور کپڑے میں حلال مخصوص کرے یا اور کاموں میں مثلاً نانی اور دھونی اور رنگریزی اجرت اور تیل ملنا اور مکان بنانا اور جانوروں کا کھاس دانہ خریدنا اور تنور گرم کرنا اور لکڑی کا دام لہجلاؤ کے یہ کلام اور دوسرے خرچ اسی طرح کے سب میں حلال صرف کرنا چاہیے تو اس صورت میں اول غذا اور لباس میں حلال کو خاص کرنا چاہیے ایسے کہ جو چیز بدن سے متعلق ہو اور بدن اس کے کچھ مفید نہیں اسکا حلال ہونا ان سب سے اب اگر غذا اور لباس میں

پوچھا جاوے کہ کوئی چیزیں حلال کا ہونا زیادہ اچھا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ غذا کو کمین اس وجہ سے کہ غذا گوشت اور خون میں ملتی ہے اور جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے بموجب روایت حدیث کے آتش و دوزخ اور سکڑا ہوا وہ لائق ہے اور لباس سے اتنا فائدہ ہے کہ برہنگی کا چھپانا اور گرمی سردی کا دور کرنا اور ظاہر ہونے کو گون کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا اگر جزو بدن نہیں ہوتا اس لیے ہماری نزدیک ظاہر تر یہ ہے کہ غذا میں حلال کا ہونا مقدم ہے اور حارث محاسبی رحمہ کا قول ہے کہ لباس میں صرف حلال مقدم چاہیے اس لیے کہ وہ مدت تک رہتا ہے اور غذا جلد فضلم ہو کر جاتی رہتی ہے اور حدیث میں آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوس شخص کی نماز نہیں قبول کرتا جس کے بدن پر کپڑاوش کی خرید ہو اور اوسین ایک درم حرام کا ہو تو یہ بھی ایک احتمال ہے مگر اسی طرح کی وعید اوس شخص کی باب میں بھی ہے جس کے پیٹ میں حرام ہو اور اوسکا گوشت حرام سے پیدا ہوا ہو اس بات کا لحاظ کرنا کہ گوشت اور ہڈی مال حلال سے پیدا ہو تو بہتر ہے اور اسی وجہ سے حضرت صدیق نے جو نادانستہ پی لیا تھا اوسکو تھے کر دیا تاکہ اوس سے گوشت نہ کر ثابت اور پاندار نہو جاوے۔ اب اگر یوں کہو کہ سب طرح سے خرچ کرنے میں غرض اوسکی نکلتی ہے تو پھر اپنے اوپر اور غیر پر خرچ کرنے میں کیا فرق ہو اور غذا میں اور دوسرے مصالح میں خرچ کرنا کیسے علیحدہ ہو اور یہ فرق کہاں سے معلوم ہوا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ فرق اس روایت حدیث سے معلوم ہوا کہ جب حضرت رافع بن خدیج کی دفا ہوئی تو انھوں نے اپنی ترکہ میں ایک غلام بچھنے لگایا اور ایک اونٹ پانی لانیوالا چھوڑا لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال کہا تو آپ نے اوس غلام کی کمائی سے منع فرمایا کئی بار آپ سے سوال ہوا اپنے اوسکی اجرت سے ممانعت ہی فرمائی لوگوں نے عرض کیا کہ متونی کے یتیم اوسکی کمائی کھائیں اپنے فرمایا کہ اوسکی کمائی اونٹ پانی لانیوالے کو کھلا دو تو اس سے معلوم ہوا کہ مال حرام کو خود کھانے اور اپنے جانور کے کھلانے میں فرق ہے تو جب فرق کا طریق واضح ہو گیا تو جو تفصیل سننے و ذکر کی ہے اوسکو اس پر قیاس کر لو۔ مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہے اگر اوسکو وہ فقیروں پر خیرات کرے تو جائز ہے کہ خوب فراخی کے ساتھ

۱۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۲۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۳۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۴۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۵۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۶۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۷۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۸۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۹۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔
۱۰۔ اگر کوئی شخص مال حرام سے مال حرام کو خرچ کرے تو اس کا مال حرام ہے۔

اونکو دیوے اور جب اپنے نفس پر خرچ کرے تو چاہیے کہ جسقدر ہو سکے تنگی کرے اور اگر اپنے عیال پر خرچ کرے تو نہ تنگی برتے نہ فراخی بلکہ متوسط طور پر خرچ کرے تو اس صورت میں تین مرتبے اوسکے خرچ کے ہو جاوینگے یعنی اگر کوئی مہمان اوسکے یہاں آئے اور وہ مفلس ہو تو اوسکو خوب کھلاوے اور اگر غنی ہو تو اوسکو کچھ نہ کھلاوے ہاں اگر جھگل میں ہو اور رات کو آوے اور کوئی چیز اوسکو میسر نہ آوے تو کھلانے کا مضائقہ نہیں اسلیے کہ اس وقت میں وہ فقیر ہے گو تو انکر ہے تو کیا ہوا اور اگر جو مہمان آیا ہو وہ متقی ہو ایسا کہ اگر جان جاویگا تو کھانیسے احتراز کریگا تو اوس سے حقیقت حال کہہے اور کھانا سامنے رکھدے تا حق مہمانی بھی ادا ہوا اور دھوکا بھی نہ دیا جاوے کیونکہ جس چیز کو اپنے آپ مکروہ جانتا ہے اوس سے مسلمان بھائی کی تواضع نہ کرنی چاہیے اور یہ بھروسہ نہ کرنا چاہیے کہ اوسکو تو معلوم نہیں تو اوسکو ضرر بھی نہ کریگا اسلیے کہ حرام جب معذور میں جگہ پڑتا ہے تو سختی دل میں اثر ضرور کرتا ہے اگرچہ کھانیوالے کو معلوم نہ ہو اور یہ میں وجہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جو کچھ پیا تھا اوسکو تھے کڑوا لا حالانکہ نادستگی میں پیا تھا اور اس مال کو اگرچہ ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ فقیر و ن کیلئے حلال ہے مگر حاجت کے سبب سے اوسکو حلال کہا ہے تو اوسکا حال مثل سوراوہ شراب کو جاننا چاہیے کہ حالت اضطراب میں حلال کہا کرتے ہیں یہ نہیں کہ مال طیب میں بجاوین۔ مسئلہ جس صورت میں کہ مال حرام یا شبہ کا کسی شخص کو والدین کے قبضہ میں ہو تو چاہیے کہ اونکو ساتھ کھانا چھوڑ دے اور اگر ناراض ہوں تو حرام بھر کی صورت میں اونکا کھانا نہ اسلیے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہ کرنی چاہیے اور اگر مال شبہ کا ہو تو کھانا نہ کھانا و س میں داخل ہے اور اسکے متقابل یہ ہے کہ باباپ کی رضا جوئی بھی وسیع بلکہ واجب ہو اس صورت میں اگر احتراز کرے تو ایسی طرح کرے کہ اونکو ناگوار نہ گذرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کھانے شریک ہو جاوے مگر تھوڑا کھاوے اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیکر دیر تک چباتا رہے اور بھائی اور بہن کا حق بھی ہو کہ ہے اونکے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ چاہیے اسی طرح اگر مادر شفقہ کوئی شبہ کا کپڑا اوسکو پہناوے اور واپس کرے تو ناراض ہوتی ہو تو چاہیے کہ اوسکو قبول کرے اوسکے سامنے پہن لے اور اوسکے

پیٹھ پیچھے نکال دے اور اس باب میں کوشش کرے کہ اوس کپڑے سے نماز نہ پڑھے
 اور اگر والدہ کے سامنے پڑھے تو مجبورانہ پڑھے اور جب ورع کے اسباب ایک دوسرے
 کے معارض ہوں تو ان وقائق کی تلاش ضرور ہے اور بشرحانی کا حال تین
 کہ اوہ کی مانے اونکو ایک ترجیح دیا اور کہا کہ تجھے میرے حقوق کی قسم سکھالو
 اور وہ اوسکو اچھا نہ سمجھتے تھے اونھوں نے کہا کہ بالا خانہ کا قصد کیا اونکی ما بھی تجھے
 گئی وہاں چڑھ کر دیکھا تو تھے کر رہے ہیں غرض کہ اونھوں نے چاہا کہ ما بھی رضی ہے
 اور وعدہ بھی بچا رہے چنانچہ حضرت امام احمد سے کسی نے کہا کہ بشرحانی سے یہ مسئلہ
 پوچھا گیا کہ شیعہ کے مال میں والدین کی اطاعت ہر یا نہیں تو اونھوں نے جواب دیا
 کہ نہیں امام احمد نے فرمایا کہ سخت جواب ہے پھر اون سے سائل نے کہا کہ محمد بن
 مقاتل عبادانی سے جو یہ مسئلہ پوچھا تھا تو اونھوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدین کی اطاعت
 کرنی چاہیے اب آپ کیا فرماتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ جب دو شخصوں کے
 قول کو سن چکے تو مجھے معاف رکھو پھر فرمایا کہ بہت بہتر ہو جو دونوں باتوں کی مدد
 کر دینے شیعہ سے بھی احتراز رکھو اور والدین کی اطاعت بھی ہو جاوے مسئلہ
 جس شخص کے پاس مال حرام محض ہو تو او سپر نہ حج واجب ہو اور نہ کفارہ مالی اوسکو
 دینا چاہیے ایسے کہ مفلس ہے اور مفلس پر حج ہے نہ مالی کفارہ اسی طرح زکوٰۃ بھی
 او سپر واجب نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے یہ معنی ہیں کہ مثلاً مال کا چالیسواں حصہ نکالنا
 واجب ہو اور یہاں تو کل کا نکالنا واجب ہے کہ خواہ اوسکے بالک کو پہنچا دے اگر جاتا ہو
 اور اگر مالک کو بخاتا ہو تو فقیر کو دیدار لیکن جس صورت میں کہ آدمی کے پاس شیعہ کا مال
 ہو کہ حلال ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہو تو اوس مال کو اگر اپنے پاس رکھیں گے اوسکی
 حالت کے احتمال سے حج او سپر واجب ہو جائیگا اور بدو ن مفلسی کے ساقط نہ ہوگا
 اور اس صورت میں اوسکی مفلسی ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدِّعَ عَلَى
 النَّاسِ حِجَّ الْكَبِيرِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا اور چونکہ جس صورت میں مال کی حرج
 ظن غالب سے معلوم ہوتی ہے اوس میں حاجت سے زائد مال کو تصدق کرنا
 واجب ہوتا ہے ایسے زکوٰۃ کا وجوب او سپر بطریق اولیٰ ہونا چاہیے اور اگر کسی کفارہ
 کا دینا اوسکو لازم آوے تو بردہ بھی آزاد کر دے اور روزے بھی رکھے تاکہ یقیناً

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

کفارہ اوامو جاوے اور کچھ لوگوں نے تو دونوں باتیں کرنے کو اوپر واجب کہا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اوکو روزے رکھنے لازم ہیں کھانا کھلانا یا بروہ آزاد کرنا لازم نہیں اسلئے کہ جیسی تو انگری چاہیے وہ اوکو حاصل نہیں اور محاسبی کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھی کافی ہے اور ہمارے نزدیک فتاریہ ہے کہ جس شبہ میں ہمنے حکم دیا ہے کہ او سے احتراز کرنا واجب ہو اور اوکو اپنے قبضہ سے باہر کرنا لازم بائیں وجہ کہ احتمال حوت اوپر غالب ہو تو ایسے شبہ میں تو روزوں اور کھانا کھلانے میں جمع کرے روزے تو اسلئے کہ وہ شخص مفلس کے حکم میں ہے اور کھانا کھلانا اس وجہ سے کہ او سپر سب کا تصدق کرنا واجب ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مال اوکا ہو تو کفارہ لازم ہونا چاہیے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہو اور اوکو اپنی حاجت کیلئے روک رکھا ہو وہ اگر نقل حج کرنا چاہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پیادہ پا جاتا ہے تب تو کچھ مضائقہ نہیں اسلئے کہ وہ اس مال کو بے عبادت بھی کھاتا ہے تو عبادت میں کھانا اولیٰ ہے اور اگر پیادہ نہیں چل سکتا سواری کا محتاج تو ایسی حاجت کے لیے اس مال میں سے لینا جائز نہیں جیسے کوئی شخص شہر میں رہ کر اگر کمات عیال اور حقوق مالیہ کی بجائے اور میں تنگدست ہو تو اوکو سواری کا خریدنا جائز نہیں اور اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ اگر چندے قیام کرونگا تو مال حلال میسر ہو جائیگا جسے کہ پھر بقیہ حرام کی حاجت نہ ہوگی تو مال حرام لیکر پیادہ حج کو جانے سے یہ بہتر ہے کہ حلال کی توقع میں ٹھہرے مسئلہ جو شخص حج واجب کر لیے ایسا مال لیکر جاوے جس میں شبہ ہو تو یہ کوشش کرے کہ غذا مال طیب ہو کھائے اور اگر تمام راستہ میں نہ ہو سکے تو جب سے احرام باندھے اس وقت سے حلال ہونے تک غذا طیب کی فکر کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنا ہی کرے کہ عرفہ کے روز خداے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور دعا مانگی ایسی طرح نہ کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یہ کوشش کری کہ او بدن نہ اوسکے معدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر اسلئے کہ اگرچہ ہمنے مال مشتبہ کو حاجت کر لیے جائز بتایا ہے تاہم وہ جواز ضرورت کر لیے ہے اوس سے یہ غرض نہیں کہ مال مذکور طیب ہو اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اوکو میں اضطراب اور مجبوری سے

کھا تا ہوں شاید اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے یہ مسئلہ حضرت امام احمد حنبل سے ایک شخص نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو میں اب کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر اوسکو نفع ہوا ہوا ہوا ہوا چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اوسنے عرض کیا کہ اوسکا کچھ قرض اور ون کے ذمہ ہے اور کچھ دوسروں کا اوسکے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اوسکے ذمہ کا ادا کر دے اور اوس کا لینا وصول کر لے اوسنے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو تیری مرضی ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں پھنسا ہے اور یہ جواب امام صاحب کا درست ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکل سے مقدار حرام کو مکالہ الٹا اوسکے نزدیک درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ مقدار نفع کو مکالہ وال اور ایک یہ کہ اس المال کی چوبہ زین آپ کے نزدیک ملک مالک ہو گئیں اسطرح کہ فاسد معاملات میں جو اوسنے اوسکا عوض دیا اور تصرف بہت سے ہوئے اور اوس کرنا اصل مالکوں کو دشوار پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اوس شخص کی ملک میں آگئیں کہ اور ون کے پاس اوسکی چیز گئی اور اوسکے پاس اور ون کی آگئی اور قرض ادا کرنے میں اونھوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرض یعنی ہر شے کو بربت ہو اوسکو ترک کرنا نہیں چاہیے

پانچویں فصل اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزینوں اور انعامات میں ہر کوئی حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اوسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس آمدنی کی مدد آیا دوسری اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا اور یہ کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اوسکو بلحاظ اپنے حال اور دوسرے اپنے جیسے مستحقون کے حال کے دیکھا جاوے تو اوس سے مستحق کا خود مستحق ہے یا نہیں اس لیے اس فصل کو دو بیانون میں لکھتے ہیں۔

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدد کو ذکر میں۔ زمین لاوارث کو قابل زیرعت کرنے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہے اور رعیت اوس میں شریک ہو وہ دوسرے اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور نہ ہو بدون لڑائی ہاتھ لگے اور خبر یہ اور صلح کے اموال جو شرائط کے بموجب

لیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس غیر
کی آمدنی سے صرف دو طرح کے کمال اور سکھال ہین اول وہ میراث یا مال جھکا کوئی
وارث نہ ٹھہرے دوم وقف کا مال جس کا کوئی متولی نہوا اور صدقات تو اس زمانہ میں
لیے نہیں جاتے کہ اور کا حال لکھا جاوے اور ان دونوں کے سوا بھنے خراج یا ڈانڈ
کہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مال ثبوت کے حسب نام ہین پس اگر بادشاہ کسی
فقہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت لکھے تو آٹھ حال سے خالی نہیں یا تو
جزیہ کی آمدنی پر لکھیگا یا لاوارنی میراث پر یا اوقاف پر یا اپنی ملک پر جسکو قابل درعت
کیا ہے یا اپنی زرخیز ملک پر یا اوس عامل پر جو مسلمانوں سے خراج لیتا ہے یا کسی
سوداگر پر یا خزانہ خاص پر اب ہر ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ ہے جس کے
چار خمس مسلمانوں کی، صلتوں کے لیے بین اور ایک خمس مصارف معینہ کے واسطے
تو اگر بادشاہ ان مصارف کو خمس پر لکھیگا یا ان چار خمسوں پر لکھیگا بائیں لحاظ کہ اگر
مسلمانوں کی بہتری ہے اور مقدار انعام میں بھی احتیاط ملحوظ ہوگی تو وہ مال حلال ہے
اس شرط سے کہ جزیرہ بوجہ شرعی مقرر کیا ہو یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار سالانہ
زیادہ نہ ہو کیونکہ مقدار جزیرہ میں اختلاف ہو اور بادشاہ کو جائز ہے کہ اختلافی صورت میں
جس قول پر چاہے عمل کرے اور ایک شرط یہ ہے کہ جس ذمی سے جزیرہ لیا جاتا ہے
وہ ایسا پیشہ اپنی کسائی کا نہ رکھتا ہو جسکی حرمت یقینی ہو مثلاً بادشاہ ظالم کا عامل نہو
اور نہ شراب چٹا ہو اور ایک یہ کہ لڑکا اور عورت نہوا سیلے کہ ان دونوں پر جزیرہ نہیں
تو جزیرہ کے مقرر ہونے اور مقدار جزیرہ میں اور جسکو وہ دیا جاوے اسکی صفت میں اور
قدر کہ دیا جاوے اوس مقدار میں ان باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے اسلئے ان سب
باتوں کی بحث واجب ہو۔ دوسری میراث اور اموال لاوارث ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں
کی بہتری کے لیے ہیں اور پھر لکھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے وہ مال چھوڑا ہے
اوس کا سب مال حرام تھا یا اکثر یا کمتر اور انکا حکم پہلے لکھ چکے ہیں اور اگر حرام نہ تھا تو اب
یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو دیا جاتا ہے اوسکے دینے میں کوئی بہتری ہو یا نہیں
اور کہ قدر میں بہتری ہے یا نہیں صرف وقف کا مال ہے جو باتیں میراثوں میں قابل
دیکھنے کے نہیں وہ مال وقف میں بھی ملحوظ رہیں اور ایک بات اس میں اور زیادہ ہے

کہ وقف کر نیوا لے کی شرط کو دیکھنا چاہیے تاکہ جو چیز بادشاہ دیتا ہے وہ بموجب وقف کے شرائط کے ہو سہو فرق نہ رکھتی ہو۔ چوتھے وہ زمین کہ بادشاہ نے اسکو قابل کیا ہو اور اس میں کوئی شرط مقبرہ نہیں اسلئے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جسکو چاہے بجز شرط کے حوالہ کر دے ہاں یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ غالباً بادشاہ نے جو اس زمین کو اٹھایا ہے تو مزدوروں کو زبردستی پکڑ لیا ہو گا یا اونکی مزدوری مال حرام سے دی ہوگی کیونکہ زمین کا قابل زراعت کرنا خود بادشاہ کا تو کام نہیں بلکہ کاروبار اور مزدور کا کھڑنا اور احاطہ کا بنانا اور زمین کا برابر کرنا یہ سب باتیں مزدوروں کے متعلق ہیں پس اگر اون سے زبردستی بنوائی ہوگی تو بادشاہ اس زمین کا مالک نہیں اور وہ حرام ہے اور اگر مزدوروں کو اجرت دی مگر مال حرام سے ادا کی تو اس صورت میں مشتبہ ہے جس پر ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں کہ عوض میں کرہت کی ہو جانے سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں مال زرخیر یا سطلانی یعنی زمین خواہ خلعت کر پارچے اور گھوڑا وغیرہ تو یہ بادشاہ کی ملک ہیں اور اس میں اسکو تصرف کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر اذکار دام مال حرام سے ادا کر لیا مشتبہ سے تو ایک صورت میں حرام ہونگے اور ایک میں مشتبہ اور انکی تفصیل پہلے گزری چکی ہے یہ صورت ہے کہ مسلمانوں سے جو خراج لینے پر عامل ہو یا جو مال غنیمت اور ڈانڈ کو جمع کرتا ہو اس کے نام کھدے تو یہ مال حرام محض ہے کچھ شبہ نہیں اور اگر چاکیرین اس زمانہ میں ایسی ہی ہیں مگر عراق کی زمینیں البتہ ایسی نہیں کہ وہ امام شافعی رح کے نزدیک مسلمانوں کی بھتری ہی کے لیے وقف ہیں۔ ساتویں یہ کہ ایسے سوداگر کے نام لکھے جو خود بادشاہ سے معاملہ کرتے ہیں وہ کسی دوسرے سے معاملہ نہ کرتا ہو تب تو اسکا مال ایسا ہے جیسے خزانہ بادشاہی کا مال ہے اور اگر دوسروں سے معاملہ زیادہ کرتا ہے تو جو کچھ وہ بادشاہ کے لکھنے کے بموجب دیکھا وہ بادشاہ پر اود عار ہو گا اور اسکی عوض حرام سے وصول کر لیا تو اس صورت میں عوض کے اندر خلل راہ پاویگا اور ہم شریعت کا حکم پہلے لکھ چکے ہیں۔ آٹھویں یہ کہ خزانہ خاص پر لکھے یا ایسے عامل پر جس کے پاس حلال اور حرام جمع ہوتا ہو پس اگر بادشاہ کی آمدنی بجز حرام کے اور کچھ نہ تو قطعاً حرام ہو گا اور اگر یقیناً معلوم ہو کہ خزانہ شاہی میں حلال اور حرام دونوں ہیں اور احتمال

قریب یہ ہو کہ جو کچھ عالم مذکور کو دیتا ہے وہ بعینہ حلال ہے اور دل میں بھی یہ احتمال جتنا ہو اور احتمال یہ بھی ہو کہ مال حرام ہو کیونکہ ان دونوں میں تو اموال سلاطین اکثر حرام ہی ہیں اور مال حلال اونکے پاس نہ پایا یا کم پایا ہے تو اس صورت میں لوگوں کو اختلاف بعض کا قول تو یہ ہے کہ جس چیز پر مجھو یقین نہ ہو کہ یہ حرام ہے تو میں اسکو ہر گز نہ سکھائوں اور کچھ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جاوے کہ چیز مذکور حلال ہے تب تک اسکا لینا بچا ہے اسلئے کہ شبہ کبھی حلال نہیں ہوتا اور یہ دونوں قول حد اعتدال سے بڑھ ہی ہوئے اور قول معتدل اس میں وہی ہے جو ہم نے لکھا ہے کہ اگر غالب حرام ہے تو حرام ہے اور اگر حلال غالب ہو اور حرام کے ہونیکا بھی یقین ہے تو محل توقف ہو جیسا پیشتر گذرا اور جو لوگ اموال سلاطین کا لینا جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہ اونکے مال میں حرام اور حلال دونوں ہوں اور جو چیز لجاتی ہے خود اسکی حرمت بعینہ ثابت نہ ہو تو وہ اپنے قول کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت ایسے ہیں جنہوں نے زمانہ ظالموں کا دیکھا اور ان سے مال لیے چنانچہ حضرات ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری اور زید بن ثابت اور ابو ایوب انصاری اور جریر بن عبد اللہ اور جابر اور انس بن مالک اور سور بن خزیمہ اور ابن عمر اور ابن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم اور زید بن عبد الملک سے مال لیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف سے لیا ہے اور بہت سے تابعین نے لیا ہے جیسے شعبی اور ابراہیم اور حسن بصری اور ابن ابی لیلیٰ ہیں اور حضرت امام شافعی نے ہارون رشید سے ایک دفعہ بین ہزار دینار لیے تھے اور امام مالک نے ثمانیہ سے بہت سے اموال لیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بادشاہ تجھ کو دے اسکو قبول کر کہ وہ تجھ کو حلال ہی سے دیتا ہے اور جو کچھ اسکو حلال سے ملتا ہے وہی زیادہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے عطا شاہی سے انکار کیا ہے تو انکا ترک براہ ورغ تھا اور اس خوف سے کہ کہیں ایسی چیز نہ آجاوے جو حلال نہ ہو اور باعث خرابی دین ہو دیکھو حضرت ابو ذر غفاری نے انحضرت بن قیس کو فرمایا کہ عطا کو ادھر وقت تک لو کہ بطیب خاطر ہو اور جب تمہارے دین کا مول ہو جا تو ترک کر دے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھ کو کوئی عطا دیتا ہو تو قبول کر لیجئے

اور مین دیتا ہے تو سوال مین کر کے اور حضرت سعید بن سید حضرت ابو ہریرہ رض سے ناقل مین کہ جب حضرت معاویہ او کو کچھ دیتے تھے تو خاموش رہتے تھے اور اگر مین دیتے تھے تو او کو کچھ کما کرتے تھے اور شعبی رح حضرت مسرق سے ناقل مین کہ عطا لینے والے ہمیشہ عطا لین گے یہاں تک کہ او کو دوزخ مین داخل کر کے یعنی ہوتے ہوتے حرام لینے لگین گے نہ یہ کہ عطا فی نفسہ حرام ہے۔ اور نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ مختار او کے پاس مال بھیجا کرتا تھا آپ او کو قبول کر لیتے تھے پھر فرماتے تھے کہ مین کسی سے سوال مین کرتا اور جو چیز مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دی اس کا پھیرنا مین اور ایک بار اس نے آپ کو ایک ساڈنی بھیجی تھی او سکوا آپ فرمایا اور وہ مختار کی ساڈنی کے نام سے مشہور تھی اور اس روایت کی معارض وہ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رض سے مروی ہے کہ آپ نے کسی کا ہدیہ واپس نہیں کیا بجز مختار کے ہدیہ کے اور روایت واپس کرنے کی زیادہ ثابت ہو بہ نسبت قبول ہدیہ کے۔ اور نافع سے یہ بھی مروی ہے کہ ابن عمر نے حضرت ابن عمر رض کے پاس ساڈھ ہزار درم بھیجے آپ نے او کو اسی وقت تقسیم کر دیا پھر جو ایک سائل آیا تو آپ فرجہ لوگوں کو دیا تھا کسی سے قرض لیکر اس سائل کو دیا۔ اور جب حضرت امام حسن رض امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ مین آپ کو وہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ سے پیشتر مین نے نہ کسی عرب کو دیا اور نہ آگے کو کسی کو دوں پھر چار لاکھ درم پیشکش کیے آپ نے ان کو لے لیا۔ اور حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ مین مختار کا جائزہ حضرات ابن عمر اور ابن عباس کے واسطے دیکھا ہے دونوں صاحبوں نے او کو قبول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا اونھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑا تھا۔ اور زبیر بن عدی سے مروی ہے کہ اونھوں نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی کا ارشاد ہے کہ جب تیرا کوئی دوست عامل یا تاجر ہو کہ مرتکب ہوا کا ہو اور وہ تجھ کو کھانے وغیرہ کی دعوت کرے یا کوئی چیز دیوے تو قبول کر لے کہ تیرے لیے جائز اور طیب ہو اور گناہ اور وبال او کے ذمہ ہے اور جب سود لینے والے کے باب مین قبول ثابت ہو تو ظالم کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رض اپنی پاپ سے مادی مین کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام

امیر معاویہ رض کے جائزے قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور حکیم بن حمیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن حمیر رض کے پاس گئے جبکہ وہ فرات کی سفلی جانب کو عاشر فر رہے تھے آپ نے اور عشر لینے والوں کے پاس آدمی بھیجا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے ہر کوئی کھلاؤ انھوں نے کھانا بھیج دیا آپ نے اس کو کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ اور علاء بن زبیر ازوی کہتے ہیں کہ میرا باپ حلوان میں عامل تھا اس وقت ابراہیم بن اویس کے پاس آئے انھوں نے کچھ پیش کیا آپ نے قبول کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم بن فرات نے میں کہ عاملوں کے جائزہ لینے کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کر کے کھاؤ بیز اور ان کے بیت المال میں خبیث اور طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے تو جو کچھ تم کو دینگے وہ اپنے طیب مال میں سے دینگے۔ تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لیے حالانکہ جو کوئی سلاطین کی اطاعت خدا سے تعالیٰ کی معصیت میں کرتا تھا یہ سب اس کو پراکتہ تھے اور ساعت میں سے جس نے بادشاہی عطا یا کو نہیں لیا اس کو کانہ لینا حرام پر دلیل نہیں بلکہ ورع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابو ذر غفاری اور دوسرے زاہد کہ وہ اپنے زہ کے باعث حلال مطلق بھی نہ لیتے تھے اور جس حلال سے کسی منوع کی طرف نوبت پہنچانے کا خوف ہوتا تھا اس کو ورع اور تقویٰ کی جست سے نہ لیتے تھے پس ان لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطانی کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن سید سے جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی عطا بیت المال میں چھوڑ دی میان تک کہ کسی اور پر نہیں ہزار منع ہو گئے اور حضرت حسن بصری رح سے جو ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں صراف کے پانی سے وضو نہ کرتا۔ گو نماز کا وقت تنگ ہو جاوے کیونکہ مجھ کو اس کے حمل مال کی خبر نہیں تو یہ سب ورع کے اقوال ہیں اور ہم اس کے منکر نہیں ایسا کرنا واقع میں بہت خوب ہے نسبت نہ کہ نیکو لیکن کلام اس میں ہے کہ اگر کوئی ان کا اتباع ورع میں نہ کرے اور اموال سلطانی کیوں تو حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے یہ تقریر ہے ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں۔ اور اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہے نسبت ان روایات کے جو ان کے انکار اور واپس کرنا میں مروی ہیں اور اگر نہ لینے میں صرف ایک احتمال ورع کا ہے تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال

مہین ہو سکتی اور تم بصرہ کے حاکم ہے ہو میرے گمان میں تھے اوس میں غورائی ہی
 کمائی ہے ابن عامر نے آپکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اپنے
 فرمایا کہ میں نے سلسلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتِي
 بغير طهر ولا صدقة من علقول اور تم بصرہ کی حکومت رکھتے تھے غرض یہ کہ
 حضرت ابن عمر رض کا یہ قول اوس مال میں تھا جسکو کہ ابن عامر نے خیرات میں صرف
 کیا تھا۔ اور یہ بھی حضرت ابن عمر رض سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف کو وقت میں
 آپنے فرمایا کہ جب سو کہ دارا خلافت لٹا ہے میں نے آج تک شکم سیر نہ کر کھانا نہیں
 کھایا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رض سے مروی ہے کہ آپکے پاس ایک برتن سوہر میں کچھ
 ستوتھے جن میں سے آپ پنی لیا کرتے تھے کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو
 عراق میں ہو کر سر مہر رکھتے ہیں بیان تو کھانا بہت ہو لینے کوئی اسکو کیوں لیگا آپ
 فرمایا کہ میں اسپر مہر اسلئے نہیں لگاتا کہ اس سے دوسروں کے ساتھ بخل منظور ہو مگر
 مجکو یہ بُرا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ چیز ملا دیجاوے جو اسمیں کی نہواور یہ بھی بُرا
 جانتا ہوں کہ میرے پیٹ میں غیر طیب چیز داخل ہو غرض ان اکابر سے یہ اقوال و
 عادات مشہور ہیں اور حضرت ابن عمر رض کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز آپکو اچھی معلوم
 ہوتی اوسکو ملک سے خارج کر دیتے مثلاً ابن عامر نے آپکے غلام نافع رج کو تین ہزار
 کے عوض مانگا آپنے فرمایا کہ مجکو یہ خوف ہو کہ کہیں ابن عامر کے درہم مجکو فتنہ میں
 نہ ڈالیں یہ لکھنا نافع کو آزاد کر دیا اور حضرت ابوسعید خدری رض فرماتے ہیں کہ ہم میں
 سے ایسا کوئی نہیں جسکو دنیا نے مائل نہ کر دیا بجز ابن عمر رض کے کہ اوسکو میل دنیا نہوا
 تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رض یا جو کوئی اوسکے مثل منصب رکھتا ہو
 اوسپر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ اونہوں نے کوئی مال بدون اوسکے حلال جانی ہو
 لے لیا ہو گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ سے جو کچھ لیوے اوسکو فقیر و مستحقین
 تقسیم کر دے باین لحاظ کہ جس مال کا مالک معین نہو حکم شریعت اوس میں بھی ہے
 تو جس صورت میں کہ بادشاہ ایسا ہو کہ اگر اوس سے نہ لیا جاوے تو وہ خود تقسیم نہ کرے
 بلکہ اوس مال سے ظلم پر استعانت کرے تو اس حال میں ہم بھی کہتے ہیں کہ مال کو
 اوس سے لیکر بانٹ دینا اس سے اچھا ہے کہ اوسکے ہاتھ میں رہنے دیا جائے

ح
 استدعا تھا
 نہیں کرنا
 ہون ملات
 کہ اور نہایت
 کہ مال کو مشور
 قبول کرنا ہے
 سکھانا
 ابن عمر

بعض علما کی یہی رائے ہے اور اسکی وجہ آگے مذکور ہوگی اور اکثر سلف کا لینا اسی پر محمول ہے اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ جو لوگ بادشاہی عطا و کمو آج لیتے ہیں اور اپنی محبت حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رحمہ کو ٹھہراتے ہیں وہ ان دونوں کا اقتداء نہیں کرتے اسلیے کہ حضرت ابن عمر نے تو جو کچھ لیا اوسکو بانٹ دیا حتیٰ کہ ساتھ ہزار دیکرو دوسرے سائل کے لیے اوس مجلس میں قرض لیا اور حضرت عائشہ نے بھی ایسا ہی کیا اور جابر بن زید نے قبول کر کے خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اونسے لیکر بانٹ دینا مجھکو اس سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اونسکے قبضہ میں رہنے دوں اور حضرت امام شافعی رح نے جو ہارون رشید سے لیا تھا اوسکو بھی چند ہی روز میں خیرات کر دیا تھا یہاں تک کہ اپنے لیے ایک جہ نہ میں رکھا تھا۔ چوتھا اور چہ یہ ہے کہ نہ تو یہ ثابت ہو کہ وہ مال حلال ہے اور نہ تقسیم کے لیے لیتا ہے بلکہ رکھنے کے لیے لیتا ہو گویا اسے سلطان سے لیتا ہے جسکا اکثر مال حلال ہے اور زمانہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم جمعین میں خلفا اسی طرح کے تھے اور انکا اکثر مال حرام تھا اور اسکی دلیل حضرت علی رحمہ کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ بادشاہ کو جو مال بوجہ حلال ملتا ہے وہ اکثر ہے اور ہر امر کو علما کی ایک جماعت نے اکثر پر اعتماد کر نیسے جائز رکھا ہے اور ہم نے صرف ایسی بات میں عام لوگوں کے مال میں توقف کیا ہے جنکے مال بنزلہ محصور کے ہیں اور چونکہ مال سلطان حد حصر سے خارج سا معلوم ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ کسی مجتہد کا اجتہاد اسی طرف پہونچے کہ جس چیز کے حرام ہونے کا علم ہوا اوسکا لینا جائز نہ ہے بسبب غلبہ مال حلال کے اور ہم نے منع اوس صورت میں کیا ہے کہ حرام زیادہ ہو پس جب تنہو ان درجات کو سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہوگا کہ جاگیر میں اور روزینے ظالم بادشاہوں کو اس زمانہ میں ویسے نہیں جیسی پہلے تھیں اور ان میں دو وجوہ قطع سی فرق ہے وجہ اول دیکھی کہ اس زمانہ میں سلاطین کے اموال بالکل خواہ اکثر حرام ہوں اسلیے کہ حلال صرف صدقات اور فی او غنیت کی مدین تھیں ان میں سے کوئی بادشاہ کے پاس نہیں آتی کہ انکا وجود ہی نہیں رہا تو اب جزیہ باقی رہا اور وہ ایسے ظلم سے لیا جاتا ہے کہ اوس ظلم کے ساتھ میں اوسکا لینا حلال نہیں اسلیے کہ سلاطین نہ تو مقدار جزیہ میں حدود شرع کو لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ذمیوں کے باب میں اور انکی

شرطوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پر طرہ یہ ہے کہ جو آمدنی اونکی مسلمانوں کے خراج اور فرائض اور رشوتوں سے ہوتی ہے اوسکی نسبت کو جزیرہ سوان حصہ بھی نہیں ہو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ پہلے زمانہ کے ظالم چونکہ خلفاء راشدین کے زمانہ کے قریب تھے اپنے ظلم کو جانتے تھے اور صحابہ اور تابعین کی دلداری کا شوق رکھتے تھے اور اس بات کے حریص تھے کہ وہ لوگ ہماری عطا اور جائزے قبول کر لیں اور بدون اونکے مانگے اور ذلیل کر نیکے اونکی خدمت میں بھیج دیا کرتے ہیں اور اونکے قبول کر نیسے آسان مند ہو کر خوش ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ سلاطین سے لیکر تقسیم کر دیا کرتے تھے اور سلاطین کی غرضوں کی اطاعت نہ کرتے تھے نہ اونکی مجلسوں میں جاتے نہ اونکی بھیڑ بڑھاتے نہ اونکا باقی بٹنا پسند کرتے بلکہ باقی کے یو دعا بد کرتے اور اونکے حق میں برا بھلا کہتے اور اونکی برائیوں کو برا جانتے رہتے تو اوپر یہ خوف تھا کہ جس قدر سلاطین سے اونکو دینا ملے گی اوس قدر اونکے دین میں نقصان پڑے گا اور اونکو بھی سلاطین کا کچھ خوف تھا اور اب تو یہ حال ہے کہ سلاطین کا دل اوسی شخص کے دینے کو چاہتا ہے جس سے توقع ہو کہ ہمارا کچھ کار خدمت کریگا اور ہماری جماعت بڑھاویگا اور مدد کریگا اور ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر باعث زینت ہوگا اور ہمارے حق میں دعا اور ثنا مدام کرتا ہوگا اور سامنے اور غیبت میں ہماری تعریف میں مبالغہ کرتا رہے گا پس اگر لینے والا ان سے دولتوں کو اپنے اوپر نہ لے یعنی اول مذلت سوال دوم خدمت میں دوڑنا تیسرے دعا اور ثنا کہنی چوتھے ہتھکے کو وقت اونکے مقاصد میں مدد کرنی پانچویں مجلس اور سواری کے وقت اونکی جمعیت زیادہ کرنی چھٹے اونکی محبت اور اونکے دشمنوں پر اونکی شرکت کا ظاہر کرنا ساتویں اونکے ظلموں اور برے کاموں کو چھپانا تو یقین ہے کہ سلاطین اوسکو ایک درم بھی نہ دیویں اگرچہ وہ اپنے وقت کا شلہ امام شافعی ہی پس ان وجوہات کی نظر سے اس زمانہ کے سلاطین سے مال حلال بھی ہوتا تو لینا درست نہ تھا تو جس صورت میں کہ معلوم ہے کہ مال اونکا حرام یا مشکوک ہو تب بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا اب جو کوئی اونکے مال پر جرات کرے اور اپنے نفس کو صحابہ اور تابعین رضے سے تشبیہ دیوے تو وہ فرشتوں پر لوہاروں کو قیاس کرتا ہے اور اوسو مال لینے میں اونسے ملنے کی حاجت ہوتی ہے اور اونکی پاسداری کرنی پڑتی ہے

اور ان کے عاملوں کی خدمت اور ان کے سامنے ذلت اور محتانی اور ادنیٰ تعریف کرنی اور ڈیوڑھی پر حاضر باشی کرنی پڑتی ہے اور یہ سب باتیں گناہ ہیں چنانچہ چھٹی فصل میں مذکور کریں گے۔ اور جب کہ میان گذشتہ سے عدالت سلاطین کی آمدنی کے معلوم ہو گئے کہ فلان حلال ہے اور فلان حرام اب اگر فرض کیا جاوے کہ کسی شخص کو مدح حلال ہیں بقدر اسکے استحقاق کے گھر بیٹھے بھایا کرے اور کسی عامل کی خوشامد اور خدمت کی ضرورت نہ پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور تزکیہ کی نوبت آوے اور نہ ان کے مطالب میں نفست ہو تو ایسی صورت میں مال کا لینا حرام تو نہ ہوگا مگر کئی وجہوں سے مکروہ ہوگا جسکا بیان یہی فصل میں کیا جاوے گا

دوسرا بیان ماخوذ کی مقدار اور لینے والے کی صفت کے ذکر میں۔ چونکہ بعض اموال ایسے ہیں کہ ان کے مستحق معین ہوتے ہیں جیسے مال وقف یا زکوٰۃ یا خمس فی یا خمس غنیمت اور بعض اموال ملک سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جسکو قابل رعیت کرے یا جو چیز اسکی زرخیز ہو کہ ان میں بادشاہ کو اختیار ہے جسکو چاہے اور جس قدر چاہے دیدے اسی لیے ہم ان اموال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی صحت و مال کے لیے ہوں جیسے چار خمس فی کی اور میراثین لا وارثی ہیں تو ان اموال کا دینا انھیں لوگوں کو چاہیے جسکے دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اس کا محتاج اور کمانے سے عاجز ہے اور جو شخص تو انگریز ہو اور اسکے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اسکو نہ دینا چاہیے ہر چند اس میں علما کو اختلاف ہو مگر صحیح یہ ہے کہ نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کو مال میں ہر مسلمان کا حق ہے بوجہ مسلمان ہونے اور جماعت اسلام کے زیادہ کر نیکی مگر باوجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انھیں کو دیتے تھے جن میں خاص صفتیں ہو کر تھیں جب یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اسکا نفع مسلمانوں کو ہو اور اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر کسی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایت بیت المال میں ہوگا اس قاعدہ کی رو سے تمام علما کا حق بیت المال میں ہے کہ بقدر کفایت انکو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث

اور تفسیر اور قرأت میں بیان تک کہ پڑھانے والے اور اذان و سپنے والے بھی
 اسی میں ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر انکو بقدر کفایت
 نہ ملے گا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جنکے عمل سے
 مصالح دنیاوی وابستہ ہیں جیسے فوج کے آدمی جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیان
 اور زباندہ دالنے والوں اور اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور اسی میں حساب دانا
 اور کاتب اور متصدی اور جن لوگوں کی ضرورت دفتر خراج میں پڑتی ہے داخل ہیں
 بشرطیکہ دفتر اموال حلال کا ہو۔ غرض کہ یہ مال مصلحتوں کے واسطے ہوتا ہے اور مصلحت
 متعلق بدین ہے یا متعلق بدینا پس علماء سے دین کی حرمت ہو اور شکاریوں سے شکار
 کی حفاظت اور دین اور ملک تو ام میں ایسا نہیں کہ ایک کو دوسرے کی حاجت ہو
 اور طبیب کے علم سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ اوپر صحت جسم کی منحصر ہے
 اور دین صحت کے بعد ہے تو اس علم والے کے لیے خواہ اور علم جو ایسا ہی ہو کہ اسکی
 حاجت مصلحت بدن میں یا مصلحت بلاد میں ہوتی ہو اس کے لیے روزیہ بیت المال
 میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدون اجرت اسے علم حاصل کر چاہے تو کر سکیں۔
 اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا شرط نہیں بلکہ تو انگری کے ہونے ہوئے بھی انکو
 دینا درست ہے چنانچہ خلفائے راشدین مہاجرین اور انصار کو دیا کرتے تھے حالانکہ حجت
 سبکو تھی اور روزیہ کی بھی کوئی مقدار معین نہیں بلکہ امام کی رائے پر منحصر ہے اس کو
 اختیار ہے کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کر دے چاہے بقدر کفایت پر اکتفا کرے جیسی مصلحت
 وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا
 سے ایک دفعہ میں چار لاکھ درم لیے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بارہ ہزار درم
 سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسی فہرست میں لکھ رکھا تھا اور کچھ لوگوں کو
 دس ہزار اور کچھ کو چھ ہزار اور اسی طرح ہر ایک کو لیے مختلف مقرر تھا حاصل یہ کہ
 مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہے انپر تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے
 اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اسی طرح بادشاہ کو خلیفہ
 کہ اس مال میں سے خصوصیات والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے
 کہ یہ ہر پہلے بھی ہوتا تھا مگر اس میں محاذ مصلحت کا ضرور رہنا چاہیے اور جب

کوئی عالم یا شجاع انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے مخصوص نکلواؤں سے تشریف
ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی انھیں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا کہ خلعت و انعام
سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے اجتہاد و
وابستہ ہیں۔ اور ظالم سلطانوں کے باب میں دو باتوں پر نظر چاہیے اول یہ کہ
سلطان ظالم حکومت ہی برطرف کرنے کو قابل ہے تو وہ یا معزول ہے یا واجب العزل
پھر جب وہ حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اس کے پاس سے مال لینا کب درست ہوگا
دوسرے یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب مستحقوں کو تو دیتا نہیں تو پھر ایک دو کو اس
لینا کیسے درست ہوگا اور پھر اس میں کلام ہے کہ ایک دو کو بقدر اپنے حصہ کے لینا
درست ہو یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جسکو جو کچھ ملے اسکو ملے لینا درست ہو پہلی صورت میں
ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع کیا جاوے اسلئے کہ سلطان جس
صورت میں کہ صاحب شوکت ہوتا ہے اور اسکا برطرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور
دوسرے کو ایسی جگہ مقرر کرنے میں ایسا فساد برپا ہوتا ہو جسکی تاب نہر تو اسی
سلطان کو رہنے دینا اور اسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہو اگر قتی ہے جیسے کہ امر
کی طاعت واجب ہو اور امیر دن کی طاعت کرنی اور انکی سادگت سے باز رہنے
کے ترک بین بدت سے امر اور وعید و دین پس ہماری رائے یہ ہے کہ جس خلیفہ
کا شغلی کوئی شخص حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو وہ معتقد ہے اور جن سلطانوں
نے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں انکی حکومت نافذ ہے اور اس باب
میں جو صحت ہو اسکو ہم نے اپنی کتاب ستغری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ کہ ہم سلاطین پر
صفات و شروط کا لحاظ اسلئے کرتے ہیں کہ اس میں توقع زیادتی صحت کی ہے
اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کہہ دیں تو سرے سے مصالح باطل ہو گئے جاتے ہیں تو نفع
کے طلب میں ہم اس المال کو کیسے کھڑے نہیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کو تابع ہو
شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہے اور جسکی شوکت مستقل ہو اور
وہ خطبہ اور سکہ میں خلیفہ کا مطبع ہو تو وہی سلطان نافذ الحکم ہے اور اطراف زمین
میں قاضی والی اور نافذ الحکم ہیں اور اسکی تحقیق ہم نے رسالہ اقتصادی الاعتقاد
میں احکام قیامت کو ذکر میں لکھی ہے اب بیان لکھ کر حوالہ کلام نہیں کرتے باقی رہی

آج
 بھائی زاد
 بھائی زاد
 اور سہ ما
 بروایت سیو
 اور بالی در
 اناعتا
 کو نقل کیا
 اور دونوں کی
 بروایت
 انجاس
 نقل کیا
 کہ اوکھا
 سے دست کش
 نونا پھیرو

منظور کر لیے اور انکار فرمایا اور اختلافات میں یہ سب باتیں مجتہد کی جانب سے درست
میں اور ان مسائل میں سے جو جن میں ہم کہتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب ہی کرتا ہے یعنی
ایسے مسائل جن میں بعض کوئی نص نہیں اور نہ اس کے قریب اور ضل پر نص ہے کہ
وہ بھی قیاس جلی کے اعتبار سے اسی کے حکم میں ہو جاتا ہے جیسے یہ مسئلہ ہے اور
مسئلہ سزاؤ شراب نوشی بھی ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام نے اس میں چالیس کوڑے
بھی لگائے اور اتنی بھی اور دونوں سنت اور حق ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور
عمر فاروق رضہ دونوں صواب پر ہیں اس جہت سے کہ صحابہ دونوں کے فعل متفق تھے
جس شخص کو حضرت صدیق کے زمانہ میں زیادہ ملتا تھا اور فاروق کے زمانہ میں کم ملا
اوس نے اپنی پہلی بیٹی واپس لے لی اور نہ اون لوگوں نے جنکو زمانہ حضرت فاروق میں
زیادہ ملا زیادتی کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس باب میں سب صحابہ مشترک
تھے بھون نے یہی اعتقاد کیا کہ دونوں حق ہیں تو جن اختلافات میں مجتہد
کی رائے صواب پر ہو کرتی ہے اون میں اسی قسم کو دستور کر لینا چاہیے لیکن جس
مسئلہ میں نص موجود تھی یا قیاس جلی ہے اور مجتہد نے غفلت سے یا سورتدبیر سے
اوس میں خلاف قیاس کمدیا یا نص کو چھوڑ دیا تو ایسے مسئلہ میں ہم یہ نہ کہیں گے
کہ ہر مجتہد صواب پر ہے بلکہ صواب پر وہی ہے جو ٹھیک نص کو پہونچا یا معنی نص کو
اور ان سب باتوں کے مجموعہ سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص ایسی صفت سے موصوف ہو
کہ اوس سے دین یا دنیا کی مصلحت متعلق ہو اور سلطان سے کوئی خلعت یا روزینہ
لے لیوے میراث یا جزیہ کے مال پر تو صرف لینے ہی سے فاسق نہو جاوے گا بلکہ فاسق
کی یہ حرکات ہیں کہ سلاطین کی خدمت اور اعانت کرے اور اس کے دربار میں جاوے
اور تعریف میں مبالغہ وغیرہ امور کہ بدوں اس کے مال خاندان نہیں ملتا بجا لاوے

چنانچہ فصل ذیل میں ہم اسکو بیان کریں گے

چونکہ فصل اس ذکر میں کہ غلام سلاطین سے اختلاف کو نسا حلال ہے اور کو نسا
حرام اور ان کے دربار میں جانے اور انکی تعظیم کرنے کے حالات۔ واضح ہو
کہ غلام حاکمون اور غلاموں کے ساتھ میں تین حالتیں ہو سکتی ہیں ایک جو سب میں
برہمی ہے یہ ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور دوسری جو اس سے کم ہے وہ یہ ہے

بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں۔ اور اورادِ زامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اوس عالم سے بڑا کوئی نہیں جو کسی عامل کے پاس جاوے اور سمنوں فرماتے ہیں کہ عالم کے حق میں کتنا بڑا ہے کہ جب اوسکی مجلس میں کوئی آوے اور اوسکو نیاوے اور پوچھے کہ کمان میں تو یہ جواب ملے کہ وہ امیرِ بیان ہیں اور میں یہ قول سنا کرتا تھا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو اوسکو اپنے دین پر متمکراؤ اب اس قول کو میں نے خود امتحان کر لیا یعنی میں جب کبھی اس سلطان کے پاس گیا اور دربار سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا حساب لیا تو اوسپر پیل پایا باوجودیکہ میں اوس سے سختی کے ساتھ بولتا ہوں اور اوسکی خواہشوں کے مخالف کہتا ہوں۔ اور حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ فارسی عابد اگر امیرون سے دوستی کرے تو یہ نفاق ہے اور اگر توانگروں سے محبت کرے تو ریاء ہے۔ اور حضرت ابوذر فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم کی بھیڑ کو زیادہ کرے تو وہ اونیہین میں شمار ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ظالموں کی جماعت بڑھانی سے ظالم کملائیگا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اوسکا دین اوسکے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر کہ آتا ہے تو دین رخصت ہو جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ فرمایا کہ وہ شخص بادشاہ کو ایسی باتوں سے خوش کرتا ہے جسے خدا تعالیٰ ناخوش ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو عامل کیا پھر سنا کہ وہ حجاج بن یوسف کا عامل رہا ہے اپنے اوسکو معزول کر دیا اوسنے عرض کیا کہ میں تو اوسکے عہد میں تھوڑا دن کام کیا تھا اپنے فرمایا کہ اوسکی صحبت ایک روز خواہ چند پاس ہی کی نحوست اور شرارت کو لیے کافی ہے۔ اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ جس قدر آدمی سلطنت والوں کا مقرب ہوتا جاتا ہے اوسی قدر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے اور حضرت سعید بن سبیل کی تجارت کیا کرتے اور فرماتے کہ اسکی وجہ سے ان سلاطینوں سے کچھ حاجت نہیں رہتی۔ اور وہ سب سچ فرماتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں وہ امت کو حق میں جواریوں سے بھی زیادہ مضربین اور محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ جو فارسی ان سلاطینوں کے دروازہ پر ہو اوسکی نسبت کو پاخانہ کا اور کی کبھی بہتر ہے۔ اور جب زہری رح نے سلطان سے اختلاط کیا تو اوسکے ایک

برادر دینی نے اؤ کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہمارے ابو بکر تم کو
 فتنوں سے بچا دے کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو کوئی تم سے شناسائی رکھتا ہے
 اوسکو شایان ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ تم پر رحم کرے تم بڑے بوڑھے ہو
 اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے تمکو بھاری کر دیا ہے کہ اپنی کتاب کی سیمچہ تمکو عنایت کی
 اور ظریق اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے
 علماء سے عہدے لیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ**
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ یہ جان رکھو کہ جس بات کو تم تکب تم ہوئے ہو
 اوسکی ادنیٰ خرابی یہ ہے کہ تم نے ظالم کی وحشت کو دور کیا اور اپنے قرب سے اوس
 شخص بیکراہی کا طریق آسان کر دیا جس نے کوئی حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا تم کو
 اؤن لوگوں نے اپنا مقرب بنا کر کر اپنے ظلم کا ٹھہرایا کہ اؤن کو ظلم کی چکی تمہارے گرد
 گھومے اور تم اؤنکے لیے پل بن گئے ہو کہ اپنی مصیبت میں تم پر کو عبور کریں سو تم راہ ریز ہو
 کہ تمہاری بدولت گمراہی کے مدارج طے کریں تمہارے سب سے علماء پر شک ڈالیں گے
 اور جاہلون کے دلون کو اپنی طرف کھینچیں گے تو جتنا انھون نے تمہارا بگاڑ کیا
 اؤ سیکے مقابل تمہارا فائدہ میچ ہے تمکو کیا یہ خوف نہیں کہ مصداق اس آیت کو ہو جاؤ
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الْهَوَىٰ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمکو
 معاملہ ایسے شخص سے ہے جو تمہارے حال سے نادان نہیں اور تمہارے افعال کے
 وہ لوگ محافظ ہیں جو غافل نہیں تو اب تم اپنے دین کا علاج کرو کہ اوس میں ک
 آگیا ہے اور اپنے توشہ کی طیاری کرو کہ سفر دور و دراز موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی
 کوئی چیز زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں والسلام۔ ان اخبار اور آثار سے معلوم ہوتا ہے
 کہ سلاطین کے اختلاط میں کس طرح کے فتنے اور فسادات ہیں مگر ہم انکی تفصیل فقہ
 کے طور پر کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ اس اختلاط میں سے حرام کو نسا ہے اور
 مکروہ اور مباح کو نسا ایسے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ اپنی
 خدا تعالیٰ کی مصیبت کا متعرض کرتا ہے خواہ اپنے فعل سے خواہ ساکت رہنے سے
 خواہ قول سے خواہ اعتقاد سے ان چاروں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوتی ہے
 فعل کی مصیبت اس طرح ہے کہ بادشاہون کے پاس جانا اغلب احوال میں جھنی ہوئے

لش

اور جب قرآن

مذہب اربعین

کے اؤ کو

بیان کرے

مذہب اربعین

لش

پورا کی جگہ

آئے ناخلف

گفتار اربعین

مذہب اربعین

مذہب اربعین

مذہب اربعین

مذہب اربعین

مذہب اربعین

مذہب اربعین

مذہب اربعین

امکانات میں ہوتا ہے اور مکانوں میں رہتے چلنا اور بدون اجازت مالکوں کو ان میں داخل ہونا حرام ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امر خفیف ہے لوگ اس میں درگزر کیا کر دیں جیسے ایک خرمایار وئی کا ٹکڑا اٹھا لینے میں تعرض نہیں کرتے تو اس تقریر سے تم دھوکا مت کھانا کیونکہ درگزر کرنا غیر مصلوب چیز میں ہوتا ہے غصب کی چیز میں نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادنیٰ بیٹھنے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا پس قابل درگزر کے ہے اسی طرح زمین کو گزر جانے سے کچھ نقصان نہیں تو ہر ایک گزنیو ایک لے یہی کہا جائیگا پس سب کا حکم ایک ہی ہوا اور غصب کے فعل سے پورا ہوا ہے اور درگزر وہاں کیا جاتا ہے کہ گزنیو والا اکیلا ہو کیونکہ بعض اوقات مالک کو ایک شخص کا گزر جانا برا نہیں معلوم ہوتا لیکن جبکہ اس کی ملک سب کا راستہ کر لیا جاوے تو حرمت کے اوپر آجاوگی اور کسی کا گزرنا جائز نہ ہوگا حاصل یہ کہ اس اعتماد پر کہ ہر ایک چلنے والے کے ایک بار گزرنے سے ملک میں نقصان نہیں آتا کسی کی ملک کو راستہ بنا لینا درست نہیں کیونکہ سب کا گزرنا تو ملک کو تباہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ضرب خفیف تعلیم میں مباح ہے مگر اسی شرط پر کہ تنہا ہو اب اگر بہت سے آدمی ملکر ایک شخص کے ضرب خفیف ہی لگا دیں جس سے وہ مر جاوے تو سب پر قصاص ہوگا حالانکہ اگر وہی ضرب تنہا ایک کی طرف ہوتی تو موجب قصاص نہ تھی اب اگر یہ فرض کرو کہ ظالم مصلوب جگہ میں نہیں بلکہ خود ایسی زمین میں ہے جو اس کی ملک میں ہو تو اگرچہ وہ غیر دین ہو گا تب بھی اس کے پاس جانا حرام ہے اس لیے کہ خیمہ اسی کے مال حرام سے بنا ہے اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھنا حرام ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سب چیزیں مال حلال سے ہیں تو اس صورت میں صرف روبرو جانے اور اسلام علیکم کہنے سے گناہ بگاڑ نہوگا لیکن اگر سجدہ کر گیا یا جھکے گا یا سلام و مگرے کے لیے کھڑا رہیگا تو ظالم کی تعظیم اس کی حکومت کی جہت سے کر گیا اور حکومت اس کے ظلم کا سامان ہو اور ظالم کے سامنے گردن جھکانی گناہ ہے بلکہ اگر کسی ایسے غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وجہ اس تعظیم کی سوائے تو انگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دوثلث کم ہو جاتے ہیں تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ نوبت ہو قیاس کہنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی حرکت تعظیمی

مباح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا معصیت نہیں مگر خوف کے سبب سی یا امام عادل کے لیے یا کسی عالم کے لیے یا اور کسی کیلئے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضائقہ نہیں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے شام میں ملاقات کی تو آپ کو ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق نے اونکو منع فرمایا۔ اور بعض علما نے اس باب میں ایسا سبب لکھا ہے کہ سلاطین کو سلام جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ اونکو حقہ جانکر اونکی طرف سے منہ پھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہے کیونکہ جواب سلام واجب ہے اور اسکے ظلم کی جہت ہے اور جب کیسے دوسرے شخص کے ذمہ سے ساقط ہو جائے پھر اگر جانو الا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر اکتفا کرے تو یہ ضرور ہوگا کہ اونکے فرش پر بیٹھے اور چونکہ اونکا سب مال حرام ہے تو اونکے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں یہ امور بھٹا فعل کے ہوئے۔ اب سکوت کو سننا چاہیے کہ جانے والا انکر دربار میں حریر کے فرش اور چاندی کے برتن اور اونکا اور اونکے غلاموں کا حریری لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو رہے وہ اوس بُرائی میں شریک ہوتا ہے اسکے سوا اونکی گفتگو میں بخشش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور نصیحت سنی گا اور ان سب کو شکر چپ رہنا حرام ہے خود اونکو لباس پہنے اور کھانا کھانے دیکھیں اور جو کچھ اونکے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اسپر بھی سکوت کرنا جائز نہیں پس اوس کو امر بالمعروف اور نہی منکر اپنی زبان سے واجب ہے اگر فعل سے نکر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈر سکے مار سکے کچھ نہیں بولتا اسلیئے یہ سکوت عذر سے ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی غیر سبب چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ بچاتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اسکو شرعاً حکم بھی نہوتا کہ امر معروف بجا لاوے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اسلیئے اسکا عذر بھی مسرور نہیں۔ اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلاں جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اسکا دور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سلسلے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اسکے

دیکھنے سے محترز رہے۔ اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کے لیو و عا اور ثنا کے یا جو کوئی صریح باطل اور سکی زبان سے بھلے تو کہہ سکے کہ حضور بجا فرماتے ہیں یا سر سے اشارہ کو ذکر کہ درست ہے یا چہرہ پر ہشاشت ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طہذاری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عمر و ماز ہونے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ عا یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہیگا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کی کلام انھیں قسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی۔ و عا میں سے ظالم کے لیو یہ الفاظ حلال ہیں خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر عنایت فرماوے یا ایز دیا اپنی طاعت میں آپکی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو بولی کہ کہ طول بقا اور حرارت اور اتمام نعمت کی نعم عا مانگنی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ دَعَا إِلَى الْيُوسُفِ فَقَدْ أَحْبَبَ يَعْصِي اللَّهُ فِي أَرْضِهِ اور اگر دعائیں مباغہ کر کے اسکی ثنا کر گیا تو عجب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو امتیاز نہون تو اس سے جھوٹا اور منافق اور ظالم کا اکرام کر میوالا ہوگا اور یہ تین گناہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے جسوقت کہ خلق کی تعریف کیجاتی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے مَنْ أَكْثَرَ فَاِسْقَافَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ اور اگر ثنا سے گذر کر اس کے قول کو سچا کہے گا یا اس کے افسال کو اچھا بتا دے گا تو گناہگار ہوگا اسلیے کہ معصیت کو اچھا بتانا اور اوپر ثنا کرنی گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہے اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ برا کہنا اور جھوٹا ٹھہرانا کسی کام کے زجر اور اس کے لوازم کے ضعیف کرنے میں مفید ہوتا ہے اور معصیت پر اعانت کرنا بھی معصیت ہی اگر ایک لفظ کے آدمی ہی سے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رح سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک ظالم جھگل میں مرا جاتا ہے اسکو پانی پلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسکو مرے دینا چاہیے کیونکہ پانی پلانا اسکی اعانت ہے اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی اتنا پلا دے کہ اس کے دم میں دم آ جاوے۔ اور اگر ثنا سے تجاوز کر کے اظہار محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کر گیا تو اگر جھوٹا ہوگا تو جھوٹ اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو ظالم کی محبت اور دیر پائی چاہنے کی باعث گناہگار ہوگا کیونکہ

ح
 و تحقیق
 سیکڑی خٹا
 دعا بارود
 ویدیا پوریا
 کہ غصہ تھالی
 کی نام نہانی
 ادیا پیریا
 مین کی سار
 اکی سہ
 پستاکاری
 ح
 اکی سہ
 ویدیا پوریا
 ح
 جس سہ
 عاشق کی
 تعلیم کی اور
 اسلام کا
 دہانہ
 اعتدلی
 اکی
 سندھو
 ترقی

وہ سختی اس بات کا ہے کہ اوس سے بغض فی اللہ کیا جاوے اور بغض فی اللہ وہ ہے جو
اور محبت سے محبت رکھنے والا اور ماضی ہونیوالا گناہگار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت
کرے گا وہ اگر ظلم کے باعث کرے گا تب تو اس کی محبت کو سبب ہو گا اور اگر کسی وجہ
سے محبت کرے گا تب ترک وجہ کی سبب سے عاصی ہو گا کہ واجب یہ تھا کہ اوس سے
بغض رکھے اور اوس نے بغض نہ کیا بلکہ اولیٰ نبوت کی اور اگر ایک شخص میں بائین
وشر کی جمع ہوں تو چاہے خیر کی وجہ سے اوس سے محبت کی جاوے اور شر کی وجہ سے
اوس کو برا جانا جاوے اور باب پنجم میں ہم بیان کریں گے کہ بغض اور محبت جمع کس طرح ہو سکتی
اب اگر ان سب باتوں سے محفوظ رہے کہ محفوظ رہنا معلوم تو اپنے دل میں خرابی آنے
سے قطعی نہ بچے گا یعنی یہ دیکھے گا کہ ظالم اتنی بڑی آسائش میں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی
نعمت کم ہے اور اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماندت کا ترک کرے گا
کہ آپ نے فرمایا ہے یا معشر النہاجرین لانکم خلقت لعل اهل اللہ ینکفوا
مخطئہ لہم رش۔ اسے سوا اتنی خرابیاں اسکے جانے میں اور ہوگی کہ دوسرے
آدمی اس کا اقتدار کینے اور خود اون میں شریک ہو کر اون کی جماعت کو زیادہ کرے گا اور اگر
پنشنس باعث اون کے تحمل کا ہو گا تو اپنے جانیسے اون کے تحمل کو بڑھا دے گا اور یہ سب
بائین یا مکروہ بین یا منوع۔ منقول ہے کہ حضرت سید بن سب سے کہا گیا کہ وید
اور سلیمان جو عبد الملک کو بیٹے تھے ان دونوں کی بیعت کر لو آپ نے فرمایا کہ جب تک
رات دن بدلتے ہیں میں وہی بیعت نہ کروں گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو بیعتوں سے منع فرمایا ہے لوگون نے کہا کہ تو ایک دروازہ سے گھر کو دوسرے سے
نکل آئے آپ نے فرمایا کہ بخدا کبھی نہ کروں گا اس لیے کہ کوئی میرا اقتدار کرے آپ کے تن کو کوڑے
لگائے گئے اور ٹاٹ پینا لگایا مگر وہاں کا جانا منظور نہ کیا غرض کہ سلاطین کے پاس
جانا بدون دو عذرون کے جائز نہیں اول یہ کہ اون کی طرف سے امر الزامی حاضری کا
نہ پیام اکر امی اور یہ معلوم ہو کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو مجھ کو ستا دیں گے یا رعیت کی عمت
فاسد ہو جاوے گی اور انتظام درہم برہم ہو گا تو اس صورت میں اوپر جانا واجب ہے
مگر نہ اون کی طاعت کو مجھے بلکہ صحت خلق کے لحاظ سے کہ ولایت درہم برہم نہو۔
دوسرے یہ کہ اس لیے اون کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے

یائیت ہو کہ خود اپنے اور ظلم نہ خواہ او سکھو سمجھانے سی یا فریاد و دوا دلیا کرنے سے تو اس لمح
جاؤ کی اجازت ہو اس شرط سے کہ جھوٹ نہ بولے اور نہ تعریف کرے اور جس نصیحت
کے قبول ہونے کی توقع ہو او سکھو بد و ن بیان کیے نہ رہے یہ حکم ہے بادشاہوں کے
پاس جائیکا۔ دوسری حالت یہ ہو کہ خود سلطان ظالم قمار می ملاقات کو آوے تو اس
صورت میں جواب سلام دینا تو ضروری ہے باقی رہا او کی تعظیم کرنی اور کھڑا ہونا تو
یہ بھی حرام نہیں اسلیے کہ او نے جو عظم اور دین کی تعظیم کی تو اسوجہ سے قابل تعظیم ہو گیا
جیسے ظلم کے باعث سختی ووری کے تحت تو تعظیم کے بدلہ میں تعظیم اور سلام کے بدلہ میں
جواب دینا چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ غلو میں آوے تو اس کے لیے کھڑا نہ ہو
تا کہ اس باعث سر او سکھو دین کی عزت ظاہر ہو ورنہ ظلم او کی فطرت میں حقیر معلوم ہو اور
جانے کہ یہ دین کے یو خفا ہوتے ہیں اور جس سے خدا تعالیٰ روگردانی کرتا ہے او
سے او سکے خاص منہ سے اعراض کرتے ہیں اور اگر مجمع میں ملاقات کو آوے تو آداب
حکومت کی مشیت کا پاس کرنا اونکی رعایا کے سامنے ضروری ہے پس اس منیت سے
کھڑا ہو زمین کچھ مضائقہ نہیں اور اگر جانے کہ نہ کھڑا ہونے سے رعیت میں کچھ فساد ہوگا
اور او سکے غصہ سے جھکو یہ ایذا نہ پہنچے گی تو کھڑا ہونے کو ترک کرنا بہتر ہے۔ پچھرا
ملاقات کے بعد واجب ہو کہ سلطان کو نصیحت کرے او ساگر وہ ایسی چیز کا ترک ہو
جسکی حرمت نبی جاتا ہو اور توقع یہ ہو کہ حرمت جان جاو لگا تو چھوڑ دیا تو او سکھو اس
چیز کی حرمت بتلا دینی واجب ہو اور جن چیزوں کی حرمت او سکھو خود معلوم ہے مثلاً
شراب پینا او ظلم کرنا تو او سکے ذکر کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ جن گناہوں کا وہ مرتکب ہے
اگر یہ گناہ ہو کہ ذرا ناچھ اثر کر لگا تو اون گناہوں سے ڈراوینا چاہیے او سا یک یہ
واجب ہو کہ سلطان کو راہ مصاحت بتلا دے یعنی اگر ظالم کی مطلب برامی کا کوئی طریقہ
موافق شرع کے خود جانتا ہو تو او سکھو وہ راہ بتا دے تاکہ او سکا مطلب بھی ہو او ظلم
سے بھی بچا رہے غرض کہ اگر اپنی بات کو یہ جانے کہ سلطان میں تاثیر کر لگی تو تین باتیں
اوپر واجب ہیں اول جو بات سلطان کو معلوم نہ ہو او سکا بتانا دوسرے جن باتوں کو
وہ جان بوجھ کر کرتا ہے اون سے دھمکا اسوم جس چیز سے وہ غافل ہو او سکی طرف
ترغیب کرنی۔ اور یہ تینوں باتیں او شخص کو بھی لازم ہیں جسکو خود بادشاہ کو پاس

جانیکا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ محمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں حامد بن سلمہ کو پاس
 تھا دیکھا تو اونکے گھر میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک اونکے بیٹھنے کا بوریا دوم
 تلاوت کا قرآن سوم کتابوں کا بستہ چہارم وضو کا لوتا ایک روز میں اونکے پاس ہی
 تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک دی معلوم ہوا کہ محمد بن سلیمان بنے اپنے اوسکو اجازت
 دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو کہ جب میں تمکو دیکھتا ہوں
 تو رعب مجھ پر چھا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اوس سے ہر چیز
 درتی ہے اور جب علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز سے خود دڑتا ہے پھر
 محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر کیے اور عرض کیا کہ انکو اپنی حوائج میں
 صرف فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر شتم ظلم کر سکے یہ راضی کیے ہیں انکو واپس
 کر دو اوس نے عرض کیا کہ بخدا میں نے آپکی نذر وہ مال کیا ہے جو مجکو وراثت میں
 ملا ہے میں نے براؤ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ جگو اس مال کی ضرورت نہیں
 اوس نے عرض کیا کہ آپ انکو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کو نہیں
 شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ جسکو اوس میں سے کچھ نہ ملے وہ یوں کہے کہ اس
 شخص نے قسمت میں عدل نہیں کیا اور میری جنت سے اسکو گناہ ہو پس انکو
 مجھ سے علیحدہ ہی رکھو۔ پھر میری حالت یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہنے نہ خود انکو
 دیکھے نہ وہ اوسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہوا سیلے کہ اس باب میں سلامتی اسی صورت پر
 پس آدمی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دل میں انکی عداوت رکھے
 اور انکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ انکی تعریف کرے نہ انکے حالات کا جو یا رہے او
 نہ جو لوگ اونسے متصل رہتے ہیں اور انکے نزدیک جاوے اور اونسے جدا رہنے کے
 باعث اگر کوئی چیز اپنے آپکو نہ ملے تو اوس پر فسوس نہ کرے اور یہ اوس صورت میں ہے
 کہ دل میں اوسکا وہیمان گذرے اور اگر بالکل اونسے غافل ہی ہو جاوے تو اور بھی
 اچھا ہے اور جب دل میں یہ بات گذرے کہ اونکے پاس مال اور سامان عشرت بہت ہے
 تو یہ قول حاتم ام کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی فرق
 کا فرق ہے سیلے کہ کل گذشتہ کی لذت تو انکو میں نہیں اور آئندہ کل میں مجکو اور انکو

تو رعب
 مجھ پر
 چھا جاتا
 ہے
 آپ نے
 فرمایا
 کہ اسکی
 یہ وجہ
 ہے کہ
 آنحضرت
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 نے فرمایا
 ہے کہ
 عالم
 جب اپنے
 علم سے
 اللہ تعالیٰ
 کی رضا
 چاہتا ہے
 تو اوس
 سے ہر چیز
 درتی ہے
 اور جب
 علم سے
 خزانہ کا
 جمع کرنا
 چاہتا ہے
 تو ہر چیز
 سے خود
 دڑتا ہے

وہ لوگوں کو خوف ہی پس صرف آج کا دن باقی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابو دودا رضی اللہ عنہ کے قول کو یاد کرے کہ اونھوں نے فرمایا کہ مالدار کھانے اور پیئے اور لباس میں ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیئے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اونکے پاس فضول مال ہوتا ہے جسکو وہ دیکھا کرتے ہیں اور ہم بھی اونکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ اونکو اوس کا حساب دینا پڑیگا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کہ کسی ظالم کے ظلم یا عاھی کی معصیت پر واقف ہو چاہیے کہ اوسکا واقف ہونا اوس ظالم کا مرتبہ اوس کو دل میں گھٹا دے کہ یہ ضروری ہے کیونکہ جو شخص حرکت مکروہ کا مرتکب ہوتا ہے بالضرور دل سے اتر جاتا ہے اور معصیت کا مکروہ جانا ضرور ہے کیونکہ تین حال سے خالی نہیں یا تو اوسکو بھول جاوے یا راضی ہو یا مکروہ جانے تو باوجود جانو کے بھول تو سکتا نہیں اور معصیت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور ہو کہ اوسکو بُرا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں قصور کرے اوسکو ایسا بُرا جانو جیسا اپنی حق میں قصور کرے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے بُرا جاننا تو اختیاری بات نہیں تو وہ جب کہ ہو گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو چیز محبوب کو نزدیک بُری ہوتی ہے وہ عاشق اپنی طبیعت سے اوسکو بُرا جانتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اوسکو بچا تا نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرور جس چیز کو خدا تعالیٰ بُرا جانتا ہے اوسکو وہ بھی بُرا جانیگا اور جسکو اللہ تعالیٰ چاہیگا اوسکو وہ دوست رکھیکے اور اسکی تحقیق باب محبت اور رضا میں مذکور ہوگی۔ اب اگر یہ کہو کہ سلف کو علما تو سلاطین کو پاس جایا کرتے تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان سلف کو لوگوں سے اول جانیگا طوسیہ کہ لو تب جانو میں مضائقہ نہیں چنانچہ مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ حج کے لیے آیا جب کہ معظّمین داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے میری پاس لاؤ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اونکو کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس مینی کو لوگ بلا لاؤ جب آپ ہشام کو سامنے گئے تو جوڑا فرش کے کنارہ پر آتا لاؤ امیر المؤمنین کہہ سلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ اے ہشام! سلام علیک اور نہ اوسکی کنیت ذکر کی اور بعد سلام کو اوسکے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اے ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افرختہ ہوا یہاں تک کہ قصد مار ڈالنے کا کیا مگر لوگوں نے کہا کہ تو حرم خدا اور حرم رسول میں یہ نہیں ہو سکتا اوسے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے

یہ حرکت کیون لی اپنے فرمایا کہ میں نے کیا کیا اوسکو اور بھی غصہ زیادہ ہوا اور کہا کہ تم نے میری سانسے جوڑا اتارا اور میری ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المومنین کہہ کر سلام نہ کیا اور میری کنیت نہ بیان کی اور میری مقابلہ بدون اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو اپنے جواب دیا کہ جوڑا اتارنیکا حال یہ ہے کہ رب الغزت کو سانسے ہر روز پہنچا رہا کرتا ہوں وہ مجھ پر نہ خفا ہوتا ہے نہ سزا دیتا ہے اور بوسہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ مرد کو لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے بجز اپنی بی بی کے براہ شہوت اور اپنی اولاد کے بطور حرجت اور یہ جو کہتے ہو کہ مجھ کو امیر المومنین کہہ کر سلام نہ کیا تو اسکا سبب ہے کہ سب آدمی تمھاری حکومت سے رضی نہیں اسلیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولوں اور کنیت نہ بیان کر نیکی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے تو نام ہی میں اور فرمایا یا داؤد یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کنیت سے ذکر فرمایا جیسے ہت بدالی لکھ اور یہ جو کہتے ہو کہ میری سانسے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اوسکے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سن کر ہوا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند سانپ ہیں اور پچھو پچھو کر برابر ہیں وہ اون امیروں کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ وہاں سے اٹھ کر جلدی سے چلے گئے اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ بنا میں ابو جعفر منصور کے پاس تشریف لیگئے اوسنو عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنی ظلم و تعدی سے زمین کو بھر دیا ہے منصور نے گردن جھکا لی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی حاجت مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہونچا ہے تو صرف مناجرین اور انصار کی تمکون سے پہونچا ہے اب اونکو بچے بھوکوں مرنے ہیں خدا کا خوف کر اور اونکا حق اونکو حوالہ کر پھر سر ہینچے کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پیش فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حج کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اوسنے عرض کیا کہ کچھ اوپر دشل درم اور تیرہ ساٹھ اتنے مال دیکھتا ہوں کہ جنگہ اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کہہ کر آپ چلے گئے تو اکابر سلف اگر بزدل و کلف جاتے بھی تھے تو اسطرح

نکاح
نکاح
نکاح

جایا کرتے تھے اور سلطین کے غلام تھے خدا واسطہ کا انتقام لینے کو لیے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی شیبہ عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لیگئے اور اسے عرض کیا کہ کچھ فرمایا اپنے فرمایا کہ قیامت کو دن قیامت کے غصوں اور غیوں سے اور وہاں کی تباہی دیکھو سو وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ماضی کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کیا ہو گا عبد الملک روپڑا اور کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جگہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے تو تمام اصحاب آپ کی خدمت میں آؤ مگر حضرت ابوذر غفاری جو آپ کے دوست تھے اور انہوں نے تاخیر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو تاخیر پر عقاب فرمایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا دالی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دو درمے ہوتا ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے حکم کو پاس تشریف لیگئے اور فرمایا کہ میں نے اسی کتاب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطنت سے زیادہ بوقوت کوئی نہیں اور شخص میری نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں اور جو شخص مجھ پر کھینچ کرے اس سے زیادہ دھوکا کھائیو والا کوئی نہیں اسے خراب چرائیو ہے میں نے جنگو موئی تندرست بھیڑ بکریاں دین تو نے ان کا گوشت کھایا اور ان میں سے اور ان کو ہٹا ہوا ڈھانچ کر دیا حکم بصرہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہم پر ولی اور ہم سے سیر کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اوس نے کہا اس کی بیجہ ہو کہ آپ ہم سے ملے کہ رکتے ہیں اور مال کو رکھتے نہیں چھوڑتے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بن عبد الملک کو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے سلیمان بن رعد کی آواز سن کر ڈر گیا اور اپنی چھاتی چار جامہ کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اوس کو عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کتنے زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین یہ سب آپ کے داعی ہیں اوس نے کہا کہ خدا تعالیٰ محکومانے حوالہ دالے۔ اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم موت کو برا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ تم اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اسیلئے آبادی سے دور رہنا میں جانیکو برا جانتے ہو اور اسے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا کیسی ہو گا اپنے فرمایا کہ نیک بندہ تو ایسے جائینگے جیسے باہر رہتا ہو آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار

ابن ابی شیبہ
عبد الملک بن مروان
عثمان غنی
ابوذر غفاری
عمر بن عبد العزیز
سلیمان بن رعد
ابو حازم
ابو حازم

ایسے آئینے جیسے بھاگا ہوا غلام آقا کے سامنے لایا جاوے سلیمان رویا اور کہنے لگا کہ کاش
ہم کو معلوم ہو کہ خداے تعالیٰ کے یہاں ہم کیسے ہونگے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو تو ترن مجید سے
مطابق کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا بُرْہَانَہٗ لَکُمۡ فِی عِیۡدِہٖ وَاَنَّ الْفِجَارَ لَیۡفِیۡ جَحِیۡمِہٖ
سلیمان نے کہا کہ پھر خداے تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے آپ نے فرمایا کہ اِنَّا رَحِمْنَا اللّٰہَ قَرِیۡبًا
مِنَ الْمُحْسِنِیۡنَ سلیمان نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہے فرمایا کہ مروت
اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کون سا ہے فرمایا کہ الفاضل کا ادا کرنا حرام چیزوں سے
اجتناب کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کون سی سننے کے قابل ہے فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے
سامنے جس سے بیم ورجا ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کون سا زیادہ دانا ہے فرمایا کہ وہ
شخص جو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اُسی کی طرف طالب ہو پوچھا کہ
اہل ایمان سے زیادہ خسارہ میں کون ہے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی ظالم کی خواہش میں چلے
اور اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں
اب ہیں اسی میں تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم تجھ کو سنا دو گے آئے کہ نہیں بلکہ
نصیحت فرمائیے فرمایا کہ امیر المؤمنین تمہارے باپ داوود نے لوگوں پر تلوار کا دباؤ
ٹھال کر یہ ملک زبردستی لیا ہے نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ انکی خوشی سے لیا یہاں تک
کہ بڑا کشت و خون کر کے چل دیے تو کاش اب تم جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے
انکو کیا کہا ایک شخص نے سلیمان کے جلیوں میں سے کہا کہ امی ابو حازم تم نے یہ برا کام
کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا سے عہد لیا ہے کہ لوگوں میں امر حق کو بیان کریں
اور پوشیدہ نہ رکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم کیسے اس خرابی کو دور کریں آپ نے فرمایا
کہ وجہ حال سے تحصیل کرو اور اُسکے موقع میں صرف کرو آئے کہ یہ بات کس سے
ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اُس سے ہو سکتی ہے
آئے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اَللّٰہی اگر سلیمان تیرا دوست ہے
تو اُسکے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی آسان کر دے اور اگر دشمن ہے تو اُسکو زبردستی اپنے
محبوب اور پسند چیز کی طرف پھونچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو میت فرمائیے آپ نے
فرمایا کہ میں مختصر سی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی غفلت اور پاکی اس درجہ پر
تصور کر کہ جس کام سے آئے تجھ کو منج کیا ہے اُس کا ترک نہ دیکھے اور جس کام کا امر کیا ہے

بجانب کتب و رسائل
۱۲۰۰
میں سے جو کتب
کتابت و نسخہ
میں ہیں ۱۲
کتابت و نسخہ
میں ہیں ۱۲
کتابت و نسخہ
میں ہیں ۱۲

اوسمین قاصر نیا وی۔ اور حضرت عمر بن عبد الغفرین رح نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرما
 آپ نے فرمایا کہ لیٹ کر یہ تصور کرو کہ موت سر پہ ہو جو دہراوریہ وقت وہیں ہر پھر یہ دھیان کرو
 کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنی آپ میں ہونا پسند کرتے ہو اور کو کسی کا ہونا نہیں پسند
 کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اوسکو اوسی وقت اختیار کرو اور جس کا ہونا پسند نہیں کرتو
 اوسکو اوسی وقت ترک کرو کیونکہ شاید وقت آخر قریب ہی آگیا ہو۔ اور ایک عرابی سلیمان
 بن عبد الملک کو پاس آیا اوس سے سلیمان فرما کہ کچھ فرمائیے اوس نے کہا کہ اے امیر المومنین
 میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اوسکو برداشت کرنا اور اگر برا مانو گے تو پتہ تاؤ گے کہ ہنسنے برداشت
 کیون کیا سلیمان فرما کہ ہمارا حلم تو اتنا وسیع ہے کہ جس شخص سے نصیحت کی توقع نہیں ہوتی او
 احتمال دینا کا ہوتا ہے اوسکے ساتھ بھی حکم کرتے ہیں تو جو شخص ہماری نصیحت کو کہیگا اور ہر
 کچھ فریب کرے گا اوسکے ساتھ حکم کیسے نہ برتیں گے اعرابی فرما کہ اے امیر المومنین آپ کے
 گرد و پیش ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنی جانوں کو ایسے بڑائی اختیار کی اور دین کو بیچ کر
 دنیا سول لی اور تمھاری رضا مندی خدا تعالیٰ کی خفگی کے عوض اختیار کی اللہ تعالیٰ کو
 باب میں تو تمھارا خوف کیا اور تمھاری باب میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیا آخرت کو ساتھ لڑائی
 اور دنیا کو ساتھ صلح پسند کی تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ فرمادھا میں کیا ہے تم اوس پر ان لوگوں کو
 امین مت کرو کہ انھوں نے امانت کو ضائع کرنے اور مت کو ذلیل و خوار کرنے میں کوئی قبیحہ
 نہیں چھوڑا اور تم سے اونکو اعمال کی باز پرس ہوگی اور اونسے تمھارے اعمال کا سؤل ہوگا
 تو تم اپنی آخرت بگاڑ کر اونکی دنیا کو درست مت کرو کیونکہ لوگوں میں زیادہ تر خسارہ اوسکو
 جو دوسرے کی دنیا کے بدلہ میں اپنی آخرت کھو بیٹھے سلیمان فرما کہ اے اعرابی تو نے اپنی
 تیغ زبان سے خوب پھول کر میرا تنا کاٹ تو تیرے تلواریں میں بھی نہوتا اعرابی فرما کہ مجا ہے
 مگر یہ باتیں آپ کی فائدہ کی ہیں نہ ضرر کی اور حکایت ہے کہ ابو بکرہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی پاس گئے اور فرمایا
 کہ اے معاویہ خدا تعالیٰ سے خوف کرو اور جان لو کہ جو دن گزرتا جاتا ہے اور رات تمھاری
 پاس آتی ہے وہ تمھاری تم دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک ہوتی جاتے ہو اور تمھارے پیچھے
 طالب ایسا ہے کہ اوس سے تم پر نہیں سکتے اور ایک حد تمھاری یہ مقرر ہے جس سے آگے نہیں
 بکل سکتے اب تم بہت جلد اوس حد تک پہنچنا چاہتے ہو اور غریب وہ طالب کو آپ کو آگے
 اور ہم اور ہماری حالات سب فانی ہیں اور جسکی طرف ہم جائینگے وہی باقی ہے اگر ہمارے

اچھے ہونکے تو جزا ابھی ہوگی اور اگر بُرے ہونکے تو جزا بری ہوگی۔ غرضکہ علماء آخرت کا جاننا
 سلاطین کو پاس اُٹھ پر تھا مگر علماء دینا ایسے جاترہین کہ اونکے دلوں میں تقرب حاصل کوں
 اونکو طرح طرح کی اجازتیں دیتے رہیں اور باریک جیل اور گنجائش کے راستے جو اونکے مطالب کے
 موافق تھے سو جھاترہین اور اگر جس قسم کی باتیں ہمنے کھی ہیں وعظ کے ضمن میں کہتے بھی ہیں
 تو ان سے غرض اصلاح نہیں ہوتی بلکہ جاہ اور قبول سلاطین کی نظروں میں حاصل کرنا مقصود
 ہوتا ہے اور اس امر میں دودھو کے ہیں جن میں احمق مبتلا ہو جاتے ہیں اول یہ کہ
 ظاہر یہ کریں کہ ہمار مقصود سلاطین کو پاس جانے سے یہ ہے کہ وعظ سے اونکی اصلاح کریں اور
 غالباً جی میں یہ بات نہیں ہوتی مگر خود اونکو بھی باعث اصلی اس کا معلوم نہیں ہوتا وہ
 باعث خفیہ خواہش شہرت کی ہوتی ہے اور یہ کہ سلاطین اونکو پہچان جاویں اور غرض اصلاح
 کے سچ ہونکی عیامت ہے کہ اگر دوسر شخص عالم اوس وعظ کا متغفل ہو اور اوسکا وعظ مقبول
 ہو کر اصلاح کا اثر ظاہر ہونے لگے تو چاہیے کہ اوس سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے
 کہ جس مہم میں درپڑ تھا اوسکو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے ہاتھ سے سرانجام کر دیا اور میری
 محکلیف کو بچا دیا جیسے کسی شخص پر جب ہو کہ ایک مریض ازکار رفتہ کا علاج کرے اس سے تیز
 اگر دوسرا کوئی طبیب اس خدمت کو اپنی ذمہ لیوے تو پہلے طبیب کو نہایت خوشی ہوگی پس
 اگر اپنے دل میں اپنی وعظ کو دوسرے کے وعظ پر ترجیح جانتا ہو گا تو معلوم ہو گا کہ اوس کو
 دھوکا ہوا غرض اصلی اصلاح سلاطین نہیں کچھ اور ہی مطلب ہے۔ و و م یہ کہ یوں بیان
 کرے کہ میں ایسے جاتا ہوں کہ کسی مسلمان پر سے ظلم رفع کرادوں تو یہ بھی دھوکا کا مقام
 اور اسکی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جبکہ سلاطین کے پاس جانیبکا طریق
 ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں جن سے مخالفت سلاطین اور اونکے مال کے
 لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں اونکی کیفیت معلوم ہوگی مسئلہ جب سلطان
 محکم کو کوئی مال فقیروں کو دینے کو کہے تو دیکھتے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اوس مال کا کوئی
 مالک معین ہو گا اس صورت میں تو اوسکا لینا مکہ حلال نہیں یا کوئی مالک معین نہ ہو گا
 بلکہ اوس مال کا حکم یہ ہو کہ اوسکو صدقہ کر دینا مساکین پر بوجب بیان گذشتہ واجب ہو
 تو انکو جائز ہو کہ اوسکو لیکر بانٹنے کے کفیل ہو جاؤ اور خود لیکر گناہگار مت ہو لیکن بعض علماء
 لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھنا چاہیے ایسے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم

تین خدروں سے مامون ہو تو لے لینا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اول خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے لینے سے یہ سمجھ لے کہ ہمارا مال طیب ہے اگر طیب نہ تو تو تم اسکے لیے ہاتھ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کرتے پس اگر ایسی ہی صورت ہو تو مال مست لو کہ خطرناک ہو کیونکہ جہنمی تہری تمہارے اس مال کے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اس بُرائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام پر جرات ہونے سے ہوگی۔ دوم یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تکویدیکہ کہ تمہارا اقتدار پرین اور لینے کو جائز سمجھیں اور ساکین کو نہ دیوں تو یہ خرابی پہلی خرابی سے بھی زیادہ ہے چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور انکے تقسیم کر دینے کو نہیں دیکھتے کہ فقیروں کو دینے کی نیت سے لیا کرتے تھے تو جو شخص مقتدا ہوا اسکو اس امر سے ہنایت پہنچنا چاہیے کیونکہ اسکا فعل بہت مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہ سب بن نبیہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص کپڑا آیا اور لوگوں کے سامنے سلطان نے اسکو زبردستی سو رکا گوشت کھلانا چاہا اُس نے نہ کھلایا پھر اسکے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور اُس سے دھکا لیا گیا اُس نے وہ بھی نہ کھلایا لوگوں نے اُس سے دھچ پوچھی اُس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ مجھکو سو رکا گوشت کھلانا تجویز ہوا ہے اب اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھلایا اور گمراہ ہو جاتے اور وہ سب بن منبر اور طاؤس رح حجج کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکھائی سا تھا اور جاڑے کے دن میں کھٹی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس رح کو اڑھادے اُس نے حکم کی تعمیل کی اپنے اپنے شانے ہلانے شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اسکے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ اسکو لے کر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے اگر مجھکو یہ ڈنموتا کہ بعد لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے لیا تھا اور جو میں کرتا وہ نہ کرینگے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو ہم یہ کہ اسوجہ سے کہ بادشاہ نے تمکو خاص کیا اور مال تمہارے ہی پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تمہارے دل میں ایسی محبت جنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول مت کرو کہ نہ ہر قاتل ہے اور ظالموں کی محبت دردِ دل علیہ ہے اسلئے کہ جسکو آدمی دوست رکھتا ہے اس کے بائین ممانعت کیا کرتا ہے اور محسن سے محبت بلاشبہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضہ فرماتی ہیں کہ نفوس کی شہرت میں رکھا گیا ہے کہ جو انکے ساتھ سلوک کرے اُس سے محبت کریں اور

لہذا زمین کرتا کہ جس مال کا مالک اسکو معلوم ہو اسکو خیرات کرے تو اسکا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسکو مالک کا مال معلوم نہیں ہے اگر بادشاہ ایسا ہو کہ اس قسم کے حالات میں مشتبہ رہتے ہیں تو اس مال کا قبول کرنا چاہیے جب تک کہ خوب دریافت نہ کر لے پھر چوری کیسے ہو سکتی ہو اسلئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہو کہ مال مسروق سلطان کی ملک ہو اسنے اودھا خرید لیا ہو کہ بغیر اسکا قبضہ ملک کی دلیل موجود ہو بلکہ اگر کوئی گری ہوئی چیز یا دوسے اور غائب ہو کہ اسکا مالک کوئی لشکر ہی ہو اور یہ احتمال ہو کہ اسنے وہ چیز اُدھار لی ہوگی یا اور کسی ملک سے اسکی ملک میں آئی ہوگی تو اس چیز کا اسکو واپس کرنا واجب ہے تو معلوم ہو کہ سلطان کا مال چورانا واجب نہیں نہ خود اسنے پاس سے اور نہ اسکے پاس سے کہ انھوں نے ودیعت رکھا ہو اور انکی ودیعت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں اور جو کوئی اسکا مال چورادے اسپر چوری کی سزا مونی واجب ہے لیکن اگر چور دعوی کرے کہ یہ مال انکی ملک نہیں تو دعوی سے حد ساقط ہو جائیگی مسئلہ سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہو اسلئے کہ انکے اکثر اموال حرام ہیں تو جو کچھ عوض میں آویگا وہ حرام ہی ہو گا ہاں اگر وہ چیز کا مول ایسی جگہ سے دیوین جسکی قلت قطعاً معلوم ہو تو اب اس چیز میں کلام ہو جائے گا کہ تو فروخت کیجاتی ہو اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کرینگے مثلاً ریشمی کپڑا بیع ہو اور بالے کو معلوم ہو کہ سلطان اسکو بیگا تو یہ بیع حرام ہے جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانے والے کے ہاتھ اور خلاف اس صورت میں ہو کہ بیع درست ہو اور اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ خود پھینکا اور یہ بھی ہو کہ مستورات کو بیچا و گنا تو یہ معاملہ شبہ مکروہ ہو گا یہ ان اشیاء کا حال ہے جسے خود سے مصیبت ہوتی ہو اور یہی حال ہو اسنے گھوڑا بیچنے کا خصوص جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا اسنے خراج لینے کو موعار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی انکی اعانت ہوتی ہو اور اعانت بھی ممنوع ہے باقی زمین وہ چیزیں جسے خود مصیبت بلکہ وہ ذریعہ مصیبت ہیں جیسے دراہم و دنانیر کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے اسوجہ سے کہ ظلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے والے مال اور گھوڑوں اور اسباب ہی سے اعانت کرتے ہیں اور یہ کراہت انکو کسی چیز کے تحفہ یا بھینے اور انکا کام بلا اجرت کرنے میں بھی جاری ہے بیان تک کہ انکی تعلیم میں اور انکی اولاد کو رسم خط و کتابت اور حساب سکھانے میں ہاں البتہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں اس میں اگر کراہت ہو تو بلحاظ اجرت کے لینے کے ہو کہ وہ مال حرام سے ملتی ہو انکی قلت

اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے ان کے واسطے خرید و فروخت بدو ان اجرت کیا کرے تو بوجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہو اور اگر ایسی چیزیں خریدی گئی جس سے جانتا ہو کہ وہ معصیت کا قصد کرینگے جیسے غلام اور شیشی کپڑا مثلاً ہم بستر سی اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہوگا غرض کہ بیع قصد معصیت اگر ظاہر ہوگا تو حرمت حاصل ہوگی اور اگر ظاہر ہوگا اور بقضائے دلالت حال پایا جائیگا تو کراہت ہوگی مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے مال حرام سے بنائے ہیں انہیں تجارت حرام ہو اور انہیں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر انہیں رہبر شرعی طریق سے کچھ پیدا کر گیا تو اسکا مال حرام ہوگا مگر اپنی سکونت کے باعث سے گناہگار ہوگا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہو لیکن اگر دو سرا بازار میر ہو تو بہتر یہ ہو کہ اس میں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں انکو سکونت پر اعانت اور دوکانوں کے کرایہ کا زیادہ کرنا ہو اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا اس میں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جنہر خراج ہو اور بعض لوگوں نے آنا مبالغہ کیا ہو کہ جن اراضی پر سلاطین نے خراج مقرر کیا ہو ان کے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اس واسطے کہ بعض اوقات جو مال انکو ملتا ہو اسکو خراج میں ادا کرتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہو مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر بھاری ڈالنا ہو اس لیے کہ خراج سب زمینوں پر ہو گیا ہو اور بدو زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وجہ اعانت ہی ہو تو چاہیے کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرانی بھی حرام ہو مگر خراج ہی نہ مانگا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوتے بابت معاش بالکل منقطع اور سدو ہو جاوے گا۔ مسئلہ سلاطین کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہو جیسا خود ان سے حرام ہو بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہو قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ انکا صریح مال حرام لیتے ہیں اور انکی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہنکر سلاطین سے قتلا کرتے ہیں اور ان کے مال لیتے ہیں اور طبقوں کی سرشت میں ہو کہ جاہ و خشم عاملوں کی مشابہت اور اقتدار کرتے ہیں تو باعث مخلوق کے انکی طرف کھینچنے کا قاضی ہی ہوتے ہیں اور خادموں اور شتم سے اس لیے معاملہ حرام ہو کہ انکا اکثر مال صریح غضب کا ہوتا ہو ان کے ہاتھ مال صحت

اور حتی الوسع اوس سے احتراز کرنا اور ہے اور اگر کوئی لاشتی بجاوی تو دوسرے کو کہہ دے کہ بوجہ ہے
اور باوجود کشتی بہم پہنچنے کو جو ہننے پلون پر اتارنا جائز کہ ہے اوسکی وجہ یہ ہے کہ جب پلون کی
چیزوں کا کوئی مالک معین معلوم نہیں تو اذکار حکم ہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوے
اور اتارنا بھی ایک امر خیر ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ پل کی آئینہ اور تھیر فلان مکان سے یا مقبرہ
خواہ مسجد سے اوکھڑ کر لگی ہیں تو اوس پل پر کو اتارنا حلال نہیں مان اگر ایسا اضطرار ہو جسکے
ہوتے ہو تو غیر کا مال حلال ہو جاتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں اوسپر سے اور ترک خیر کے مالک سے
معاف کرالو بشرطیکہ خود جانتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ ہے کہ اگر زمین مغضوب میں بنی ہو یا کسی
اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اوسکے اندر جانا ہرگز جائز
نہیں نہ جماعت کو لیے اور نہ جمعہ کو واسطے بلکہ اگر امام اوس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود
اوسکے پیچھے مسجد سے باہر کھڑا ہو اسلئے کہ غصب کی زمین میں نماز ادا کرنی اگرچہ فرض کو ساقط
کر دیتی ہو اور اقتدار کو تو ہمیں بھی منع ہے مگر اوسکے اندر کھڑا ہونیسے گناہگار ہوتا ہے اور
اگر ایسے مال سونہ ہو جس کا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد بہم پہنچے تب تو دوسرے سے کہ
دوسری میں چلا جاوے اور اگر دوسری نہ ہو تو جمعہ اور جماعت اوس میں ترک نہ کرے اسوجہ سے
کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنایا والے نے اپنی ملک سے بنائی ہو گو یا احتمال ان ظالموں کو
حالات کو لحاظ سے بعید ہے اور اگر اوسکا مالک معین نہیں تب تو وہ مسلمانوں کی بہتری کو لیے
اوس میں پڑھنے کا مضائقہ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی
عمارت ہو تو باوجود مسجد میں گنجائش ہونیکے جو کوئی اوس عمارت میں نماز پڑھیں گا اوسکا عذر
ورع میں سموع نہوگا۔ امام احمد رح سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی نماز کو لیے نہیں نکلتے
اسکی کیا وجہ ہے حالانکہ ہم لشکر میں موجود ہیں اپنے فرمایا کہ میری جنت یہ ہے کہ حسن بصری
اور ابراہیم تیمہمی کو یہ خوف تھا کہ حجاج او کو فتنہ میں نہ ڈالے اسلئے شریک جماعت ہو تو تمھے
میں بھی ڈرتا ہوں کہ فتنہ میں مبتلا ہوں اسلئے نہیں نکلتا۔ اور مسجد کی رنگت اور گچکاری
اس بات کی مانع نہیں کہ اوس میں داخل ہو کیونکہ یہ چیزیں فائدہ لینے کی نہیں صرف
زینت کی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ نماز کو جاوے تو اونکی طرف نگاہ نہ کرے اور چٹائیاں جو مسجد پر
ڈالتے ہیں اگر اونکا کوئی مالک معین ہو تو اوں پر ٹھکانا حرام ہے ورنہ چونکہ مصلحت عام
کو لیے ہوتی ہیں تو اونکا بچانا جائز ہے مگر حتی الوسع اونکو ترک کرنا اور دوسری مسجد میں

جہان فرس ظالمون کا ڈالا ہوا جو انہو جانا مقتضایِ دین ہو اسلئے کہ اوکلی چٹا پانچھ کا مقام ہو اور باویون کا بھی حکم دہی ہے جو ہم فوڈ کر کیا کہ دین کی رو سے اون میں وضو کرنا اور پانی پینا اور اونکے اندر جانا درست نہیں لیکن اگر ناز کے قضا ہو جائیگا خوف ہو تو وضو کرے اور یہی حال مکہ معظمہ کے راہ کو چشمون کا ہو اور سرزمین اور مدرسوں کی زمین اگر مغموب ہو یا انیشین کسی معین جگہ ہو اوٹھو اگر لگی ہوں اور اونکے سختی کو واپس کرنا اونکا مکان ہو تو اس صورت میں اونکے اندر جائیگی اجازت نہیں اور اگر مالک کا حال شنبہ ہو تو وہ ایک امرتیز لگی بین اون میں جائیگا مضائقہ نہیں مگر احتیاط اون سے احتیاط کرنا چاہئے اور پندرہ جانی سے غسق لازم نہ آویگا اور یہ علم میں اگر سلاطین کو خادمون فی ثانی ہوں تو اونکا معاملہ زیادہ دشوار ہو اسلئے کہ لاوارثی مالون کو مصالح میں خرچ کرنیکا اونکو اختیار نہیں اور ایک یہ ہے کہ اونکے مال غالباً حرام ہو تو بین کیونکہ مال مصالح اونکو لینا درست نہیں یہ کام دایان ملک اور ارباب حکومت کا ہو مسئلہ زمین مغموب اگر شارع عام کو دی جائے تو اوس پر رستہ چلنا جائز نہیں اور اگر اوسکا کوئی مالک معین ہو تو راہ چلنا جائز ہے مگر دین یہ ہے کہ حتیٰ التمام نہ چلے پس اگر شارع مبلح ہو اور اوس پر چلتا ہو تو راہ سے گذر جانا اور اوس چھتے کو نیچے بیٹھ جانا جیسے کھلے میدان میں کسی ضرورت کو بیٹھتے ہیں جائز ہے مگر دھوپ یا مینہ کے بچاؤ کے لیے اوسکے تلے بیٹھنا حرام ہو اسلئے کہ چھتا انھیں غرضون کو لے کر بنا تو ہیں اور جب وہ حرام کا ہو تو اوس سے نفع لینا حرام ہے اور ایسا ہی حکم ہو اوس شخص کا جو مسجد یا زمین مبلح میں جاوے جس کی چھت یا چار دیواری غصب کی ہو یعنی صرف اوس پر گذر نیسے نفع نہیں ملے گا مگر خاص چھت یا دیواری گرنی یا سرنی یا آنکھ سے آڑ منظور ہوگی تو حرام ہوگی اسلئے کہ حرام سے انتفاع ہوا اور جیسے کہ زمین غصب پر سکون اور استقرار سے انتفاع ہوتا ہو ویسی ہی چھت سر سایہ لینے میں انتفاع ہو تو دونوں میں کچھ فرق نہیں

ساتویں فصل مسائل متفرقہ کے ذکر میں جنگی حاجت بہت ہوتی ہو اور اونکے استقنا پوچھے گئے ہیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ صوفیون کا خادم بازار میں جا کر کھانا جمع کرتا ہو یا نقد لیکر اوسکا کھانا مول لیتا ہے تو اس کھانہ میں سے کسکو کھانا حلال ہو اور صوفیوں کے لیے مخصوص ہو یا نہیں ہننے اسکا جواب یہ ہے کہ صوفیون کے حق میں اوسکے کھانے کے حلال ہونے میں تو کچھ شبہ ہی نہیں لیکن غیر شخص اگر خادم کی رضامندی سے کھائے تو

اونکو بھی حلال ہو کر شمع سے خالی نہیں جلتی کی وجہ تو یہ ہر کہ صوفیوں کے خادم کو جو کوئی کچھ دیتا ہو وہ صوفیوں کے سبب دیتا ہو مگر لینے والا وہ خود ہر صوفی نہیں ہو تو وہ ایسا ہو جیسا عیال دار آدمی عیال کو باعث ہر کچھ لوگوں سے پاوی کیونکہ وہ اونکا کفیل ہو اور جو کچھ لیکتا وہ اسکی ملک ہو جاتی ہو عیال کی ملک نہیں ہوتی اور اسکو جائز ہو کہ عیال کو سوا دوسرے شخص کو کھلا دی اور یہ کہنا بعید ہو کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ دینے والی کی ملک ہو باہر نہیں ہوا اور خادم اسکوئی پیر لینی اور سیر کرنے پر سلطان نہیں اسلیے کہ اس قول کا انجام یہ ہو کہ تعالیٰ کا کافی نہیں حالانکہ یہ بات ضعیف ہو قوی یہی ہو کہ تعالیٰ کافی ہو خصوصاً صدقہ اور ہدایا میں کوئی ایسا نہیں کہ تعالیٰ کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہنا بعید ہو کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ ان صوفیوں کی ملک میں آیا جو اس کے سوال کیوقت خانقاہ میں موجود ہیں اسلیے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہو کہ جو شخص اس کے بعد آوی اسکو اس کے کھانا میں سے کھلا دی اور اگر بالفرض موجودہ شخاص یا اون میں سے ایک مر جاوی تو وہ جب نہیں کہ اسکا حصہ اس کے وارث ہی پر صرف کرے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کا دیا جانا جنس اہل تصوف کے لیے ہو اور اسکا سختی کوئی شخص نہیں اسلیے کہ مالک کا وور کرنا جنس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اس کے تصرف پر تسلط کر دیں جاویں کیونکہ اس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ بیشمار جو اس جنس کا پیدا ہو گا وہ بھی داخل ہو اور اسی اموال میں حکام تصرف کیا کرتے ہیں خادم ساری جنس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہو اور وہ صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کو پورا کر نیو کھلاتا ہے اگر وہ اونکو کھانی سے منع کر دی تو وہ بھی اسکو روک دین کہ ہماری کفالت کو نام سے سوال مت کرو پھر لوگ اس پر سلوک نہ کریں جیسے خیالدار کے ساتھ عیال کے باعث سلوک کر تو ہیں اگر عیال نہ ہیں تو سلوک سے ہاتھ روک لیں یہ سہل ہو چکا گیا کہ ایک مال صوفیوں کو کیو وصیت کیا گیا اسکا صرف کرنا کس شخص پر جائز ہو میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہو اس پر واقفیت نہیں ہو اگر قوی اور نہ ہو سکتا ہو کہ حقیقت تصوف کو قطعاً منضبط کریں بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے عرف والی آدمی کو صوفی کہا کر تو ہیں اور قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو کہ اگر صوفیوں کی خانقاہ میں آوی تو اسکا دہان رہنا اور اون لوگوں میں رہنا چاہنا اونکو نزدیک برائہ ہو تو ایسا شخص صوفیوں کی بر گمین داخل ہو گا اور تفصیل اسکی یہ ہے

کہ آئین پانچ صفین دیکھنی چاہئیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم لباس صوفیوں کا چہارم کسی حرفہ میں مشغول نہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک ساتھ رہنے کے اُسے ملا جلا رہنما پھر ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں نہوں تو صوفی کا لفظ بھی اُس پر نہ بولاجائیگا اور بعض ایسی ہیں کہ گو وہ نہوں دوسری صفات سے انکا جبر نقصان ہو جاتا ہے مثلاً جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اُس مال کا مستحق نہ ہوگا ایسے کہ صوفی نیک بخت آدمی کو کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا ہو مستحق اُس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیرہ گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے غرض از کتاب کبیرہ ہی اور حرفہ کرنا اور مال پیدا کرنے میں مشغول ہونا بھی مانع استحقاق ہے لو کہ اسان اور عامل اور تاجرا در پیشہ ورد و کان میں خواہ گھر پر اور مزدور جو بار پر خدمت کرے یہ سب اُس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور صوفیوں میں ملے جلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع استحقاق نہیں بشرطیکہ ان کا سون کو دوکان پرکے اور نہ پیشہ اور حرفہ کے طور پر اور اسکا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے ہو جائیگا اور حرفوں پر قادر ہونا بدون اُنکے کرنے کے مانع استحقاق نہیں اور غلط کھانا اور درس دینا منافی لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ لباس اور ساتھ رہنا صوفیوں کے اور فقیری موجود ہو کیونکہ اس میں کچھ تناقض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ مدرس کہا جاوے بلکہ اُسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کھانا نازیا اور منافی ہی اور فقیری کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جاوے کہ جس سے بظاہر لوگ اس پر کئے لگیں تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اسکو درست نہیں اور اگر مال ہو مگر آمدنی نہ ہو کہ کفایت کرتی ہو تو اُس سے اسکا حق باطل نہ ہوگا اور یہی حال ہے اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا اسکا بچ کچھ نہوتا ہو اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ انکی دلیل بجز عادتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور اُسے ملا جلا رہنے اور خانقاہ کی سکونت میں شریک ہونے کو بھی کچھ اثر ہے لیکن جس شخص میں خاص یہ صفت نہ ہو اور وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں انہیں کے لباس اور اخلاق میں رہتا ہو تو وہ اُنکے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک مخالفت کا جبر لباس کی ملاو سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی دیا نہ ہوگا صرف باقی صفات پائی جائیں گی تو مستحق نہ ہوگا

ہاں اگر اس صورت میں خالقہ میں اُنکے ساتھ رہتا ہو گا تو اُس پر بھی اُنکی تبعیت سے اُنہیں کا حکم ملے گا۔
 غرض کہ لباس اور اخلاق ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور جو فقیہ کہ لباس صوفیانہ
 نہیں رکھتا اگر وہ خالقہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہو گا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی
 صفات سے بھی موصوف ہو تو بے حد نہیں کہ اُنکی تبعیت میں اُس پر بھی اُنکا حکم کچھ آوے اور صوفی کے
 لیے استحقاق مال مذکور میں یہ شرط نہیں کہ کسی مشائخ کے ہاتھ سے اُسے خرقہ بھی پہنا ہو یہاں تک
 کہ اگر اور شرط پائی جاوے اور خرقہ کا پہننا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی
 کہ بی بی رکھتا ہو اور اسوجہ سے کبھی گھر پر اور کبھی خالقہ میں رہتا ہو تو وہ اُنکے زمرہ سے خارج
 نہ ہو گا۔ مسئلہ جو مال کہ خالقہ اور اُسکے رہنے والوں کے لیے وقف ہو تو وصیت کی نسبت
 اُنہیں گنجائش زیادہ ہوا سیلے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی مصالحتوں میں صرف ہو تو جو
 صوفی ہو وہ بھی اُنکی رضامندی سے اُنکے دسترخوان پر ایک یا دو بار کھالے تو درست ہو
 کیونکہ کھانے کی چیزوں کی بنا تسلیح پر ہو یہاں تک کہ مشترک غنیمت میں سے اُنکو تنہا ایک
 شخص کا لینا درست ہو اور صوفیوں کے ساتھ میں اُس مال وقف سے قوال بھی کھا سکتا ہو
 کہ وہ اُنکے مصالح سے شمار ہوتا ہو مگر جو مال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اُسکا قوال کو دینا جائز
 نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آوے یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم
 اور دوسرے لوگ جنکو صوفیوں کی توجہ منظور ہو تو اُنکو بھی مال وقف میں سے اُنکی رضا کے
 ساتھ کھا لینا حلال ہو سیلے کہ وقف کرنے والا اسی نیت سے وقف کرتا ہو کہ صوفیوں کی جو عادت
 اسی صورت سے اُسکو صرف کرینگے تو اُنہیں عرف ملوٹ ہو گا لیکن یہ حال دوامی نہیں یعنی جو شخص
 صوفی نہیں اُسکو اُنکے ساتھ رہنا اور کھانا علی الدوام جائز نہیں گو صوفی راضی ہوں کیونکہ اُنکے
 اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقف کرنے والے کی شرط کو بدل دیں اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں
 اور عالم اگر اُنکا سالباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اُسکو اُنکے پاس اُترنا درست ہو اور عالم ہونا
 سنی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہو اُن لوگوں کے نزدیک تصوف
 سے واقف ہیں اور بعض احمق جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہو اور جل حجاب خاص ہو تو اُنکے
 قول پر التفات نہ کرنا چاہیے اور سننے اس جملہ کے معنی باب العلم میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب
 علم مذکور ہوتا ہو نہ علم محمود اور ان دونوں علموں کی تفصیل بھی اُسی جگہ بیان کی ہو اور
 جس صورت میں کہ فقیہ اُنکے لباس اور اخلاق سے متصف نہ ہو تو صوفیوں کو پہنچتا ہو

کہ اُسکو اپنے پاس نہ اُترنے دین اور اگر اُسکے اُترنے سے راضی ہو جاوے تو اُسکو اُنکے ساتھ بطور تہنیت کھانا حلال ہوگا اور ترک لباس کا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے سے اور لباس والوں کی رضامندی سے ہو جاوے گا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات اُنکے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور متقابل ہیں جنکی اطراف کا حکم نفی اور اثبات میں مخفی نہیں اور اوسط متشابہ ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے محترز رہیگا وہ اپنے دین کو پاک و صاف رکھیگا چنانچہ شبہات کے بیان میں پہلے اُسکو لکھ دیا ہو۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں منسرق کیا ہو رضامندی سے و دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی و دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہدیہ حرام نہ ہوا میں نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدون غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا آخر دی ہوتی ہے جیسے ثواب یا دنیاوی ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال ہی یا فعل یا کوئی مقصود معین یا تقرب و دوسرے کے دل میں بطلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے کسی اور غرض کا کمال تو یہ پانچ قسمیں ہوتیں اول وہ دنیا جس سے ثواب آخرت مقصود ہو اور یہ سوچتے کہ جسکو دنیا منظور ہو وہ مخلج ہے یا شریف النسب ہے یا عالم ہے یا فی نفسہ صالح اور متدین ہے پس اگر محتاج جان کر دیا جاتا ہو اور دوق میں محتاج نہیں تو لینے والے کو اُسکا لینا حلال نہیں اور اگر سرِ نسب کے سبب سے دیا جاتا ہو اور جانتا ہو کہ میں اپنے دعویٰ نسب میں جھوٹا ہوں تو اُسکا لینا حلال نہیں اور اگر علم کی جہت سے دیا جاتا ہو تو لینا اُسوقت حلال ہوگا کہ علم میں اُسے یقین ہو جتنا دینے والے کو اعتقاد ہو اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ تو اپنے دل میں اُسکو کامل سمجھ کر دیتا ہو کہ ثواب زیادہ ہوا و یہ کامل نہیں تو لینا حلال نہ ہوگا اور اگر وینداری اور صلاح کی وجہ سے دیا جاتا ہو اور یہ باطن میں فاسق ہو اس وجہ کو کہ اگر دینے والا جان لے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہوگا اور نیک بخت ایسے کم ہوتے ہیں کہ اگر اُنکے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل اُنکی طرف مائل رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تبرجیل ہی ایک مخلوق کو دوسرے کا محبوب کر دیتا ہے اور اگلے درجے والے خرید میں ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے جسکو آدمی نہ جانے کہ یہ شخص اُنکا وکیل ہے اور اس سے غرض یہ ہوتی تھی کہ اہل معاملہ ہر کو خریدار سمجھ کر کچھ دہم کم لینگے اور اجنبی دیا سے خرچ بازار لینگے تو یہ خوف تھا کہ اُنکا درگزر کرنا کہیں ہمساری و بیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانے والے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں پوشیدہ ہے علم اور نسب اور فقیری کا سبب حال نہیں تو چاہیے کہ دین کی وجہ سے

جو چیز ملے اسکے لینے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے۔ و وہ وہ دینا جس سے سر دست کوئی غرض
 معین منظور ہو جیسے فیکہ کسی دولت و کو بطع خلعت ہدیہ دے تو یہ ہبہ بشرط عوض ہر اسکا حکم
 محاسبہ یہ اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عوض کی طع ہو وہ بلجاوے اور معاملہ کی شرطین بھی
 سب پائی جاویں۔ و وہ دینا جس سے کوئی فعل معین مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے
 حاجت ہو اور وہ وکیل سلطان یا اور کسی ذمی رتبہ خواہ خواص کو ہدیہ دے تو طہر ہو کہ یہ ہدیہ بشرط
 عوض ہو کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہو تو جو عمل کہ اُس ہدیہ کا عوض ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ
 حرام ہو مثلاً سی کرنی اس باب میں کہ روزینہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستا یا جاوے
 یا اور کوئی فعل اسی طرح کا ہو تو اُس ہدیہ کا لینا حرام ہو اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم کا
 کہ جو شخص اسکو دفع کر سکے اُسپر واجب ہو یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واجب کا جزو ہے
 ہو تو ان جیسے امور پر لینا حرام ہو اور مال رشوت یہی ہو جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل
 نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ مباح ہو اور اُس میں اتنی غشقت بھی ہو کہ اُسپر اجرت عرفیہ لیا کرے ہون
 تو ایسے عمل کے عوض میں ہدیہ لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض پوری کر دے اور یہ
 ہدیہ قائم مقام اجرت کے ہو جیسے یوں کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ تک پہونچا دو تو تمکو ایک دینا
 دین اور پہونچانے میں کچھ مشقت اور عمل قیمت واسے کی ضرورت پڑتی ہو یا یوں کہ کہ فلاں
 شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلاں غرض میں میرا مددگار ہو یا تمکو فلاں چیز انعام میں دیرے
 اور وہ شخص اسکی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو ہدیہ اسکے حق میں اُن
 باتوں کی اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جھگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہو تو وہ حرام
 نہیں بشرطیکہ حرام میں سعی نہ کرے اور اگر اسکا مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جہیں کچھ مشقت
 نہ ہو لیکن اُس کلمہ کا نکلنا ذمی غرت کی زبان سے یا نفل کا صادر ہونا کسی جاہ و چشم واسے سے
 مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہدینا کہ جب یہ شخص آوے تو روکناست یا عرضی کو
 فقط بادشاہ کے سامنے رکھ دینا تو اسکے عوض میں کچھ لینا حرام ہو کہیونکہ جاہ کے عوض میں کچھ لینے کا
 جواز شریعت میں ثابت نہیں بلکہ اُس سے نہی وارد ہو چنانچہ بادشاہوں کو ہدایا دینے کے باب
 میں بیان ہوگا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے کے لینا جائز
 نہیں مثلاً شفیع سے دست بردار ہونے کا عوض اور بیع کو عیب کے سبب سے پھر دینے کا اور درخت کی
 شاخیں جو ہوا میں پھلتی ہیں اور ہوا ملک بادشاہ ہو اسکا عوض ناجائز ہو تو مرث جاہ کا عوض کیسے جائز

جائز ہو گا اور اسی کے قریب یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی دوا معلوم ہو کہ اُسکو دوسرے جانتا ہو اُسکے
بتلائے پر عرض لینا مثلاً ایک آدمی ایسی بوٹی جانتا ہے جس سے بواسیر یا کوئی اور مرض دور ہو جاتا
اور بدون اجرت کے اُسکو نہیں بتاتا تو یہ اجرت جائز نہیں اسلیے کہ خدا زبان ہمارا دینی کوئی قیمتی
چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے ایک تل کا دانہ کہ اُسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اُسکے بتلانے
پر اجرت چاہیے اسلیے کہ اُسکے بتلانے سے اُسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں دوسرے کو ویسا ہی علم
ہو جاتا ہی اور وہ بھی عالم بدستور رہتا ہی اور اُس سے کم اس ماہر کی اجرت ہی جو کسی فن کو خوب
جانتا ہی اور ادنیٰ عمل سے کام کرنا ہی اور اجرت بہت لیتا ہی مثلاً ایک شخص صیقل گری کہ اپنے فن میں
اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہی کہ تلوار اور آئینہ کا بل ایک دفعہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہی
لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلیے کہ اول تو اُسکی صنعت
سے تلوار اور آئینہ کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صنعتوں
سیکھنے میں آدمی بہت شغف میں اسی لیے اٹھایا کرتا ہی کہ اُس سے روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر
کثرت عمل کو ہلکا کرے چہارم وہ دینا جس سے صرف محبت دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی محبو
وے اُسکے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اُس محبت سے کوئی غرض معین نہ ہو بلکہ
صرف انس اور تائید محبت اور دلون کا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دینا عقلاً کا مقصود
اور شریعت میں مستحب اور مطلوب ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَبَادٌ وَادٌ
تَحَابُّوْا حاصل یہ کہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت سے خود محبت ہی نہیں ہوتی
بلکہ اُسکی محبت سے کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہ ہو اور اُسکے
نفس میں کوئی ایسی غرض معین نہ جم جاوے جو حال میں یا آئندہ کو اُس فائدہ کا باعث ہو تو اُسکو
ہدیہ کہتے ہیں اور اُسکا لینا ملال ہی نہ چمچ وہ دینا کہ جس سے دوسرے شخص کے دل میں تعجب اور
محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور انس کی وجہ سے بلکہ اس جہت سے کہ اُسکے جاہ کی بدولت
اپنی غرضیں مکمل ہوں اور اُن اغراض کی جنس منحصر ہو گو جہد امعین نہوں اور ایسی صورت
ہو کہ اگر اُس شخص کو جاہ و حشمت نہ ہوتی تو یہ نہ دیتا پس اگر اُسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو
محاملہ خفیف ہی اور ہدیہ کا لینا مکروہ ہی کیونکہ اُسین رشوت کی مشابہت ہے لیکن ظاہر میں
ہدیہ ہی اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا زکوٰۃ وغیرہ کا محصل یا خراج وغیرہ کا
تحصیل کرنے والا یا کوئی اور سلطانی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ اوقات کا تسلی ہو مثلاً اور اگر

اج
انکس من
بہارِ دوا
دوست
بہارِ دوا
ایلی ایلی
ایلی ایلی
ضعیف
کسب

بالغرض اس حکومت پر نہ تو کوئی اسکو بدیدہ نہ دیتا تو یہ رشوت ہر بدیدہ کی صورت میں پیشکش ہوتی ہے
کیونکہ دینے والے کا مقصد دنی الحال طلب اقرباً و درگستہا بنعت ہو مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہو کہ
تھا ہر حکومت سے بہت کچھ طالب نکل سکتے ہیں اور حکومت محض نکلنے کی علامت یہ ہو کہ اگر اسی وقت دوسرا حکم
ہو جاوے تو ہر گز بدیدہ نہ کرنا کم عزول کو نہ دیکھا بلکہ نئے حکم کو دیکھا تو اسطرح کے بدیدہ میں باتفاق سخت کرست ہو
اور اسکے حرام ہونے میں اختلاف ہو او علت متعارض ہو یعنی محض بدیدہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ
مقابل کسی غرض عین میں دیتے ہیں اور جب شائبہ قیاسی یا ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہو اور اخبار اور آثار
انہیں سے ایک کی تقویت کر دیتے ہیں تو اسی کی طرف میل کرنا مستحسن ہو جائے اب اس باب میں جو اخبار کو کچھ
ہیں نو تشہد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک نہ آدیکجا حسین بدیدہ
نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال بانینگے بے گناہ مارا جائیگا
تاکہ عام لوگوں کو عبرت ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سخت کیا ہے آپ نے فرمایا
کہ آدمی کسی کا کام کرے پھر اسکے پاس بدیدہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہے
کہ ذرا سے کم دینے میں حسین مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ تبرعا بدون اجرت کی نیت سے
کیا ہو تو اب اگر کوئی چیز عوض کے طور پر بعد کو آوے اس کا لینا درست نہ ہو گا۔ اور حضرت سروق
نے ایک شخص کی سفارش کی اُس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی بدیدہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اسکو
واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دل میں یہ ہے تو ہرگز تیری حاجت میں نہ ہوتا اور حقیقت
رہ گئی ہے اُس میں کچھ نہ کہہ گا۔ اور طاؤس سے بادشاہ کے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بیٹوں سے اُس ل کا نفع لیلیا جو انھوں نے بیت المال میں سے
مضاربت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تم کو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ داڑھیا
یعنی بوجہ جاہ حکومت نفع ہوا اسلئے اسکو لیکر بیت المال میں شامل کر دیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ جراح
لی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو بدیدہ بھیجی ملکہ نے اس کے پاس ایک جواہر بھیجی یا حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواہر اُن سے لے لیا اور اسکو بیچ کر خوشبو کا دام اُن کے حوالہ کیا اور باقی بیت المال میں
ملا دیا۔ اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کے لیے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا
کہ مال خیانت ہے اور جب حضرت عمر بن عبد الغفر نے بدیدہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض
کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدیدہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ
ہر یہ تھا اور ہمارے حق میں رشوت ہے یعنی آپ کو جو لوگ دیتے تھے تو نبوت کی وجہ سے دیتے تھے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری محبت اُن لوگوں کے لیے ثابت ہو جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت اُن لوگوں کو واسطہ واجب ہو جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت اُن لوگوں کے لیے ثابت ہو جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت اُن لوگوں کے لیے واجب ہو جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللہَ تَعَالٰی يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمُتَحَابِّينَ بِحَبْلٍ الْيَوْمَ ظَلَمَهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمٍ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّيْ اَوْ فَرَمَا سَبْعَةً يُّظِلُّهُمْ اللہُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَاطِبُ نَسَائِكِ عِبَادَةِ اللہِ وَرَجُلٌ ظَلَمَهُ مَعْلُوقٌ بِالْمَسِيحِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَبْعُوْ دَالِيَهُ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللہِ اجْتَمَعَا عَلَى اُذْلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللہَ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللہَ تَعَالٰی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَتَّقِيْ يَمِيْنُهُ

اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہو اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اُسکے پیچھے سے اُسکو یوں کہتا ہو کہ تو پاک ہو اور تیرا اپنا ستھرا ہو اور تجھ کو محبت سنھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اُسکے لیے فرشتہ بھلا دیا اُسنے پوچھا کہ تمھارا قصہ کہاں کو ہو اُسنے کہا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہا کہ نکو اُس سے کچھ مطلب ہو کہا کہ نہیں پوچھا کہ تمسے اور اس سے کچھ قرابت ہو جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اُسنے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہو کہا کہ نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اُسے جواب دیا کہ میں فی اللہ اُس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو تیرے پاس بھیجا ہو کہ تجھ کو اطلاع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہو اس وجہ سے کہ تو اُس اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو اور تیرا لیے محبت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی سیون میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے۔ اسی حدیث کے باعث واجب ہو کہ آدمی کے کچھ دشمن ہوں جسے بغض فی اللہ رکھتا ہو اور کچھ دوست ہوں جن سے محبت فی اللہ رکھتا ہو۔ اور مروی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وہی بھیجی کہ تو نے دنیا میں جو بڑھد کیا تو اُس سے تجھ کو سب سے بڑھ کر دوستی اور ٹوٹ کر میری طرف ہو رہا تو اُس سے تجھ کو عزت ہوئی یہ بتاؤ کہ میرے باب میں کسی دشمن سے عداوت یا کسی دوست سے محبت کی ہے یا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰہِیْ کَیْسُ بَدْرَکَارِ کَا مَجْمَعِ اَصْلَانِ مِتْ کَرْنَا کَ اِسْ وَجِہَہُ مِیْرَی مَحَبَّتِ

وہاں اہل ایمان و محبت کے واسطے ایک دوسرے کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت اُن لوگوں کو واسطہ واجب ہو جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت اُن لوگوں کے لیے واجب ہو جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت اُن لوگوں کے لیے واجب ہو جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللہَ تَعَالٰی يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمُتَحَابِّينَ بِحَبْلٍ الْيَوْمَ ظَلَمَهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمٍ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّيْ اَوْ فَرَمَا سَبْعَةً يُّظِلُّهُمْ اللہُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَاطِبُ نَسَائِكِ عِبَادَةِ اللہِ وَرَجُلٌ ظَلَمَهُ مَعْلُوقٌ بِالْمَسِيحِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَبْعُوْ دَالِيَهُ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللہِ اجْتَمَعَا عَلَى اُذْلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللہَ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللہَ تَعَالٰی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَتَّقِيْ يَمِيْنُهُ

اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہو اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اُسکے پیچھے سے اُسکو یوں کہتا ہو کہ تو پاک ہو اور تیرا اپنا ستھرا ہو اور تجھ کو محبت سنھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اُسکے لیے فرشتہ بھلا دیا اُسنے پوچھا کہ تمھارا قصہ کہاں کو ہو اُسنے کہا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہا کہ نکو اُس سے کچھ مطلب ہو کہا کہ نہیں پوچھا کہ تمسے اور اس سے کچھ قرابت ہو جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اُسنے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہو کہا کہ نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اُسے جواب دیا کہ میں فی اللہ اُس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو تیرے پاس بھیجا ہو کہ تجھ کو اطلاع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہو اس وجہ سے کہ تو اُس اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو اور تیرا لیے محبت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی سیون میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے۔ اسی حدیث کے باعث واجب ہو کہ آدمی کے کچھ دشمن ہوں جسے بغض فی اللہ رکھتا ہو اور کچھ دوست ہوں جن سے محبت فی اللہ رکھتا ہو۔ اور مروی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وہی بھیجی کہ تو نے دنیا میں جو بڑھد کیا تو اُس سے تجھ کو سب سے بڑھ کر دوستی اور ٹوٹ کر میری طرف ہو رہا تو اُس سے تجھ کو عزت ہوئی یہ بتاؤ کہ میرے باب میں کسی دشمن سے عداوت یا کسی دوست سے محبت کی ہے یا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰہِیْ کَیْسُ بَدْرَکَارِ کَا مَجْمَعِ اَصْلَانِ مِتْ کَرْنَا کَ اِسْ وَجِہَہُ مِیْرَی مَحَبَّتِ

کہ پہلوی اندر دوستوں کو دیکھیں پس انکا حسن اہل حبت کی نظر میں سورج کی جوت کی طرح چمکے گا انکا لباس
 سینہ دریا کا سا ہوگا اور انکی پیشانیوں پر لفظ اَلْمُتَّقِينَ نے اللہ لکھا ہوگا۔ اور آثار اس
 باب میں یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستوں کو ضرور پیہ پید کر کے وہ دنیا میں بھی کام
 آتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھو دوزخ والے اُس روز یہ کہیں گے نَسَا لَنَا مِنْ شَايِعِينَ لَا مَبْدِقَ
 حَبِيبٍ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بخدا اگر میں اتنے روزے رکھوں کہ فطائر نکروں اور
 رات بھر عبادت کیا کروں کہ نہ شوؤں اور اپنا مال نفیس نفیس خدا تعالیٰ کی راہ میں دیدوں
 لیکن جس روز میں مرون میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی محبت اور اُسکے حامیوں کا
 بغض نہ ہو تو یہ سب باتیں میرے کچھ کام نہ آئیں گی۔ اور ابن سناک رح نے اپنی موت کے وقت
 عرض کیا کہ اَللّٰہی تو جانتا ہی کہ میں ہر چند تیری نافرمانی کرتا تھا مگر جو شخص تیرا مطیع ہوتا تھا اس سے
 محبت رکھتا تھا اَللّٰہی میری اس عادت کو میرے لیے اپنے قرب کا باعث کر۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ
 وہ مضمون فرماتے ہیں جو اسکی ضد ہے یعنی اے ابن آدم اس قول سے دھوکے میں مت آنا اَللّٰہُمَّ
 مَعَ مَنْ لَحَبْتَ کیونکہ تجھ کو برابر کا درجہ بدون اُنکے اعمال کے ہرگز نہ بلگا یہود اور نصاریٰ بھی
 تو اپنے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں اور اُنکے ساتھ نہیں۔ اور اسمین یہ اشارہ ہے کہ صرف محبت
 بدون موافقت بعض اعمال یا کُل اعمال کے مفید نہیں۔ اور حضرت فضیل رح نے اپنے
 کسی وعظ میں فرمایا میں تو فروس برین میں رہنا چاہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی ہمسائیگی کے
 مکان میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ڈھونڈھتا ہوں کس پرستے پر
 متا پانی کون سی شہوت کو تو نے ترک کیا کون سے غصہ کو یا کون سے قاطع رحم سے تو لا کون سے اپنے
 بھائی کے قصور کو معاف کیا کون سے قریب سے توفی اللہ دور ہوا کون سے بعبید سے توفی اللہ
 قریب ہوا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو نے کبھی میرے
 لیے کوئی کام کیا ہے عرض کیا کہ اَللّٰہی میں نے تیرے لیے نماز پڑھی روزہ رکھا صدقہ دیا زکوٰۃ دی
 حکم ہوا کہ نماز تیرے لیے بربان ہے اور روزہ تیرے لیے سپر ہے اور صدقہ سایہ ہے اور زکوٰۃ نور ہے تیرے لیے کون سا
 عمل کیا حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اَللّٰہی مجھے بتاؤ کہ تیرے لیے کون سا عمل ہے ارشاد ہوا
 کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی یا کسی دشمن سے دشمنی کی ہے یا نہیں تب حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ محبت فی اللہ اور عداوت فی اللہ اہل اعمال ہے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے
 ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ اور مقام پر پہنچے کہ درمیان کو اچھوڑ کر شریعت میں عبادت کرے تب بھی

حاصل
 کوئی نہیں
 ہمارے چہرے
 کوسا داسا
 اور نہ کوئی
 دامن
 غصہ
 کوسہارا
 درمی
 زائے
 تہ
 بلکہ
 کونسا
 کچھ

اللہ تعالیٰ اُسکا حشر اُسی کے ساتھ کرے گا جس سے اُسکو محبت ہوگی۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ فاسق سے بغض فی اللہ رکھنا موجب تقرب الی اللہ ہے۔ اور ایک شخص نے محمد بن واسح رحمہ سے کہا کہ میں آپ سے محبت فی اللہ رکھتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کی خاطر تم مجھے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے پھر اپنا منہ پھیر کر کہا کہ اتنی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ مجھ کو تیری خاطر سے محبوب جانیں اور تو مجھ سے بغض رکھے۔ اور ایک شخص داؤد طائی رحمہ کے پاس گیا آپ سے فرمایا کہ تمہارا کیا مطلب ہے اُس نے کہا کہ صرف آپ کی زیارت آپ سے فرمایا کہ تم نے تو اچھا کام کیا کہ زیارت کی مگر میں اپنے حال کو سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائیگا کہ تو کون ہے کہ زیارت کیا جاتا ہے کیا زاہد ہے یا عابد ہے یا نیک بخت ہے تو اُسوقت کیا ہوگا میں تو انہیں سے بخدا ایک بھی نہیں پھر اپنے نفس کی توجہ پر متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ جوانی میں تو فاسق تھا اب بڑھاپے میں رہا کار ہو گیا بخدا ریاکار کا فاسق سے بہت بڑا درجہ ہے اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے کسی بھائی کو دوست پاوے تو اُس کو مضبوط پکڑ لے کہ ایسے آدمی کم ملتا کرتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ جب فی اللہ محبت کرنے والے آپس میں ملکر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اُنکے گناہ ایسے جھڑکتے ہیں جیسے جاڑا سے درخت کے پتے سوکھ کر گر گرتے ہیں اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بھائی کے چہرے پر نظر سودت اور رحمت سے دیکھنا عبادت ہے۔

دوسرا بیان اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے معنی کیا ہیں اور اُس میں اور دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے جانتا چاہیے کہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ دقیق باتیں ہیں انکا حال تقریر آیندہ سے منکشف ہوگا وہ یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہے ایک یہ کہ اتفاقی ہو جائے جیسے ہمسایہ میں رہنے سے یا کتب خواہ مدرسہ میں ساتھ رہنے سے یا بازار میں یکجائی ہونے سے یا ایک جگہ ٹوکر ہونے سے یا سفر میں رفیق ہونے سے دوسرے وہ کہ بقصد و اختیار پیدا کی جاوے اور یہ کو بیان اسی کا منظور ہے کیونکہ اخوت فی الدین یقیناً اسی قسم میں واقع ہے اسلئے کہ ثواب اور ترغیب انھیں افعال میں ہوتی ہے جو اختیاری ہوں اور محبت کے معنی میں پاس مٹھنا اور ملنا جُلنا اور یہ باتیں انسان دوسرے سے صحیح کرتا ہے جب اُسکو محبوب جانتا ہے کیونکہ غیر محبوب سے تو اجتناب و رد وری کیا کرتا ہے اور اُس سے اخلاط نہیں چاہتا اور جس سے محبت رکھتا ہے تو وہ حال سے خالی نہیں یا صرف اُسکی ذات سے محبت ہے کوئی اور مقصود اور بوجہ چیز نہیں جس کا ذریعہ اُسکی محبت کو

کہ دو مومنوں کی روحیں ایک مہینہ کے فاصلہ سے ملتی ہیں حالانکہ انھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور مردی ہو کہ ایک عورت کہ مغلطہ میں عورتوں کو ہنسنا یا کرتی تھی اور دوسری ایسی ہی مدینہ منورہ میں تھی وہ مکیہ اتفاقاً مدینہ منورہ کو گئی اور اُس مدنی عورت کے پاس اُتر کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور آپ کو ہنسنا یا آپ نے پوچھا کہ تو کہاں اُترتی ہو اُس نے کہا کہ فلان عورت کے پاس آپ نے فرمایا کہ سچ کہا ہر اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول نے میں نے سنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے اَلَا دَاوُدُ جُنُودُ مَحَبَّتٍ اَلَا اور واقعی یہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ شاہد ہے کہ تناسب کے وقت الفت باہمی ہوتی ہے اور طبیعتوں اور اخلاق باطنی اور ظاہری میں تناسب کا ہونا سمجھ میں آتا ہے اور جن اسباب سے کہ یہ مناسبت ہوتی ہے انکا دریافت کرنا قوت بشری سے خارج ہے غایت یہ ہے کہ بنجم یہ ہدیان سرائی کرے کہ جب ایک کا زائچہ دوسرے کے زائچہ کے تسلسل یا تلبیث پر ہوتا ہے تو یہ صورت موافقت اور مودت کی ہے اور مقضیٰ تناسب اور میل کی اور جب مقابلہ یا ترمیم پر ہوتا ہے تو مقضیٰ دوری اور عداوت کا ہوتا ہے تو یہ قول اگر سچا بھی ہو یعنی خدا تعالیٰ نے جو عادات آسمانوں اور زمین کی پیدا کیں ہیں مقرر کر لی ہیں اُس کے مطابق ایسا ہی ہو کر رہتا ہے تو جتنا اشکال اصل تناسب کے معلوم ہوتے ہیں خدائے سے زیادہ اُس میں ہو گا پس ایسی بات میں خوض کرنے کی کیا ضرورت ہے جسکا راز بشر کے لیے واضح نہیں کیا گیا کیونکہ انسان کو تو علم میں سے سمجھنا ہی ساعنایت ہو اور اُسکی تصدیق کے لیے تجربہ اور مشاہدہ ہمکو کافی ہیں اور حدیث شریف میں یہ آچکا ہے کہ اگر ایک مومن اُس مجلس میں جاوے جس میں منافق اور ایک ایماندار ہے تو وہ اسی ایماندار کے پاس آکر بیٹھ گیا اور اگر ایک منافق ایسی مجلس میں جاوے جس میں نیکو ایماندار اور ایک منافق ہو تو وہ اسی منافق کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل کو اپنی مثل کی طرف کشش ہوتی ہے اگرچہ اُسکو علم نہ ہو۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل آدمیوں میں دو کا اتفاق بھی ہو گا کہ ایک میں دوسرے کا گولہ وصف پایا جاوے اور لوگوں کی شکلیں ایسی ہیں جیسے پرندوں کی جنہیں کہ آٹھنے میں دو قسم کے ہیں کہیں نہیں متفق ہوتے اور بدون مناسبت اُنکا پرواز ایک ساتھ نہیں ہوتا پھر چنانچہ مشہور ہے کہ کبوتر بلکوتر باز بازا کتہ بکتہس با بکتہس پرواز ایک روز انھوں نے کتہے کو کبوتر کے ساتھ اُڑتا دیکھ کر تعجب کیا کہ یہ کیسے ساتھ ہوئے یہ تو ایک شکل کے نہیں پھر جو اُنکو دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں بگڑے تھے

روایت میں
مسیرہ دوم

حجرت
بنی
روایت
حجرت
مفسرین
بجانب
جس
دینی
شعبہ
کونوں
بن
۱۱

نہ فرمایا کہ اسی وجہ سے انہیں اتفاق ہوا۔ اور اسی وجہ سے بعض حکماء نے کہا ہے کہ ہر انسان اپنے ہم شکل سے انس کیا کرتا ہے جیسے ہر پرند اپنے ہمجنس کے ساتھ اڑتا ہے اور جب شخص چند سے ساتھ رہے اور حالت میں ہم شکل نہوں تو ضرور یہ کہ جدا ہو جائے گی اور یہ بات ایسی ظاہر ہو گئی ہے کہ شاعر بھی اسکو جان گئے ہیں چنانچہ کسی نے اس مضمون کو باندھا ہے شعر

وجہ فرقت کی جو پوچھی تو یہ ہیں انسے کس | میری صورت کا تھا اسلئے ہوں اس سے جدا

غرض کہ انسان کو محبت دوسرے سے کبھی لذت ہوتی ہے نہ کسی فائدہ کے سبب سے کہ اسکو حال میں یا آل میں حاصل ہو بلکہ صرف اُس محاسنت اور مناسبت کی وجہ سے جو باطن کی مشقتوں اور پوشیدہ اخلاق میں ہوتی ہے اور اسی قسم میں خوبصورتی کی محبت بھی داخل ہے نہ ہر ایک اُس سے شہوت رانی مقصود نہو کیونکہ اچھی صورتیں بذات خود لذت بخش ہوتی ہیں گو دہان اصل شہوت ہی نہو مثلاً میوے اور کلیون اور بھولون اور سرخی آمیز سمیون اور آب روان اور سبزے کے دیکھنے سے آنکھ کو لذت ہوتی ہے اور سوسائے انکی ذات کے اور کوئی غرض بد درمیان نہیں ہوتی اور یہ محبت چونکہ سرشتی اور خواہش نفس سے ہے اور محدود کو بھی ہوتی ہے اسلئے خدا کے واسطے کی محبت اُس میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بدل جائے گی تو بڑی ہو جائے گی مثلاً محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جہاں کہ اُسکی تعمیل حلال نہو اور اگر کوئی بری غرض ہے تو محبت مباح ہے کہ نہ اُسکو محمود کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابل حمد یا قابل مذمت یا مباح کہ نہ قابل حمد ہو نہ قابل مذمت۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نقطہ سے کرے کہ اُسکی ذات سے اُسکا مقصود حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور محبوب چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کہ غیر چیز کی خاطر محبت کیجاتی ہے تو حقیقت میں محبوب وہ غیر ہی ہوتی ہے مگر پہلی چیز چونکہ ذریعہ محبوب ہے اسلئے محبوب ہے اور اسی وجہ سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اسلئے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ اُنسے لوگ اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں یعنی انکی محبت سے جاہ یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ اُسکے مال یا جاہ سے نفع ہوتا ہے اور اُسکے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس

غرض سے کردہ لوگ بادشاہ کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اس کے دل میں اس کی جگہ
 کر دیں اور جس مقصود کے لیے شخص محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اس کا فائدہ صرف دنیاوی
 ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی الدنیا محبت نہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار تو نہیں مگر محبت
 کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ ہے تو تب بھی وہ محبت مدنی تصور نہوگی جیسے شاگرد
 محبت استاد سے تحصیل کے لیے کرے تو ہر چند علم کے فوائد منحصر بہ دنیا نہیں مگر شاگرد
 کی غرض اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اس کی محبت مدنی نہوگی کیونکہ
 مقصود اس کا اس صورت میں جاہ اور مال ہو گیا جس کے حصول کا ذریعہ علم ہی اور علم کے حاصل
 ہونے کا وسیلہ استاد ہی تو یہ محبت فی الدنیا محبت بھی نہوگی ہاں اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے
 تحصیل کرنا تو البتہ محبت فی الدنیا نہوگی ورنہ اس طرح کی محبت استاد کی تو کافر سے بھی
 ہوتی ہے پھر اس محبت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مذہب دوم دوسری مباح یعنی اگر علم کو مقاصد مدنی
 کا ذریعہ کرنے کی نیت ہو مثلاً ہمسردن کا زیر کرنا اور یتیموں کے مال کا جمع کرنا اور قاضی بن کر
 رعیت کو ستانا وغیرہ تو محبت بھی مذہب دوم ہوگی اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی
 مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا اور مقصود کا تابع ہوتا ہے اس لیے حکم اور صفت
 ذریعہ پر مبنی ہوتی ہے جو مقصود پر ہو۔ تفسیری قسم ہے کہ محبت لذت نہو غیر کے لیے ہو اور وہ
 غیر بھی مخلوق دنیاوی میں سے ہو بلکہ مخلوق آخرت میں سے ہو اور یہ محبت طہا ہر جہ کی محبت
 فی الدنیا مقصود ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے استاد اور مرشد سے باطن وجہ محبت کرے
 کہ اس کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستی ہوگی اور علم و عمل سے اس کا مقصود آخرت
 کی بہتری ہو تو اس کی محبت فی الدنیا محبت میں شمار ہوگی اسی طرح جو استاد اپنے شاگرد سے
 محبت کرے اور مقصود دنیاوی ہو صرف یہ لحاظ ہو کہ یہ مجھ سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت
 مجھ کو رتبہ تعلیم ملے گا اور عالم ملکوت میں درجہ العظیم پر ترقی کر دے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ جو شخص جانے اور عمل کرے اور لوگوں کو سکھاوے وہ آسمان کے ملکوت میں عظیم کا
 جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تعلیم بدون متعلم کے نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں استاد کو اس کام کے
 حاصل ہونے کا سبب شاگرد ہی ہوا پس اگر استاد اس سے محبت بدین لحاظ کرے کہ وہ میرے
 لیے ذریعہ حصول سعادت اخروی ہے کہ اسی کے باعث سے درجہ العظیم آسمان کے ملکوت میں ملے گا
 تو وہ محبت فی الدنیا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص اپنا مال خیرات کرتا ہو اور عبادین کو اکٹھا کرے تاکہ

عمرہ واجب کھانے فرما دے اور خدا تعالیٰ اس کے تقرب کے لیے پکوانا ہو وہ اگر کسی باورچی اپنے فن کے مطابق سے محبت کر گیا تو وہ بھی مجاہدین فی اللہ میں سے ہو گا ایسا ہی اگر کسی ایسے شخص سے محبت کر گیا جو اسکے صدقات کو مستحقین کو پہونچا دیا کرے تو وہ بھی فی اللہ محبت رکھنے والا ہو گا بلکہ اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس آدمی سے محبت کرے جو اس کی خدمت خود کرتا ہو یعنی اس کے کپڑے دھوئے اور گھر میں چھاڑ دینی اور کھانا پکانا اپنے ذمہ کر لے تاکہ اس کو علم و عمل کے لیے فراغت ملے اور اس کا مقصود ان کاموں کے لینے سے عبادت کے لیے فارغ ہو نہ ہو تو وہ بھی محب فی اللہ ہو گا۔ اور اس سے زیادہ اور ہم کہتے ہیں کہ جب ایک شخص دوسرے کی سب اغراض دنیاوی کا کفیل ہو جاوے یعنی کھانا اور لباس اور مسکن وغیرہ ضروریات اپنے پاس سے دے تاکہ اس کو علم اور عمل کے لیے فراغت ہو جاوے اور دوسرا شخص ہمیں لحاظ اس سے محبت رکھے اور اپنے علم و عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہو تو وہ بھی محب فی اللہ ہے چنانچہ اگلے لوگوں میں کچھ صلی ایسے تھے کہ ان کے مقاصد دنیاوی کی کفالت بعض اہل ثروت نے کر لی تھی اور یہ دونوں شخص مجاہدین فی اللہ میں سے تھے۔ اور اس سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص ایک نیک عورت سے نکاح کرے اس غرض سے کہ اس کے سبب سے شیطان و سوسہ سے بچے اور اپنے دین کو بچاوے یا اس نیت سے کہ اس سے کوئی فرزند نیک نعت ہو جو میرے لیے دعا خیر کرے اور وہ شخص اپنی بی بی کو ذریعہ مقاصد دینی سمجھ کر محبوب جانے تو وہ بھی محب فی اللہ ہو گا اور اسی وجہ سے احادیث میں خیال پر نفقہ کرنے کا بہت اجر اور ثواب وارد ہوا ہے حتیٰ کہ اگر فقیر کھانا کھا کر اپنی بی بی کے منہ میں دیوے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا اور دیدار آخری کی محبت میں مشہور ہو تو وہ شخص اگر کسی غیر سے محبت کر گیا تو محب فی اللہ ہو گا اس لیے کہ یہ ہونہیں سکتا کہ وہ کسی ایسے غیر سے محبت کرے جس میں اس کے محبوب کی مناسبت نہ ہو تو جس چیز سے محبت کر گیا رضا و عطا ہو جو اس کا محبوب و مطلوب ہو اول نظر رکھیں گے۔ بلکہ ہم اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص بن دو باتیں جمع ہوں کہ ایک ذریعہ تقرب الی اللہ ہو اور دوسری ذریعہ حصول دنیا اور کوئی دوسرا شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور دنیا کی محبت اکٹھی ہو اس سے ہمیں وجہ محبت کرے کہ اس کو دونوں باتوں کی صلاحیت ہو تو وہ بھی مجاہدین فی اللہ میں سے ہو گا جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو دین سکھاوے اور مال دیکر دنیا کی ضروریات سے بچاوے اور

۱۲

شاگرد جسکی طبیعت میں طہارت دینا اور سعادت آخرت دونوں ہوں اُسکو دونوں امر کا ذریعہ سمجھ کر اُسٹاد سے محبت کرے تو یہ محبت فی اللہ ہوگی کیونکہ محبت فی اللہ میں یہ شرط نہیں کہ خطو دنیا کی محبت بالکل نہوا سلیلے کہ جس دعا کا حکم انبیاء علیہم السلام کو ہوا اِس میں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کیا ہوا چنانچہ ایک دعا یہ ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمایا اللہی مت ہنسنا مجھ پر میرے دشمن کو اور مت بُرائی پہونچا میرے سبب سے میرے دوست کو اور مت کر میری مصیبت میرے دین میں اور مت کر دنیا کو سب سے بُرا مقصد میرا تو اس دعائیں دشمنوں کی ہنسی کو نا لانا خطو دنیا میں سے ہے اور یہ نہیں کہا کہ دنیا کو میرا مقصد ہرگز مت کر بلکہ یوں دعا مانگی کہ دنیا کو میرا مقصد مت کر۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں یہ فرمائی اللہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً اَنْ اَلْیَبَّاسُ شَرِیفٌ کَمَا مَیْکَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اور فَا اللہُمَّ عَافِنِیْ مِنْ بَدَائِ الدُّنْیَا وَآخِرَتِهَا اَوْ عَذَابِ الْآخِرَةِ حاصل یہ کہ جس صورت میں سعادت آخرت کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی سنانی نہیں تو دنیا میں صحت اور سلامتی اور کفایت اور کرامت کی محبت کیسے محبت الہی کی سنانی ہوگی کیونکہ دنیا اور آخرت دو حالتیں ایک دوسرے کے قریب ہیں ایک حال میں ہے اور ایک مال میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے خطو کو تو محبوب سمجھے اور آج اللہ سے محبت نہ کرے اور کل میں جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ کل حالت دائمی ہو جائیگی تو معلوم ہوا کہ حالت دائمی بھی مطلوب ہے اور وہ آج کی محبت سے حاصل ہوتی ہے یا خطو دنیاوی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ خطو آخرت کے مخالف ہوں اور ان سے روک دین یہ وہ امور ہیں جنسے انبیاء اور اولیاء نے خود احتراز کیا ہے اور دوسروں کو ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور دوسرے وہ کہ ان کے مخالف نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ انبیاء اور اولیاء نے ان سے دست کشی نہیں کی جیسے نکاح کرنا اور حلال کھانا وغیرہ پس جو چیزیں کہ آخرت کے خطو کے مخالف ہوں تو شایانِ قتل ہے ہو کہ اُنہیں نفرت کرے نہ محبت یعنی اللہ سے نفرت عقلی کرے نہ طبعی مثلاً اگر کسی آدمی کا کھانا لذیذ ہو جو وہ آدمی جانتا ہو کہ اگر اُسکو کھاؤنگا تو میرا تہ کاٹا جائیگا یا گردن ارڈ جائیگا تو جیسے نفرت اس کھانے سے ہوتی ہے ویسی ہی خطو دنیاوی سے چاہیے یہ مقصد نہیں کہ لذیذ کھانے کو صحبت نہ چاہیے اور اگر کھالے تو لذیذ معلوم نہو کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ یہ ضروری

قتل او
 بچا سکھ
 وندیاں نو
 ورتاؤں نو
 غوی ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کہ عقل اسکے کھانے سے مانع ہو اور نفرت کی وجہ وہی ضرر ہو جو ہاتھ کٹنے اور گردن مارے جانے سے تصور ہی اور مقصود اس سے یہ کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے محبت بدینو مجرک لگا کہ اسکو دین سکھاتا ہے کہ دنیوی مہات کا خبر گیران ہی یا استاد شاگرد سے بائیں لحاظ محبت کرے کہ علم دین سکھاتا ہی اور دنیا کی ضرورتوں میں کام اتا ہی یعنی محبت کی علت ایک دنیاوی خط ہو اور ایک اخروی تو وہ مجبین فی الدین تصور ہو گا مگر اس میں ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر استاد مثلاً شاگرد کو علم پڑھانا موقوف کر دے یا شاگرد کو استاد سے تحصیل کرنا بن نہ آوے تو محبت اس وجہ سے کم ہو جائی تو اس شرط کے پائے جانے سے جبکہ محبت کم ہوگی اسی قدر محبت خدا کے واسطے ہوگی اور اسی قدر پر فی الدین محبت کا ثواب بھی ملیگا۔ اور یہ کچھ محال نہیں کہ حس آدمی سے تمہاری بہت سی غرضیں وابستہ ہوں اس سے تم زیادہ محبت کرو اور اگر وہ کچھ غرضوں کے پورا کرنے سے باز رہے تو تمہاری محبت بھی کم ہو جاوے اور زیادہ مطلب براری ہو تو محبت بھی اور زیادہ ہو جائے چنانچہ سونا اور چاندی اگر مقدار میں برابر ہوں تو جتنی محبت سونے کی تلو ہوگی اتنی چاندی کی ہوگی اس لیے کہ جتنی غرضیں سونے سے نکلتی ہیں وہ چاندی کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہیں تو جب محبت کی زیادتی غرض کی زیادتی سے ہو سکتی ہے اور اجتماع اغراض دنیوی اور اخروی کا محال نہیں تو جس محبت میں دونوں غرضیں ہوگی وہ منجملہ محبت فی اللہ ہوگی اور محبت فی اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جو محبت ایسی ہو کہ اگر خدا تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو وہ محبت بھی نہوتی تو وہ محبت فی اللہ ہوگی اسی طرح جو زیادت محبت کہ خدا تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہونے سے ہو نہ ہو وہ بھی فی اللہ محبت میں سے ہوگی اور یہ ہر چند دقیق ہی مگر کیا اب ہی خبر گیری نے کہا ہے کہ لوگوں نے قرآن اہل بن دین کا اتنا بڑا و کیا کہ دین تپلا ہو گیا پھر دوسری قرن میں وفا کا معاملہ کیا یہاں تک کہ وفا جاتی رہی اور میری میں مروت کا تعامل کیا کہ وہ بھی جاتی رہی اب بحر خوف اور خواہش کے اور کچھ نہیں رہا چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے لہر فی اللہ محبت کرے یعنی نہ اس غرض سے کہ اُس سے کوئی غرض علمی یا علمی حاصل ہو یا سوا ذات الہی کے اور کوئی مقصود ہو یہ قسم محبت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے دقیق اور خفیہ ہے مگر تاہم ممکن الوجود ہے اس لیے کہ غلبہ محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبوب سے محبت متجاوز ہو کر اُن لوگوں اور چیزوں پر ہو جیتی جو محبوب سے متعلق ہوں گو دور کا علاقہ ہو مثلاً اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے محبوب اور دشمنان سے

کہ جو چیزیں فی نفسہ دروہندہ اور مکروہ ہوتی ہیں وہ نظر میں ابھی معلوم ہوتی ہیں اور فرط محبت میں انکا درد معلوم نہیں ہوتا اور وہ درواس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے محبوب کا ہے اور اسنے ہماری دروسانی کا قصد کیا ہے اسکی مثال ایسی جانو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو بوجہ عتاب کوئی ضرب لگا دے یا چٹکی لے کہ اس صورت میں فرط محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ درد اُس میں معلوم ہوتا بلکہ اُسکو خوش قسمتی اور راحت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ نوبت ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ع انجہ از دوست میر سدا نیکو اور ہم خوش اُسی چیز سے ہوتے ہیں جس میں اُسکی رضا ہو یہاں تک کہ بعض انہیں سے یہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معصیت کر کے اگر مغفرت بھی ملے تو میں اُسکو نہیں چاہتا۔ اور مسنون نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے تجھ میں نہیں لب و لہجہ چین ہمیں طبع سے چاہیے آزمائے اور اسکی تحقیق باب المحبت میں انشاء اللہ آویگی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے قوی ہوتی ہو تو اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ جو شخص اُسکی عبادت کا حق ادا کرے یا اُسکی صفت اُسکے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے متصف ہو اُسکے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اور جو ایماندار کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محب ہے اُسکے سامنے جب دو آدمیوں کا ذکر کیا جائے گا کہ ایک عالم اور عابد ہے اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دل میں اول شخص کی طرف میل پاوے گا پھر یہ میل حسب ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ضعف ہوگا اُسی قدر ضعیف ہوگا اور حسب قدران دونوں باتوں میں قوت ہوگی اُسی قدر قوی ہوگا اور یہ میل ضرور حاصل ہوگا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اُسکو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے بہتر میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا بڑائی نہ پہنچے گی تو اس میل کا نام محبت ہے خدا تعالیٰ کے بدون کسی مطلب کے کیونکہ اس سے محبت کرنے کی ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے اور خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اُسکی عبادت میں مشغول ہے اگر یہ میل ضعیف ہوتا ہے تو اُسکی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اُسکا کچھ ثواب اور اجر ظاہر ہو مگر جس صورت میں کہ قوی ہوتا ہے تو اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ محبوب کا طرف دار ہو جے اور جان اور مال اور زبان سے اُسکی مدد کیجے اور اس باب میں لوگ اُسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جس قدر

کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت کرنے میں اور اگر بالفرض محبت اسی باب پر منحصر ہوتی کہ محبوب سے کوئی حظ حال میں یا مال میں حاصل ہو تو جو نیکی خیر عالم اور عاید اور صحابہ اور تابعین وفات پا چکے ہیں اُن سے محبت ہو ہی نہ سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر مسلمان دیندار کے دل میں مرکوز ہے اور اُس کا ظہور اُس وقت ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اگر اُن میں سے کسی کو بُرا کہتا ہے تو ایماندار کو غصہ آتا ہے اور اگر کوئی اُن کی مدح و ثناء بیان کرتا ہے اور اُن کی خوبیوں میں رطب اللسان ہوتا ہے تو اُس کو خوشی ہوتی ہے اور ان سب کی محبت لمحبت میں داخل ہے اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہے کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خوبصورت سے محبت رکھتا ہے تو اُس کے خواص اور خادموں سے اور اُس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہے مگر محبت امتحان خطوط نفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے وہ مجھ کو منظور ہے وصل اس کو ہی منظور فراق ہے اُن کی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا اور کسی دوسرے نے کہا ہے جس نعم میں رضا ہو تمھاری نہیں الم ہے جو تاجو میری کھال کا پٹنہ نہیں ہے غم ہے اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہے کہ اُس کے باعث بعض خطوط چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑے جاتے مثلاً نفس پر گوارا کرتا ہے کہ محبوب کو نصف مال دیدیجیے یا تمھاری باوجود حصہ تو چونکہ مال بھی محبوب چیز ہے اس لیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہے یعنی درجہ محبت جتنی بھی بچا جاتا ہے کہ اُس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے دل کو محبت گھیر لیتی ہے اُس کے دل میں سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ اپنے لیے اہل رکھانہ مال یعنی اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر کر دیا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکرؓ ایک گیل پہنے حاضر تھے جس کے دونوں پلوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عزیز علیا لپیٹو سے جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ابو بکرؓ کو میں دیکھتا ہوں کہ گیل پہنے ہیں اور اُس کے پلوں کو اپنی چھاتی پر خال سے ٹانگ رکھا ہے

محبت
عقیدہ
ضعف
اور ایمانی
سے ادا کر
صرف ہو
نہیں ۱۲

آپ نے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح مکہ سے بیشتر بھجورج کر دیا حضرت جبریلؑ نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیے اور یہ فرمائیے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ تم اپنی اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر یہ جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقیری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اذعن کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ دین یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اُسکی محبت اللہ فی اللہ ہوگی اور سبقت محبت تو اللہ ہوگی اُسی قدر اُسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہر شرح محبت فی اللہ اور اُسکے درجات کی اگرچہ پسلی ضمن میں بعض فی اللہ بھی سمجھیں اُسکے ہاں مگر ہم اُسکو جدا گانہ لکھتے ہیں۔

میسر بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں مخفی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہے انھیں پر فی اللہ بغض کرنا ضروری مثلاً اگر تم کسی شخص سے بامیوجہ محبت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ مطیع اور اُسکے نزدیک محبوب ہو تو اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تمکو لازم ہے کہ اس سے بغض رکھو ایسیلئے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اُسکے نزدیک مستحقِ خفگی ہو اور غرض کہ محبت اگر کسی سبب سے ہوتی ہو تو اُسکی ضد سے بغض ہو اگر تاہی اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسری سے جدا نہیں ہوتی اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ میں عام ہے مگر ہر ایک ان میں سے دل میں گزری رہتی ہو اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہو اور اسی کے بموجب افعال ترشح ہوتے ہیں یعنی باقتضائے محبت قرب اور موافقت ظاہر ہوتی ہو اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت ترشح ہوتی ہو اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں آلات بولی جاتی ہو اور دوسری میں معادات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادات کی ہے کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر ہیں مثلاً اگر کسی شخص کی طاعت ہو تو معلوم ہو تو تم اس بات پر قادر ہو کہ اُسکے ساتھ محبت کرو یا کسی کا فسق و فجور ہو تو تمکو معلوم ہو تو ہو سکتا ہو کہ تم اُس سے بغض رکھو لیکن مشکل اُس صورت میں ہو کہ طاعت اور معاصی ملے ہوں کہ تم یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو

اور دوستی اور محبت کے ادب اصل اولیٰ الفت و محبت کی تعلیمین ۳۲۱
 اور دوست کے مذہب میں یہ دونوں کیسے جمع کروں اسی طرح اُنکے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت
 اور مخالفت اور موافقات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اسکا جواب یہ ہے
 کہ خدا سے تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ خطوط انسانی میں بھی
 تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں چند خصلتیں جمع ہوں کہ کچھ اُن میں سے محبوب ہوں اور کچھ
 مکر وہ تو نیکو اس شخص کے ساتھ بعض وجوہ سے محبت ہوگی اور بعض سے بغض مثلاً کسی کی
 بی بی نہایت خوبصورت ہے مگر بذات ہی یا لڑکا ذکی خدا متکذرا ہے مگر بدکار ہے تو اب ظاہر ہے
 کہ اُسکو ان دونوں سے من وجہ محبت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اسکا حال اُنکے ساتھ
 دو حالتوں کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے
 یا غرض میں لڑکے ہوں ایک ذکی اور خدا متکذرا ہو اور دوسرا غبی اور نافرمان اور تیسرا غبی اور
 خدا متکذرا یا ذکی اور نافرمان ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت
 رکھے گا جیسے ان تینوں کی خصلتیں متفاوت ہیں اسی طرح تمہارا حال بھی لوگوں کے ساتھ تفاوت
 ہونا چاہیے یعنی جس شخص پر غلبہ فحور ہو اسکے ساتھ بغض و اعراض اور بدار ہنا ہو اور جس پر
 غلبہ طاعت ہو اسکے ساتھ محبت اور التفات ہو اور جس میں دونوں چیزیں جمع
 ہوں اُسکے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک مسلمان
 کے حق میں اسلام طاعت ہے تو باوجود اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اُسکا
 جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اُس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اُس سے بغض
 کرو اور ایسی صورت اُسکے ساتھ رکھو کہ اگر مثلاً اُسکو کافر کی یا بدکار کی حالت پر قیاس کرو
 تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہوگا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور اسی سے حق اُسکا
 ادا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت
 اور قصور کو جانتے ہو مثلاً جو شخص ایک غرض میں تمہاری مساعیت کرے اور دوسری میں
 مخالفت تو اُسکے ساتھ ایک درمیانی حالت میں رہو کہ نہ راضی رہو نہ ناراض اور نہ التفات
 ہو نہ اعراض اور نہ محبت ہو نہ نفرت اور نہ انسا مبالغہ اسکی تعظیم میں کرو جبنا اس شخص کے
 لیے کرتے ہو جو تمام غرضوں میں تمہارا موافق ہو اور نہ اتنی زیادتی اُسکی امانت میں کر مگر
 اس شخص کے لیے کرو جو سب غرضوں میں تمہارا مخالف ہو پھر اس حالت درمیانی کا سبیل کیسی تو
 امانت کی طرف ہو جانا ہو جبکہ قصور کا غلبہ ہو تا ہو اور کسی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ

موافقت ہوتا ہے تو اسی طرح تمہارا حال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اس کے رضا کا متعرض ہو اور کبھی اس کی خفگی کا آب اگر یہ پوچھو کہ بعض کا اظہار کو نسی بات سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول سے بھی ممکن ہے اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اس سے گفتگو کرنی ترک کر دے اور کبھی سخت و سست کے اذیفہ کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اس کی اعانت میں سہی نہ کرے اور کبھی اسکو بڑائی پہنچانے اور اس کے کام گزارنے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بعض بہ نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فسق اور معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں ان کے مطابق ہونے چاہئیں جیسی خطا کر کے اسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو لغزش اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ معلوم ہو کہ وہ خود اس پر اصرار ہے اور اس کے کو اصرار نہ کر لگتا تو بہتر یہ ہو کہ اس سے چشم پوشی اور درگزر کیا جائے اور اگر کسی صغیرہ یا بزرگ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اس شخص میں اگر پہلے سے کیا بارانہ اور محبت اور الفت ہے تو اس کا حکم اور یہ ہو کہ جو ہم آگے بیان کرینگے اور اسی میں علما کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت و محبت ہو کہ نہ تو بغض کے آثار کا ظاہر کرنا ضروری ہو یا تو اس طرح کہ اس سے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور توجہ کم کر دے یا اسکو زبان سے سخت و سست لکھ کر خفیف کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کم سخت ہے تو خفیف معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بڑا بھلا کہنا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اعانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کیا جائے یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے کام گزار دے اور کوئی غرض اس کی پوری نہونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے مانع ہوتے ہیں مگر یہ صورت انہیں مطالب میں برتنی چاہیے جن سے طریق معصیت خراب ہو جاوے اور وہ معصیت نہ کرنے پاوے اور جن مطالب کی تاثیر معصیت کے ترک کرنے میں نہ ہو ان کا بگاڑنا نہیں چاہیے مثلاً ایک شخص نے شراب خواری سے خدا سے تعالیٰ کی معصیت کی اور اب وہ ایک عورت سے نسبت چاہتا ہے کہ اگر بالفرض اس سے نکاح ہو جاوے تو لوگ اس کے مال اور جمال اور جاہ پر رشک کریں لیکن اس کا نکاح نہ تو مانع اس کی شراب خواری ہو اور نہ باعث ترغیب و توشی ہو اب اگر نگویہ قدرت ہو کہ چاہو تو اس کی اعانت کر کے اس کا نکاح کر دو اور چاہو کوئی رخنہ ڈال کر نکاح نہونے دو تو اس صورت میں تم کو یہ ضرور زمین کہ خواہی خواہی اس کے مطالب کے فوت میں کوشش کرو بان اگر اعانت اپنے غصہ کے ظاہر کرنے کو نہ کر دو تو کچھ مضائقہ ہے۔

کیجی بن جس کے اس قول پر کہ بن کسی سے نہیں مانگتا اور اگر بادشاہ جھکو کچھ بھیج دیکھتا تو میں نہ لو گا ان سے ملنا چھوڑ دیا اسی طرح حارث محاسبی سے ملاقات ترک کر دی کہ انھوں نے ایک کتاب فرقہ حنبلہ کے رو میں لکھی تھی اور فرمایا کہ تم پہلے انکا اعتراض نقل کرتے ہو تب جواب دینے ہو تو لوگوں کو ان غیبات میں خود ڈالو اسلئے تم ہو اور ابو ثور سے اس وجہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ انھوں نے اس حدیث کی تاویل کی تھی **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُفْدَيْنِ** اور در گذر کرنا ایک امر ہی جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھ گیا ہے اسی کے سحر میں نہ تو عداوت اور بغض میں تساہل کا موجب ہوگا اور اُسکی بھی ایک جہر ہو لیکن کبھی اسطرح کی حالت مہانت میں سے مشتبہ ہو جاتی ہے کہ اکثر معاصی سے چشم پوشی کی وجہ مہانت ہوتی ہے اور لوگوں کی دل داری اور یہ خوف کہ کہیں بچر مجھ سے دھت اور نفرت نہ کرنے لگیں اور شیطان اس بات کو عامل امن کے خیال میں یوں ڈالتا ہے کہ بن لوگوں کو نظر رحم دیکھتا ہوں کہ یہ حرکت ان سے بوجہ مضطر اور مجبور ہونے کے سرزد ہوئی ہے اور اس کے صادق ہونے کی کسوٹی یہ ہو کہ اگر کوئی شخص خاص اسکا کوئی قصور کرے اور اسوقت بھی مجرم کو یہ شخص بنظر رحم دیکھے اور کہے کہ سندی بھی تھی اور تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی یہ جرم تو اُسپر لکھا ہوا تھا اسکا ترک کیسے نہوتا تب تو البتہ خدا تعالیٰ کے حق میں قصور پر اغماض کرنا صحیح ہوگا اور اگر اپنے قصور پر توجہ میں اور خدا تعالیٰ کے قصور پر اغماض کریں تو یہ صورت مہانت اور لوگوں کی رعایت اور شیطان کے دھوکے کی ہے اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اب اگر یہ کہو کہ ادنیٰ درجہ بغض کے اظہار کا ترک ملاقات اور اعراض کرنا اور رفاقت اور اعانت کا قطع کر ڈالنا ہی تو کیا یہ باتیں واجب ہیں کہ اگر بندہ ایسا نہ کرے تو گناہگار ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ ظاہر میں یہ باتیں تکلیف کے اندر داخل نہیں اور نہ انکے واجب ہونے کا حکم پایا جاتا ہے اسلئے کہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رحمہم کے زمانہ میں شراب پی اور بُرائیاں کیں وہ ملاقات میں بالکل چھوڑے نہ جاتے تھے بلکہ یوں ہوتا تھا کہ بعض لوگ تو انکو سخت سست کہتے تھے اور ظہار بغض کرتے تھے اور بعض اُنسے اعراض کرتے تھے اور اُنسے کسی طرح فراموش نہ کرتے تھے اور بعض ان کو بنظر رحمت دیکھتے تھے اور اُنسے بیکرنا اور دہننا پسند نہ کرتے تھے غرض کہ یہ دینی وقائع میں طہین آخرت کے چلنے والوں کی راہ میں ان میں مختلف ہیں ہر ایک کا عمل اسی طرح کا ہوتا ہے جسکو اسکا حال مقتضی ہو اور مقتضی احوال ان امور میں یا اگر اہت ہو یا استغباب تو بھی ان باتوں کا کرنا فضائل کے رتبہ میں ہوگا

حارث محاسبی
ابو ثور
صوفی
مہانت
سخت
اسلام
دینی
نقل
منہ

حرمت یا واجب ہونے کی حد کو نہ پہونچیکا ایسیلے کہ تکلیف شرعی میں تو اصل معرفت اللہ تعالیٰ کی اور صرف محبت داخل ہو اور یہ محبت کبھی محبوب سے متعدی ہو کر اسکے غیر پہونچتی ہو اور متعدی وہی محبت ہوتی ہو جو درجہ افراط اور استیلا کو پہونچے تو اس درجہ کی محبت عوام خلق کے حق میں منافی کے رو سے ہرگز تکلیف شرعی میں داخل نہیں

چوتھا بیان اون لوگوں کے مراتب کے ذکر میں جو فی اللہ بغض کرتے ہیں اور انکے معاملہ کی کیفیت میں۔ اب اگر یہ کہو کہ فعل سے بغض و عداوت کا ظاہر کرنا گوارا واجب نہیں مگر اسکے مستحب ہونے میں تو شک نہیں اور عاصی اور فاسق مراتب مختلف ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں فضل کیسے حاصل ہوا اور سبکے ساتھ ایک ہی طرح چلنا چاہیے یا نہیں۔ تو اسکا جواب یہ ہو کہ مخالف حکم خدا تعالیٰ کا دو قسم ہو ایک مخالف فی العقیدہ دوم مخالف در عمل اور مخالف فی العین تین طرح ہو سکتا ہو یا کافر یا بدعتی اور بدعتی دو حال سے خالی نہیں یا دوستوں کا اپنی بدعت کی طرف طالب ہو یا اپنے عجز خواہ اختیار سے خاموش ہو یا بینوں کو جدا جدا سنوا اول کافر کا حکم دریافت کرو کہ اگر جبری ہو تو مستحق قتل اور غلام بنانے کا ہواں دونوں باتوں سے بڑھ کر کوئی اہانت نہیں اور اگر ذمی ہو تو اسکو ایذا دینا جائز نہیں بجز اسے کہ اس سے اعراض کیا جاوے اور رستوں میں دب کر نکلے اور سلام کی ابتدا اپنی طرف سے نہواں اگر وہ اسلام علیک کہے تو جواب میں وعلیک کہد یا جائے اور بہتر یہ ہو کہ اس سے گفتگو اور معاملہ اور ساتھ کھانا نہ کیا جاوے لیکن انبساط اور اختلاط جیسا دوستوں کے ساتھ ہوتا ہو وہ تو سخت مکروہ ہو گیا کہ اختلاط کو سے حرمت کی حد کو پہونچتا ہو اللہ تعالیٰ فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَٰئِكَ فِي النَّارِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآخِذُوا بِالْعُرْوَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكُمْ لَهُمْ عِزٌّ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكُ لَا تَنَرُّوْا نَارَهُمْ وَأَوْعِدُوا لَهُمْ مَا هُمْ فِيهَا بِمُؤْمِنِينَ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكُمْ عِدَاؤُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ مِّنَ الْمَسْجِدَاتِ وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا كَالْعِجْلِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكُمْ عِدَاؤُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ مِّنَ الْمَسْجِدَاتِ وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا كَالْعِجْلِ

یہ نیکو دینی مکتبہ کے نامہ افضل دل افروز نیکو نصیحتیں ۳۷۵

مسلمان ہونے اور اعتقاد حق کا کرتا ہی بخلاف بدعتی کے جو طالب اپنی بدعت کی طرف ہو کر وہ یہی کہتا ہے کہ جس چیز کی طرف میں بلاتا ہوں وہی حق ہی پس یہ خلق کی گمراہی کا باعث ہے اور اُسکی برائی دوسروں کو لگتی ہے تو اُسپر بغض کا ظاہر کرنا اور اُس سے عداوت رکھنی اور ملاقات ترک کرنی اور اُسکی بدعت کی وجہ سے اُسکی حقارت کرنی اور اُسکو بُرا کہنا اور لوگوں کو اُسکے پاس نہ آنے دینا نہایت درجہ کو مستحب ہے اور اگر وہ تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ اُس سے اعراض کرنا اور جواب کا نہ دینا اُسکے دل میں بدعت کو برا کر دینا اور اُسکی زجر و توبیخ میں اثر کر گیا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہے اس لیے کہ جواب سلام اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ غرض مصلحت آمیز کے باعث ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آدمی اگر حرام میں ہو یا نفاہ حاجت کرتا ہو تو جواب سلام اُس سے ساقط ہے اور بدعتی کا زجر کرنا ان غرضوں کی نسبت کمزیرا ہے ضروری ہے اور اگر سلام مجمع میں کرے تو ترک جواب بہتر ہے کہ لوگ اُس سے نفرت کریں اور اُسکی بدعت کو بُرا سمجھیں۔ اور اسی طرح اُسپر سہل کرنے اور اُسکی مدد نہ کرنا مخصوص اُن امور میں جو لوگوں پر ظاہر ہوں بہتر بات ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بدعت والے کو چھڑکے اور اُسکے قول و فعل کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اُسکے دل کو اس اور ایمان سے بھرے گا اور جو شخص بدعت والے کی اہانت کرے اللہ تعالیٰ اُسکو قیامت کے دن امن دیگا اور جو شخص اُس سے نرمی کرے یا اُسکی تعظیم کرے یا ایک شاہد پیشانی اُس سے ملیگا تو وہ اُس بات کو خفیف جانے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے سووم عامی بدعتی جو دوسروں کو اپنے عقیدہ کی طرف نہ بلاوے اور نہ اُسکی اقتدا کا خوف ہو تو اُسکا معاملہ آسان ہے اُسکے ساتھ یوں کرنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے سخت کہنا اور اہانت نہ چاہیے بلکہ نرمی سے اُسکو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے دل جلد بدل جاتے ہیں اور اگر نصیحت مفید نہ ہو اور اعراض کرنے سے بدعت اُسکی نظروں میں بُری ہوتی ہو تو اعراض ہی زیادہ مستحب ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ خواہ کچھ کر وہ کام اُس کا تو ہی رہے گا کہ دل میں جو بات جم گئی وہ نہ نکلیگی اور طبیعت کند ہے تو اس صورت میں بھی اعراض ادلی ہے کیونکہ بدعت کے قبیح جلنے میں اگر مبالغہ نہیں کیا جاتا تو پھیل جاتی ہے اور اُسکا منساو عام ہو جاتا ہے۔ اب اُسکا حال سنو جو عمل اور فعل سے معصیت کرے اور عقیدہ میں مخالف نہ ہو پس اُسکی معصیت یا تو ایسی ہوگی کہ اُس سے دوسروں کو ایذا پہنچے ظلم اور غصب و جمعہ کوئی گواہی اور غیبت اور لوگوں کو بھڑکادینا اور غلی گھانا وغیرہ اور ایسی ہوگی کہ اُس سے دوسروں کو ایذا نہ ہو اور یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شہرہ

ج
الونہم
المر
الایمن
انکر
لسند
مفید
۷

فساد کی طرف بلا دے جیسے شراب فروش کہ عورت مرد کو جمع کر کے اسباب شر و فساد اُنکے لیے آمادہ کرتا ہے دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں ملاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے بھریہ بھی دو قسم ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرتا ہے یا نہیں تو ان سب تقسیموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ کسی میں شدت زیادہ ہو کسی میں کلام درج کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم جس کی وجہ سے میں شدید ہوتی ہے جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب و معمولی گواہی اور غیبت اور چغلی تو جو لوگ ان حرکات کے مرتکب ہوں بہتر یہ کہ اُن سے اعراض کیا جاوے اور اُنکا اخلاط منور کی ہو اور اُنکے معاملہ سے کشیدگی ظاہر کیجاوے اس لیے کہ جس معصیت سے خلق کو ایذا ہو وہ سخت ہوتی ہے پھر اس قسم کی معصیت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہے اور دوسرا مال کا اور تیسرا اہر و کا اور یہ ایک دوسرے سے سخت ہیں تو انکی اہانت کرنی اور اُن سے اعراض کرنا نہایت سو کہ ہے اور جس صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ اُنکو یا غیرون کو توبہ ہوگی تو اُس صورت میں حکم اور زیادہ سو کہ اور سخت ہوگا۔ دوسری قسم کا ماحی خراباتی ہے جو اسباب فساد کو آمادہ کرتا ہے اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہے تو یہ ہر چند مخلوق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا مگر اپنے فعل سے اُنکا دین چھینتا ہے گواہی مرضی سے ہو تو یہ بھی اول قسم کے قریب ہے گو اُس سے ہلکا ہے کیونکہ جو گناہ بندہ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے ہر چند عفو کے قریب ہے مگر اس محبت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف متعدی ہوتا ہے سخت یقیناً ہے تو ایسے شخص کا حکم بھی ہے کہ اُسکی اہانت کیجاوے اور اعراض اور علحدگی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آوے نیز یہ گمان ہو کہ اُس سے اُسکو خواہ غیرون کو کسی قسم کا زجر ہوگا۔ سووم وہ گناہ مگر کہ خود شراب خواری یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر منوع کے مرتکب ہونے سے فاسق ہوتا ہے تو اُسکا معاملہ خفیف ہے لیکن اُس گناہ کے ارتکاب کے وقت اگر دیکھ لیا جائے تو ایسی طرح ہنگام دیکھنا واجب ہے جس سے وہ باز رہے گو مارنے سے ہو یا خفیف کرنے سے اس لیے کہ بُری بات سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اور معلوم ہو کہ یہ فلان گناہ کا عادی ہے اور اُس پر اصرار کرتا ہے تو اگر یہ ثابت ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہ کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے اور اگر یقینی علوم نہیں کہ باز آوے گا مگر ظن غالب ہے تو افضل ہے کہ نصیحت دینا و زجر زہری سے کیا جائے یا اگر سختی سے مفید نہ ہو تو سختی زجر کیا جائے اور جس صورت میں کہ معلوم ہو کہ وہ اصرار کرتا ہے اور نصیحت اُسکو کارگر نہیں تو اُسکے سلام کے جواب نہ دینا

ندائق العارفين ترجمہ امبارعلوم الدین علیہ دوم

حصہ ہفتم بیخیم دینی اور حبیب گناہ و پھسل اول الفت اور غفلت کی نصیحتیں ہیں۔

اور اُسکے اختلاف سے باز رہنے میں کلام ہی اور علما کا اس باب میں اختلاف ہی اور صحیح یہ ہے کہ اسکا مدار آدمی کی نیت پر ہے کہ مدار اعمال نیتوں پر ہو اگر ناپاکیوں کی نیت کرے اور خلق کو نظرِ رحمت سے دیکھنے میں ایک طرح کی تواضع اور انکساری اور درشتی اور اعراض میں ایک گونہ زجر ہی تو آدمی اُسکا حکم اپنے دل سے پوچھے اور مصلحت کو اپنی خواہش نفس اور مقتضائے طبع کے مطابق پاوے اُسکا اُلٹا کرے کیونکہ اُسکا خفیت کرنا اور سپردِ رشتی برتنی کبھی تکبر اور دشمنی سے ہوتی ہے اور اپنی برتری کا اظہار اور نیک بختی پر گھمنہ ہوتا ہے اسی طرح ملائمت بعض اوقات مد اہنت کے سبب سے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے ہوتی ہے کہ اُس سے اپنا کوئی مطلب نکلنا مقصود ہوتا ہے یا نفع قریب خواہ بعید یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کی وحشت اور نفرت ہمارے جاہ یا مال میں تاثیر کر جائے اور یہ سب باتیں اشاراتِ شیطانی کی بوجہ چلنے کی ہیں اہل آخرت کے اعمال سے بعید میں غرض کہ جو شخص اعمالِ دین کا راغب ہو وہ اپنے نفس کے ساتھ ان دقائق کے گریز اور ان حالات کی نگرانی میں اجتہاد کرتا ہے اور اس باب میں دل مفتی ہوتا ہے اور کبھی تو اپنے اجتہاد میں حق کو پہنچتا ہے اور کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی جان بوجہ کر اپنی خواہش نفس کا اتباع کر بیٹھتا ہے اور کبھی اس سے منع کے میں اقدام کرتا ہے کہ اُسکو بھی گمان ہوتا ہے کہ میں خدا سے تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہوں اور راہِ آخرت پر چلتا ہوں اور ان دقائق کا بیان تیسری جلد کے بابِ انفراد میں آویگا۔ اور جو فسقِ اسطیع کا ہے کہ اُسکا گناہ بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے اور اُسکا ضرر خاص عاصی ہی پر دوسرے پر نہیں اُسکے معاملہ کے ہلکا ہونے کی دلیل یہ روایت ہے کہ یہ شراب پیئے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار پینا گیا پھر وہ دوبارہ وہی حرکت کرنا نہ اور پکڑا آتا تھا ایک نے اصحابِ غم سے کہا کہ خدا اُسپر لعنت کرے بہت ہی شراب پیتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی پر شیطان کا مددگار نہ ہو یا کوئی اور لفظ فرمایا جس کا مضمون یہ تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملائمت کرنی بہ نیتِ رشتی اور سنتی کے بہتر ہے۔

پانچواں بیان اُس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کیجاوے اُس میں کون کون سی باتیں ہونی ضروری ہیں۔ واقع ہو کہ ہر ایک انسان اس بات کی لیاقت نہیں رکھتا کہ اُس کی صحبت اختیار کیجیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے خلیل کے طریق پر ہونا ہی تو نعم میں سے کوئی جس کسی کو خلیل بناوے اُس کو دیکھو بجاں لیوے۔ پس فرمادے کہ آدمی کچھ خصلتوں اور صفوں سے متمیز ہونے چکے سبب سے اُس کی صحبت کی رغبت ہو اور

[illegible]

کیونکہ ممکن ہو کہ احمق آدمی قصہ دوست کے نفع اور اعانت کا کرے اور وہ اسکے حق میں جبراً ضرر ہو اور اس احمق کو خبر بھی نہ ہو اور اسی لیے کسی شاعر نے یہ قطعہ کہا ہے

قطعہ گمراہ ہو ویر خردمند نہیں جب کو ٹھ	دوست سے ڈرتا ہوں جو ہو کہ گرفتار جنوں
فن واحد ہی خسرو اسکا طریقہ معلوم	ماں سکنا ہوں آئیک جنوں کے ہن فون

اور اسی لیے کہتے ہیں کہ احمق سے جدا رہنا اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہے۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ احمق کے پیرو کو دیکھنا خطا و مکتوب ہے اور ہماری غرض عاقل سے یہ ہے کہ جو باتوں کی ایسی طرح سمجھے جس طرح نفس لامرین ہیں اگر خود سمجھے نہ ماور نہ سمجھانے اور سکھانے کے بعد اصل اور تہ کو معلوم کرے۔ اور خوش خلقی کی ضرورت اس لیے ہے کہ اکثر عاقل چیزوں کو مطابق نفس الامر کے سمجھتے ہیں مگر جب اپنے غصہ یا شہوت کا غلبہ ہوتا ہے یا بخل یا نامردی کا دباؤ پڑتا ہے تو وہ اپنی خواہش کی اطاعت کر جاتے ہیں اور جو بات انکو معلوم ہوتی ہے اس کے خلاف کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی صفات کے زیر کرنے اور اخلاق کے درست کرنے سے عاجز ہوتے ہیں انہوں کی صحبت کچھ نفع نہیں۔ اور فاسق نہ ہو کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو فاسق اپنے فسق پر اصرار کرے اسکی صحبت میں کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے وہ کبیرہ پر اصرار نہیں کرتا اور جو شخص خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس کے فاسقے ماحول رہتا اور اسکی دوستی پر اعتماد کرتا یہ چاہیے وہ تو غرضوں کے تغیر ہونے سے بدلتا رہتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَا تَطْعَمَنْ أَتَعْلَمُ اَنْفَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ لَکِنَّ ذَکَرْنَا وَ اتَّبَعُوا وَ اَوْفَرَّمَا یَا قُلُوبُ لَکَ عَنَّا مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِہَا وَ اتَّبَعُوا وَ اَوْفَرَّمَا یَا غَرَضِ عَنْ مَنْ کُوْنِیْ عَنْ ذَکَرْنَا وَ لَمْ تُرْمِیْ کَلَّا الْحَیْوۃَ الدُّنْیَا اَوْفَرَّمَا وَ اتَّبَعُوا سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیْہِ اَوْ اُسْکے مفہوم میں فاسق سے زجر پایا جاتا ہے علاوہ اسکے فسق اور فاسقوں کے دیکھنے سے معصیت کا معاملہ دل پر ہو جاتا ہے دل کو اس سے نفرت نہیں سنی حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ظالموں کی نظر مت دیکھو ورنہ تمھارے اعمال خبط ہو جائیں گے بلکہ ان لوگوں کے اختلاط میں سلامتی نہیں سلامتی ان سے علیحدہ رہنے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذَا خَاطَبْتُمْہُمُ لِحَاجَتِہُمْ قَالُوا سَلَامًا اَفَلَا سَلَامًا مِّنَ الْف عَرْضِہِ کے ہی بیٹے سلامتہ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ ہم تمھارے گناہ سے سلامت رہتے ہیں اور بدعتی نہ ہو کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسکی صحبت میں یہ خوف ہو کہ کہیں اسکی بدعت اپنے آپ میں اثر نہ کرے اور اسکی دوست دوسرے میں متعدی نہ ہو اور بدعتی نہ ہو

اور نہ کیا مان
اسکا جملہ دل
غافل کیا بیٹھ
اپنی دوست اور
بچھ لگا کر اپنے
چادر کے ساتھ
مستطاب کہیں
جو نہ کہہ
اسی گھر میں
نہیں دیکھتا اسکا
اور بچھ لگا کر
لے کر فون کے
مستطاب کہیں
چادر کے ساتھ
مستطاب کہیں
جو نہ کہہ
اسی گھر میں
نہیں دیکھتا اسکا
اور بچھ لگا کر
لے کر فون کے
مستطاب کہیں

قابل ترک ملاقات اور جدا رہنے کے ہو تو اسکی صحبت کیسے اختیار کیا جائیگی حضرت عمرؓ دست
مندی کے طلب کی ترغیب میں ارشاد فرماتے ہیں محبوب وایت سید بن سیدؓ کے کیا رہیں
صداق کو لازم کر دو اور انکی حمایت میں زندگی کو کوئی نگہدہ عیش کے وقت زینت ہیں اور مصیبت کو
سامان اُسکے دفع کا اور اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر محمول کیا کرو یہاں تک کہ ایسی
بات اُسکی تمکو معلوم ہو جس سے تمکو ظن غالب ہو اور اپنے دشمن سے کنارہ کرو اور اپنے دوست سے
پر حذر رہو پھر امین کے اور امین وہی ہو جو خدا تعالیٰ سے خوف کرے پس بدکار کی صحبت سے
اختیار کرو ورنہ اُسکی بدکاری سیکھ جاو گے اور اُسکو اپنے راز کی اطلاع دے کر اور اپنے معاملہ میں
شورہ اُن لوگوں کو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور دنیا پر حرص نہیں کرنے کی یہ وجہ ہو کہ ایسے شخص
کی صحبت زیرِ فائل ہے اسلئے کہ آدمی کی سرشت میں ہو کہ دوسرے کی مشابہت اور افتد کیا کرتا ہو
بلکہ ایک کی طبیعت اپنے ہمنشین کی طبیعت میں کچھ باتیں چورالبتی ہو اور صاحبِ طبیعت کو
خبر بھی نہیں ہوتی پس اگر دنیا کے حریص کی مجالست ہوگی تو اُس سے حرص دنیا ہی جنبش
میں آویگی اور زہد کی مجالست سے زہد کو تحریک ہوگی اسی وجہ سے دینکے طالبوں کی صحبت
مکروہ ہو اور رنجینِ آخرت کی صحبت مستحب۔ اب جاننا چاہیے کہ حسنِ خلق کو اور محکمِ گلابان
کر دیا ہو اُسکو مفصل علمِ عطا دی نے اپنی وصیت میں مرنے کے وقت پہنچنے سے بیان کیا ہے
چنانچہ بولن کہا ہے کہ بٹیا اگر تجکو لوگوں کی صحبت کی ضرورت پڑے تو ایسے شخص کے ساتھ نہ
کوجب تو اُسکی خدمت سے توتیری حفاظت کرے اور جب تو اُسکے پاس بیٹھے تو بجاوِ زینت ہو
اور اگر تجکو کوئی مشقت پیش ہو تو وہ برداشت کرے اگر تو اپنا ہاتھ خد کے لیے پھیلا نا چاہے تو
وہ پھیلاو اور اگر تجھے کوئی خوبی دیکھے تو اُسکو شمار کرے اور اگر بُرائی دیکھے تو اُسکو روک دے
تو اُس سے سوال کرے تو دیوے اور اگر تو خاموش ہے تو خود ابتدا کرے اور اگر تجھ کوئی بلا یا رنج
تو تیری غمخواری کرے جب تو کوئی بات کہے توتیرے قول کی تصدیق کرے اور اگر تو کسی کام کا قصد
کرے تو اچھا شورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو تو تجکو اپنے نفس پر ترجیح دے
تو یہ وصیت جمیع حقوقِ صحبت کی جامع ہو اور سب کی آوری کو ضرور طر کر دیا ہے بھی بن اگر تم کہیں
کہ خلیفہ مامون نے ان باتوں کو دیکھ کر کہا کہ ایسا شخص کہاں ہو کسی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ
سمجھ کر یہ وصیت کیوں کی ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اسنے کہا کہ علقمہ کی غرض یہ تھی کہ کسی کی
صحبت اختیار نہ کرے اسلئے اتنی شرطیں لگا دیں۔ اور بعض دیکھنے فرمایا ہے کہ ادیبوں میں

اُسی کی صحبت کر جو تیرے راز کو چھپا دے اور عیب کو ظاہر کرے اور عیبوں میں ساتھ دے اور نفیس خیروں میں تنجکواپنے اور پر قدم رکھے اور تیری خوبیوں کو پھیلادے اور زبانیوں کو تیرے اور اگر ایسا شخص نہ ملے تو پھر اپنے ہی نفس کی صحبت اختیار کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مضمون کا قطعہ ارشاد فرمایا ہے قطعہ

وہ تیرا سچا دوست ہے جو تیرے ساتھ ہو	تیرے بھلے کے واسطے اپنا ضرر کرے
دنیا کے حادثوں سے جو اتبر ہو تیرا حال	آرام اپنا دور کرے تنجکویں دے

اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ صرف دو آدمیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ایک وہ کہ تم اُس سے کچھ امر دین سیکھو کہ تمہارا کام آوے اور دوسرہ کہ تم اُس کو کچھ دین کی بات بناؤ تو وہ ان کو تیرے شخص کے پاس پہنچا دے بعض فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہیں ایک بالکل شرین کہ اُس سے سیری نہ ہو دیکھو بالکل تلخ کہ اُس سے کھانا بچاؤ نہ ہو دیکھو کہ اُس سے کچھ حاصل کر نہیں سکتے اس سے کہ وہ تجھ سے حاصل کرے اور چوتھا جو نیکیں ہو تو اُس کو فقط حاجت کے وقت اختیار کرنا چاہیے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کا ساتھ مت اختیار کر اول مہوٹا کہ تنجکوا اُس سے دھوکا ہو گیا ہے اُس کا حال مثل شراب کے ہے بے قیود کو تجھے قریب کر گیا اور قریب کو بعید دوم احمق کہ اُس سے تنجکو کچھ نہ ملیگا وہ تنجکوا نفع پہونچا نا چاہیگا اور اپنی بیوقوفی سے ضرر پہونچا دیکھا سوم بخیل کہ جب تنجکوا اُس کی طرف حد سے زیادہ حاجت ہوگی اُس وقت میں تجھے یارمی توڑ دیگا چہا۔ م نام دیکھ شدت کے وقت تنجکو چھوڑ کر آبِ رفو چکے ہوگا پنجم فاسق کہ ایک لقمہ یا اُس سے کتر کے عوض میں تنجکویں کر لیگا کسی نے پوچھا کہ لقمہ کس کیار آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طمع کرنی اور پھر اُس کا نہ ملنا۔ اور حضرت جنید رح نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بد خلق رہے اور ابن ابی الحارثی فرماتے ہیں کہ تنجکویں سے استاد ابو علیہاں کھو گیا کہ امی احمد دو آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس مت بیٹھنا ایک وہ شخص کہ اُس سے تو اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہو اور ایک وہ کہ اُس کے ساتھ ہو کر امرِ آخرت سے متنع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا سیری بیوقوفی ہے۔ اور سیل نسری رح فرماتے ہیں کہ اصنافِ مردم میں سے تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اول جابر غفلوں سے دوم علماء راہبوں سے سوم صوفیوں جابلوں سے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اکثر ان کلمات کی صحبت کے تمام مقاصد کو محیط نہیں اور احاطہ تمام

اویسی طور پر جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں کے اعتبار سے شرائط ملحوظ ہوں کیونکہ جو شرطیں صحبت کی مقاصد دنیاوی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور اخوت نبی کی صحبت میں شرط نہیں چنانچہ بشرح فرماتے ہیں کہ بھائی تین ہو تو میں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک لہلہا کے لیے۔ اور یہ سب باتیں ایک شخص میں کم مجتمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں متفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی ان میں متفرق ہوں اور مہم ہوں۔
 دیکھا ہے کہ بھائی تین طرح کے ہیں ایک تو غذا کی مثل ہے کہ اوس سے مفرغ نہیں دوسرا دوا کی مثل ہے کہ کبھی اوسکی ضرورت ہو اور کبھی نہ تو تیسرا روگ کی مثل ہے کہ اوسکی کبھی ضرورت نہ پڑے مگر امتحان بندہ کو کبھی اوس سے کام پڑ جاتا ہے شیخ شخص ہے کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفہ ہو اور کبھی نہ کہ سب آدمیوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبزہ ہے کہ ان میں سے بعض سایہ اور مو تو ہیں اور شردار نہیں ہو تو وہ تو ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اس لیے کہ دنیا کا نفع ڈھلتے سایہ کی طرح سریع الزوال ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو ان کی مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کو کام کو میں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جن میں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑی بھاڑ کا ہے نہ کھانیکا نہ پینے کا اور حیوانات میں اوس جیسے چوہا اور بچھو ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ نفع دین نہ دنیا بلکہ مردم آزار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ يَنْتَفِعَ لَكُنْ ضَرْبٌ مِّنْ اقْرَبُ مِّنْ نَّفْعِهِ لِبُئْسَ الْمَعَالِ وَلِبُئْسَ الْعَشِيرُ ایک شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے

ہر ایک فرد بشر کا مزہ نرالا ہے	جو غور کیجیے کیساں نہیں بزرگ شجر
کسی کو پھل میں حلاوت ہے اور شیرینی	کسی میں ذائقہ کوئی نہیں نہ کوئی ثمر

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا فتنہ ملے جس سے اخوت کرے اور ان مقاصد میں سے کوئی اوس کو حاصل کرے اوس کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہمنشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک نخت ہمنشین اچھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرو طاعات کو ان لوگوں کے پاس بھیجئے جو جن سے لوگ چاہ کریں۔ اور حضرت امام احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ جنگو بلا میں ایسی ہی لوگوں کی صحبت نڈالا جس سے میان میں جہانمیں کرتا اور عثمان سے فرمایا کہ بیٹا علما کے پاس بیٹھ اور ان کے زانو سے اپنا زانو بھر کہ دل حکمت سے ایسا

مذاق العالیین
 تم بحاجہ معلوم
 مدین جلد ۱۰

نہندہ ہوتا ہے جیسے زمین مردہ ہو سلاو ہار پانی پڑیے۔ بیان تک بیان اخوت کو معافی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہکو لکھتا منظور تھا ہو گیا اب ہم اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کے بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں و اس بیان میں مضامین مقدم و مؤخر بہت تھوڑے مترجم و نسبت بطور خود سلسل اور مرتب کر دیا ہے تاکہ مغل مطلب فہمی نہ ہو۔

دوسری فصل اخوت اور صحبت کو حقوق کو ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقد اخوت دو شخصوں میں ایک علاقہ ہے جیسے نکاح خاوند بنی بنی میں ایک علاقہ ہوتا ہے اور جو سطح کہ نکل چند حقوق کا مقتضی ہے جن کا پورا کرنا حق نکاح کے ادا کرنے کے لیے واجب ہے جیسا پچھ اوں کا ذکر باب آداب لنگا میں بیان ہو چکا اسی طرح عقد اخوت میں کچھ حقوق کی بجا آوری ضروری ہے مثلاً جس سے بھائی چارہ کرو تو اس کا حق تہر مال میں اور نفس میں اور زبان میں اور دل میں ہو گا اور سب حقوق کا مجموعہ آٹھ ہونگی تفصیل یہ ہے۔ اول حق مال میں انصاف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی مثل ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ دو ہاتھوں کی مثال فرمائی اور ایک ہاتھ اور ایک پانوں کی نہ فرمائی اس لیے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی غرض پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دونوں بھائیوں کی اخوت کامل اور سوت ہوتی ہے کہ دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں تو وہ گویا میں وجہ ایک شخص ہیں اور یہاں اس بات کا مقتضی ہے کہ نفع اور نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے سہم اور مال اور حال میں باہم شریک ہوں اور خصوصیت مرتفع ہو جائے اور یاروں کے ساتھ مال سے سلوک کرنا میں مراتب رکھتا ہے۔ سب سے کتر یہ ہے کہ یار کو ہنزلہ اپنے خادم وغیرہ کے جانو اور جو کچھ تمھاری مال میں پس انداز ہو اس سے اس کی خبر گیری کرو اور جو سوت اس کو ضرورت داعی ہو اور تمھاری پاس پس انداز مال میں سے موجود ہو تو تم اس کو بیرون مانگنے کو حاکم کرو اور اگر اس کو حاجت تم سے مانگنے کی ہوئی تو حق اخوت میں نہایت کوتاہی ہوگی۔ دوسرے مرتبہ یہ ہے کہ اس کو قائم مقام اپنے نفس کے جانو اور اس کی شرکت اپنا مال میں پسند کرو یا نہ کہ اپنا مال اس سے نصف نصف بانٹ کر گوارا ہو حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ سلف کو دوستوں کا یہ دستور تھا کہ ایک چادر کو دو ٹکڑی کر کے ادھی آپ رکھتے اور ادھی اپنے دوست کو دیتی۔ اور تیسرا مرتبہ جو سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ دوست کو اپنے نفس پر ترجیح دو اور اس کی حاجت کو اپنی حاجت سے مقدم جانو اور یہ مرتبہ صدیقین کا اور انتہا مرتبہ

دیکھ
سنو
فضل
مول
میں
گڑی

وستان فی اللہ ہو اور اس رتبہ کا کمال یہ ہے کہ نفس میں دوسرے کو اپنا اور پرترجمہ دعو چنانچہ
 مروی ہے کہ چند صوفیوں کی چنگلی کسی خلیفہ کو سامنے ہوئی جنہیں ابو احسین نوری رح بھی
 تھے اوسنے سب کو گردن مار ڈکا حکم دیا ابو احسین نوری سب سے پیشتر جلاؤ کو سامنے گئے اور
 فرمایا کہ اول مجھ کو قتل کر اونسے اس بات کی وجہ پوچھی گئی آپنے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں
 کہ اس خطہ میں اپنی بھائیوں کی زندگی کو اپنی زندگی پر مقدم کر دے اسی قول کو سبب سبکی
 رہائی ہو گئی۔ پس اگر ان تینوں مرتبوں میں ستم کو کوئی مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ میسر نہ
 تو جان لو کہ عقد اخوت تمہاری باطن میں ابھی تک منعقد نہیں ہوئی بلکہ رسم اختلاط حسب
 معمول درویش جاری ہے جس کا اعتبار عقل اور دین میں کچھ نہیں۔ اور میمون بن مہران
 کہتے ہیں کہ جو شخص یا دن ہو اس بات پر رضی ہو کہ اوسکو زیادہ نہ سمجھیر تو اوسکو چاہیے کہ
 اہل موری بھائی چارہ کری اور دینداروں کے نزدیک تو درجہ کتر بھی پسند نہیں چنانچہ
 مروی ہے کہ غلبہ غلام ایک پنیار کے گھر تشریف لائی اور اوس سے فرمایا کہ مجھ کو تیری مال میں
 سے چار ہزار کی حاجت ہو اوسنے کہا کہ دو ہزار لیلو اونھوں نے اوس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا
 کہ تو نے دنیا کو خدا یتعالیٰ پر ترجیح دی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ فی اللہ محبت کا دعویٰ کر کہ یہ کہتا ہے
 اور جو شخص کہ اخوت کو مراتب میں سے سب سے کتر رکھتا ہو چاہیے کہ اوس سے تم دنیا کا معاملہ کر
 ابو حازم رح فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارا بھائی فی اللہ ہو تو اوس سے اپنے دنیاوی معاملات
 نہ کرو اس سے اونکی غرض یہی ہے کہ جو کوئی اونی مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ
 وہ ہے جسکے سبب سے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ**
عَلَيْهِ يَكْفُرُونَ **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** اونسکے مال سے جو کچھ کوئی اپنی اسباب کو دوسرے
 علیہ نہ کرتا تھا اور بعض اکابر ایسے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اوس کا ساتھ
 چھوڑ دیتو تھو کہ اوسکو اپنی نفس کی طرف کیوں نسبت کیا۔ اور فتح موصلی رح اپنی ایک پیار کو
 بیان تشریف لائی وہ گھر پر موجود تھی اپنے انکی بی بی کو حکم کیا وہ اونکا صندوق لائیں اپنی
 اپنی حاجت کی چیز اوس میں سے لے لی اور تشریف لیگے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو
 اونکی لونڈی نے اونسے چال کہا اونھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہے تو تو خدا یتعالیٰ
 کے واسطے آزاد ہے۔ اور ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ
 میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی اللہ کروں آپنے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے

نکاح
 شریعت
 کی
 اور
 بی
 بی

اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ تو اس انوت کو بعد پانی دینا و درم کا حق مجھ سے زیادہ نہ دینگا اوس کو کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا اپنے فرمایا کہ اچھا میری پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آستین یا پھلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہے بدون اوسکی اجازت کر لیتا ہو یا نہیں اوس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے ناز پر حلی اپنے فرمایا کہ ہاں اونیون کو کہا بازار والوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ بازار والوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ وہ میں سے ایک پسر بھائی کو درم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ پر بادہ تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اوسنے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہوا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اوس پر تجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اوسنے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا سچ کہنا اچھا معلوم ہوا راوی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہوا کرتا تھا تو آپ کی خلافت مرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اوس کو لیتے تھے جو آپ کا موافق ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراک بنانیو الا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شریک گاتا بھیجا آپ نے اپنی رفیق کی گھڑی کھول کر ایک ٹھاٹھ شراکوں کا نکال کر پیالہ میں بھر اور بدیہ دالہ کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا کہ اوس نے پوچھا کہ شراک کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شریک کس چیز کا کھایا اسی کی غرض میں کہ اوس نے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرما دیجیے تو بہت کچھ فرمایا کہ درگزر کر خدایتعالیٰ تجھ سے درگزر فرما دیگا اور ایک بار اپنی رفیق کا گدہ باندھ کر اوسکی اجازت کر ایک اور شخص کو پیادہ پاؤں کھڑے کر دیا جب رفیق آیا تو خاموش ہو رہا اور بڑا غمناک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پاس اصحاب رضی اللہ عنہم سے بکری کی سری ہدیہ پہنچائی اونیون نے سوچا کہ میرے فلاں بھائی کو میری سببت کداسکی حاجت ہو وہ سری اونکے پاس بھیج دی اونیون نے تیسری کے پاس بھیج دی اور تیسری نے چوتھی کے پاس یہاں تک کہ سات ہاتھوں پر کہ پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے بہت بھاری قرض لیا اور اونکے یار خیمہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر لیا اور اونیون کو خبر بھی نہ ہوئی اور خیمہ میں نہ رہا حضرت مسروق کا قرض اونیون کی نادانستگی میں ادا کر دیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ إِذَا كُنَ الْكَافِرُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَأَذْكَالُ الْكُفْرِ هُمْ
يُخْشَوْنَ اور جو شخص انصاف اس مقدار سے زیادہ چاہے جتنا اسکا دل دوسرے کے لیے گہرا
کرتا ہو تو وہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہو اور عیب پوشی میں کوتاہی کرنے اور اس کے
ظاہر کرنے میں سعی کرنے کی علت ایک روگ ہو جو باطن کے اندر گڑا رہتا ہو یعنی حقدا و حب
کہ یہ دونوں چیزیں جسکے اندر ہوتی ہیں اس کے باطن کو خباثت سے پر کر دیتی ہیں مگر اس کے
باطن میں یہ چیزیں دبی ہوئی اور مقید رہتی ہیں جب تک کہ کوئی موقع نہیں ہوتا اور جب اس طرح
کا موقع ملتا ہو تو بڑی ٹوٹ جاتی ہو اور پردہ چھا اٹھ جاتا ہو اور وہی خباثت درونی ٹپکنے لگتی ہو
تو جیسو رت میں کچھ حقدا و حب باطن میں ہوا ضرورت میں کسی سے انصاف نہ کرنی چاہیے
بلکہ عالمہ کی بہتر بعض حکما کا قول ہو کہ بھائیوں پر ظاہر کا عتاب نسبت باطنی کینہ کے اچھا ہو
اور کینہ و رکالطف بجز اس سے وحشت کرنے کے اور کچھ نہیں بڑھتا اور جس شخص کے دل میں
کسی مسلمان کا کینہ ہو تا ہو تو اسکا ایمان ضعیف ہو اور اسکا معاملہ خطرناک ہو اسکا دل صلابت
ویدار الہی کی نہیں رکھتا چنانچہ عبدالرحمن بن جبر اپنے باپ سے راوی ہیں کہ انھوں نے
کہا کہ میں میں میں تھا اور میرا ہمسایہ ایک یہودی تھا کہ تورات کی خبریں مجھ سے کہا کرتا تھا
جب وہ سفر سے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا
جسے ہم کو مسلمان ہونے کو فرمایا ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارے لیے ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے
نازل فرمائی ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے اس یہودی نے کہا کہ تم درست کہتے ہو مگر جو حکم تمھارے
پیغمبر لائے ہیں انکو تم نہ سکو گے ہم انکی اور انکی اہت کی بچان تورات میں اس طرح پاتے ہیں
کہ کسی آدمی کو اپنے دروازے کی چوکت سے باہر بانٹوں رکھنا حلال نہیں اس حال میں
کہ اس کے دل میں کسی مسلمان پر کینہ ہو اور حقوق زبانی میں سے یہ بھی ہو کہ جس راز کو اس نے ولایت
اپنے پاس رکھا ہو اسکا افشاء نہ کیجئے اور اگر ضرورت ہو تو اسکا انکار بھی درست ہو کہ اس نے
مجھ سے کوئی راز نہیں کہا گو یہ جھوٹ ہو گا مگر ایسے موقع پر سچ واجب نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے
کہ جیسے آدمی کو اپنے عیبوں اور اسرار کا چھپانا جائز ہو جو جھوٹ بولنا پڑے اسی طرح
یہ بات اپنے بھائی کے حق میں کرنی درست ہو کیونکہ وہ بھی قائم مقام اپنے نفس کے ہو گا ایک
جان دو قلب ہیں حقیقت خوت کی ہے اسی لیے جو عمل کرایسے دوست کے سامنے آدمی
کرے تو ریاکار نہ ہو گا اور عمل باطنی سے شکل عمل ظاہری میں داخل ہو گا کیونکہ بھائی کے

سلاہ
ذوالحجہ ۱۲۸۵
داؤد کی
دہ جہا کی
بہن گورن شہ
پور بھون
جہا کی
پانچ جہا کی

کہ اپنے مال میں سے کچھ مجھ کو دودھ ایک ٹھیلی میرے سامنے رکھ دیتا میں انہیں سے بقدر حاجت لے لیتا ایک روز جو میں اُسکے پاس گیا اور کہا کہ مجھ کو کچھ ضرورت ہے تو اسنے کہا کہ کس قدر چاہتے ہو اُسکے سنتے ہی اُسکی دوستی کی ملاوت میرے دل میں سے جاتی رہی۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے کچھ مانگو اور وہ پوچھے کہ کیا کرو گے تو اسنے حق اونٹ ترک کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اخوت کا قائم ہونا کلام کی موافقت اور فعل کی مطابقت اور شفقت سے ہوتا ہے اور عثمان بنی ہاشمی کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ یک سخن ہونا اُن پر شفقت کے ہمکنار نسبت کر بہتر ہے اور واقع میں بھی ایسا ہی ہو جیسا انھوں نے کہا۔

پھر تو تھا حق اخوت کا زبان پر بولنے میں ہر کیونکہ اخوت جیسا اس بات کی مقتضی ہے کہ اُسکے سامنے بُری باتوں سے سکوت کیا جاوے ایسا ہی اس بات کو چاہتی ہے کہ جو باتیں یار کو پسند ہوں وہ اُسکے سامنے بیان کیجاوین بلکہ یہ امر اخوت ہی سے خاص ہے ورنہ جو شخص سکوت ہی پر عمل نہ کرے وہ گویا مردوں کا ساتھی ہے یاروں کی تلاش ایسے ہوتی ہے کہ اُسے کچھ فائدہ ہو نہ یہ کہ اُنکی ایذا سے بچے رہیں اور خاموشی کے سنے یہی ہیں کہ دوسرے کو زبان سے نہ تلامح لائے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے یار سے بولے بات کرے اور جن باتوں کا لوجھنا واجب ہو اُنکو پوچھے مثلاً اگر کوئی مانع پیش آجاوے جس سے دل کو اضطراب ہو یا اُسکی تندرستی معلوم ہوئے مدت ہوگئی ہو یا کوئی اور حالت جو اُسکو بُری معلوم ہوتی ہو طاری ہو تو چاہیے کہ اُسکو زبان سے کہے کہ مجھ کو بھی اس سے بے خبری اور جن حالتوں سے کہ وہ خوش ہوتا ہو انہیں اپنا شریک ہونا زبان سے بیان کرے کیونکہ اخوت کے سنے یہی ہیں کہ درد و راحت میں شریک ہو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَحَبَّ أَحَدٌ كُفْرًا أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اس حدیث میں جو خبر دینے کے لیے ارشاد فرمایا تو اُسکی وجہ یہ ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے مثلاً اگر تم کسی سے محبت کر داور اُسکو معلوم نہ ہو کہ تم اس سے محبت ہے تو محبت کی ترقی نہوگی لیکن اگر وہ جان جاوے گا کہ تم کو محبت ہے تو بالطبع تم سے محبت کرے گا اور جب تم کو معلوم ہو گا کہ یہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو بالضرورت تم کو محبت اُسکے ساتھ بڑھتا ہوگی اسی طرح دونوں طرفوں سے محبت دم بدم بڑھتی جائیگی اور شریعت میں ایمانداروں کا باہم محبت کرنا مطلوب ہے اور دین میں بھی یہ امر محبوب ہے اور اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے اُسکا طریق سکھایا اور ارشاد فرمایا تَحَادُّوا تَحَابُّوا در ایک حق زبان سے بولنے کا یہ ہے کہ جس نام سے دوست کو پکارا جانا

جس کوئی نہیں پوچھتا
اپنا غیب کی بات
دوست کے
ذہب ہے کہ
اُسکو اطلاع
کر دے۔
بودار دزدانی
دست کم برہان
من مولا رب

میں اس میں
اور محبت کی بات
جس میں تین باتیں
ایک ہے نہ

پسند ہو وہی نام لیکر پکارو اور سامنے آؤ پیچھو اسکا نام وہی لے جو اوکو محبوب ہو حضرت غریب
فرماتا ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم اوکو بھائی کے ساتھ بہ تو تو اوکی دوستی تمہارے
ساتھ خالص ہو جاوے گی اول یہ کہ جب اوس سے ملو اول سلام کرو و دوم یہ کہ اچھی طرح اوکو
بھلاؤ سوم یہ کہ اوکو چنانہ نام پنا اچھا معلوم ہوتا ہو اوکو لیکر پکارو۔ اور ایک حق یہ ہے
کہ جس شخص کے سامنے دوست کو اپنی تعریف پسند ہو اوکے سامنے جو خوبیاں تمکو معلوم ہوں
اوکو مذکر کرو کہ یہ کمزشت محبت کا بڑا سبب ہو اور یہی طرح اوکی اولاد اور اہلخانہ اور کردار کی تعریف
کرنی بلکہ اوکی عقل اور صورت اور نوشت اور شعار اور تصنیف خواہ اور چیزوں کی خوبی بیان کر
جسے وہ خوش ہو مگر اس تعریف میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو بلکہ جو بات قابل تحسین ہو اوکی
خوبی بیان کی جاوے اور اس سے زیادہ ضروری یہ امر ہو کہ اگر غیر شخص اوکی تعریف کرتا ہو تو اطلاع
فرحت کو ساتھ دوست سے اوکا قول نقل کر دو کہ اوکا خفیہ کرنا محض حسد ہو۔ اور ایک حق یہ ہے
کہ اگر دوست نے کوئی سلوک تمہاری ساتھ کیا ہو تو اوکا شکر ادا کرو بلکہ اگر اوسے نیت سلوک کی
کی ہو او وہ پورا انہوا ہو تب بھی مشکور ہو نا بیان کر دو کہ حضرت علی رضی عنہ فرماتا ہیں کہ جو شخص
اپنی بھائی کی حسن نیت پر مشکور نہ ہو گا وہ اوسکے حسن سلوک پر بھی مشکور نہ ہو گا۔ اور سب سے زیادہ
تاثیر محبت کو کھینچنے کی یہ ہو کہ جب کوئی شخص اوکو پیچھے پیچھے بڑا لے یعنی صراحتہ یا کنایتہ اوکی
عنایت کو دیکر ہو تو خود دوست کی طرف داری اور حمایت کو لے مستعد ہو اور اوس بدگو کو چپکا
کر دو اور للکارو اس سے خاموشی کرنی موجب کینہ اور نفرت دل ہو اور حق اخوت کو ادا کرنے میں
کو تا ہی کا باعث ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دستور کو دو ہاتھوں سے
تشبیہ کی کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہو تو اوکی وجہ یہی ہو کہ ایک دست دوسرے کی مدد کرے اور اوکا
قائم مقام ہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْلَعُ وَلَا يَكْذِبُ
اور اوکی بڑائی سننی عین سوا کرنا اور اوکو اعدا کو حوالہ کرنا ہو اسلئے کہ اوکی حرمت کو ٹکڑے
ہو نہ دنیا ایسا ہی ہو جیسے اوسکے گوشت کو پارہ پارہ ہو نہ دینا اسکو ایسا سمجھو کہ کتے تلکو چیر ڈالتے
ہوں اور تمہاری بویاں اڑاتے ہوں اور کوئی تمہارا بھائی تمکو چپکا کر اویکھے اور تم پر ترس نہ لگاؤ
تو تمکو کیسا بڑا معلوم ہو گا حالانکہ حرمت کا ہتک ہونا دلون پر گوشت کو پارہ پارہ ہونے سے
زیادہ ناگوار ہوتا ہو اور بہمن وجہ غیبت کو خدا تعالیٰ نے مردار کو گوشت کھانے سے مشابہ فرمایا
چنانچہ ارشاد ہوا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمٌ لَخِيْمٍ مِّمَّنْ ذَكَرَ قَتْلُوْهُ اور وصین جو خواب پر

ابرو بازی
 آتش
 چرخ بازی
 خنجر بازی
 سحر بازی
 خورشید بازی
 کلاه بازی
 مسلمان
 جاک بازی
 مسلمان
 یمن بازی
 کلاه بازی
 آتش بازی
 ابرو بازی

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں تو فرشتے اونکے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں بنا کر دکھلا دیتے اور غیبت کو ہر دار کو گوشت کھانے کی صورت میں پیش کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گوشت مردار کا کھاتا ہے تو اسکی تعبیر یہی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اسلیئے کہ وہ فرشتہ جو کسی بات کی صورت بناتا ہے تو صرف ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اوس چیز اور صورت مثالیہ میں مشارکت اور مناسبت معنوی کا لحاظ رکھتا ہے جو مثال میں بمنزلہ روح کے ہے۔ اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ حق اخوت کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بُرائی کو وقت اوسکی حمایت کرنی اور یہ گوؤں کی برگوئی سے اوسکو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور مجاہد ہر فرماؤ میں کہ دوست کو اوسکی غیبت میں ایسی طرح ذکر کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہاری غیبت میں کوئی تمہارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمہاری بیسے دو باتیں سمجھنی کار آمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی ذمہ دہ کو کہتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمہارا دل اوسوقت کیا چاہتا کہ تمہارا دوست تمہاری باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اوس وقت میں تمکو پسند ہوتی وہی تمکو اوس پر طعنہ کرنیوالے کو ساتھ کرنی چاہیے دوسری یہ کہ فرض کرو کہ تمہارا دوست دیوار کو پیچھے موجود ہے اور تمہاری تقریر سنتا ہے اور اوسکے گمان میں یہ ہے کہ تم اوسکا موجود ہونا نہیں جانتے تو اوسوقت میں اوسکی طرفداری جتنی اور اوسکے سناؤ کو جو کچھ تمہاری دل میں جنبش ہو وہی اوس کی پیچھے پیچھے بھی ہونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماؤ ہیں کہ جب میری کسی بھائی کا ذکر اوسکی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سنتا تو اوسکو اچھی معلوم ہوتا۔ اور کسی دوسری بزرگ کا قول ہے کہ جب میری کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے آپکو اوسکی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اوس کے باب میں وہ بات کہتا ہوں جسکو اپنی حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر سچے مسلمانان میں سے ہے کہ اپنی بھائی کو یہودیہ بات مناسب معلوم کرے جو اپنی حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابو درداؤ ایک ہل میں دو بیل جوڑے ہوئے دیکھے کہ قلیبہ انی کر رہے ہیں اتنی میں ایک کھڑا ہوا اپنا بدن کھجلاؤ لگا دوسرا بھی کھڑا ہوا ہا آپ نے لکھ کر دیڑھ اور فرمایا کہ یہی حال فی اللہ و مستلک کا ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کو واسطے کام میں لگے ہو تو ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اوسکا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص نہ رکھتا ہو وہ منافق ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اگر اوپر بھیجے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور

تنہائی اور جماعت میں یکساں ہو ورنہ ان دو چیزوں میں سے اگر کسی میں اختلاف اور فرق ہوگا وہی دوستی کا بگاڑ اور دین کا خلل اور اہل ایمان کو طریق کا رخنہ ہو اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قافہ نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اسکو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے تنہائی اختیار کرے کیونکہ دوستی کا حق بنا ہوا مشکل ہو اسکی تاب دہی کو ہوتی ہے جو حقیقی ہو اور اس کے ثواب جزیل کا شایان بھی وہی ہے جو موافق ہو اور اسلیئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں ہو اس کی ہمسائی چھٹی کر کہ تو مسلمان ہو جائیگا اور جو شخص تیری صحبت میں ہو اسکی مصاحبت چھٹی کر کہ تو ایمان دار ہو جائیگا۔ تو دیکھو اس حدیث میں ایمان کو تو صحبت کی جزا فرمایا اور اسلام کو ہمسایہ کی جزا تو جتنا فرق ایمان اور اسلام کی فضیلت میں ہے وہی حق اور حق ہمسائی کی بجا آوری کی مشقت میں ہے اسلیئے کہ صحبت کو یہ بہت سے حقوق قریب متوالیہ بلکہ علی الدوام درکار ہیں اور ہمسائی کے لیے حقوق قریب ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ہوتے ہیں اور کبھی دوام کی قید نہیں۔ اور ترجمہ حقوق زبانی کے ایک تعلیم اور نصیحت ہے کیونکہ علم کی حاجت اپنے دوست کو مال کی ضرورت سے کم نہیں جب مال میں اسکو اپنا شریک کرنا حق الفت ٹھہر تو علم نہ بھی بطریق اولیٰ شریک کرنا چاہیے یعنی اگر تکوین علوم سے بہرہ وافی ہے تو چاہیے کہ جو امور دین میں خواہ دنیا میں دوست کو کارآمد اور مفید ہوں اسکو تعلیم کر دے اور تمہاری تعلیم کے بعد اگر وہ علم کی موجب کار بند نہ ہو تو تنہا لازم ہے کہ اسکو نصیحت کر دے اسطرح کہ افعال بد کی بڑائی مان اور اس کے ترک کو فوائد اس کے سانسو ذکر کر دے اور جو بات کہ اسکو دنیا اور آخرت میں بری معلوم ہوتی ہو اس سے روٹاؤ تاکہ وہ ان حرکات سے باز آوے اور اس کے عیوب پر اسکو خبردار کر دے اور بری بات کی قباحت اور اچھی بات کی خوبی اس کے دل میں جا دو مگر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تنہائی میں اس سے کہو تاکہ کسی کو اسکی اطلاع نہ ہو اسلیئے کہ جمع میں کہنا تو بیخ اور نصیحت میں داخل ہے اور تنہائی میں کہنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

النَّوْمُ مِنْ فُرَاةِ الْمُنَى مِنْ اس سے مراد ہے کہ اس کے باعث یہ وہ بات معلوم کر لیتا ہے جو اپنے آپ میں سوچتی یعنی ایک یا اندازہ اپنی دوسری بھائی کی وجہ سے اپنی عیبوں پر مطلع ہو جاتا اگر تنہا ہوتا تو یہ بات چھل نہوتی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت کو عیب پر واقف ہو جاتا اور بدون آئینہ کو نہیں معلوم کر سکتا۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو خفیہ سمجھا دے وہ اسکو نصیحت کرتا ہے اور زینت دیتا ہے اور جو اسکو مجہد میں فہمائش کرے

تجلی
در شہادت
برایت
امیر ہمدانی
حج
جہاد
میں
ایماندار
بجوار
برایت
امیر ہمدانی

تو نصیحت کرتا ہوں اور غیب لگاتا ہوں۔ اور سرسری پوچھا گیا کہ جو شخص تمکو تمہاری عیوب بتا دے اور اس سے تم صحبت کرتے ہو کہ نہیں کہنا کہ اگر وہ مجھ کو خود تنہا لیکر نصیحت کرے تو البتہ میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور مجمع میں مجھ کو نصیحت کرتا ہوں تو صحبت نہیں کرتا ہوں اور واقعہ میں درست کہا اس لیے کہ مجمع میں نصیحت کرنا نصیحت ہی ہے دیکھو قیامت کو دن خدا تعالیٰ اپنے دوستوں پر جو عتاب فرما دے گا تو ان کو اپنی پناہ کا اندر اور ستارے کے سایہ میں علیحدہ کر دے گا ہوں پر خفیہ مطلع کریگا اور اس کا نام اعمال مہر لگا ہوا اور فرشتوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ جنت تک جائیں گے جب دروازہ جنت کے قریب پہنچیں گے اس وقت وہ نوشتہ سر بند اس کے حوالہ کریں گے کہ اس کو پڑھ لو اور جو لوگ تحق خفگی کے ہیں وہ بر سر مجمع پکار کر جائیں گے اور ان کے گناہوں کو دیکھو ان کے اعضا بولیں گے جس سے زیادہ تر رسوائی اور نصیحت ہوگی خدا تعالیٰ اس سے روز کی رسوائی اور نصیحت سے کہو پناہ میں رکھے غرض کہ نصیحت اور نصیحت میں فرق یہی ہے کہ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے اور نصیحت مجمع میں جیسے مدارات اور مدہانت کہ وہ نون چشم پوشی ہوتی ہیں لیکن اگر چشم پوشی اس لیے ہے کہ تمہارا دین سلامت رہے اور بھائی کی اصلاح ہو تب تو مدارات ہے اور اگر اس لیے ہے کہ اپنے نفس کا حفظ اور شہوتیں حاصل ہوں اور جاہ بنا رہے تو اس کا نام مدہانت ہے۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے صحبت موفقت ہے کہ ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہے کہ ساتھ اور فسق مخالفت ہے کہ ساتھ اور شیطان سے عداوت ہے کہ ساتھ۔ اب اگر یہ کہو کہ حسب صورت میں نصیحت کے اندر عیوب کا ذکر ہو گا تو اس سے تو دل کا نفرت لانا ہوا یہ امر حق اخوت میں سے کیسے ہوا تو اس کا جواب ہے کہ تنفر زنا دل کا اس عیب کو ذکر سے ہوتا ہے جس کو دوسرے شخص پر آپ میں خود جانتا ہے اور جس عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اور سپر اس کا آگاہ کرنا عین شفقت اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے بشرطیکہ عاقل ہو اور ہو تو قوفون سے کہو بحث نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بُری صفت تم میں ہے اور دوسرے شخص تم کو اس فعل یا صفت سے آگاہ کر دے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے تمہاری کپڑے میں کوئی بچھو یا سانپ ہو اور وہ قصد تمہاری ہلاک کر نیکا رکھتا ہو اور دوسرے شخص تم کو آگاہ کر دے تو اب تم اس شخص کی نصیحت کو بُرا جانو تو تم سے زیادہ جو قوف اور کون ہو گا اور ظاہر ہے کہ بُری صفتیں بھی بچھو اور سانپ ہیں اور آخرت میں ہلاک کر نیوالی ہیں کیونکہ وہ دل و جان اور روح کو کاٹتی ہیں اور ان کا درد نسبت دنیا کو سانپ بچھوؤں کو جو ظاہر بدن کو کاٹتے ہیں زیادہ عین

مذاق العارفين في حلقه جابر العلوم المكنون في سلمه ۳۵۲

اور وہ اس ایک سے پیدا ہوا جو دلوں کو جھانکتی ہے۔ اور حضرت عمرؓ عیوب پر لگا ہی
کرنے کو مدہ فرمایا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے
پاس اسکے عیوب کا مدہ لے جاوے اور میں وہ جب حضرت سلمانؓ آپ کے پاس آئے
تو اپنے اپنے پوچھا کہ اپنے نزدیک سب سے بڑی بات جو تمہیں سنی ہو بیان کرو انھوں نے
کہا کہ اس سے ٹکون معاف فرما دے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے
آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دن کو پہنے ہیں اور ایک رات کو اوڑھنے میں نے سنا ہے
کہ آپ نے ایک مسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اکیلی فکر مت کرو ان دو باتوں کے
سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں۔ اور حذیفہؓ معشی نے پوسٹ بن اساط کو کہا کہ میں نے
سنا ہے کہ تمہیں اپنا دین دہیے کے عوض بیچ ڈالا کہ دو دم والا جو تمہارا آفتان تھا اس سے تمہیں
دو دم کو پوچھا کہ کتنے کا ہو اُسے کہا کہ چھ پیسے کا تمہیں کہا کہ نہیں چار پیسے کا اُسے کہا کہ لیجا تو تم اپنے
سر پر سے غافلون کا پلہ اتارو اور خواب غفلت سے جاگو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے
اور اسکے سبب سے غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہے مگر دیر ہو کر وہ خدا سے نکالی
آیتوں سے مشغول کرنے والا نہوا اور اللہ تعالیٰ نے جموٹوں کا وصف فرمایا ہے کہ اپنے ناموں
سے بعض رشتے میں چنانچہ ارشاد ہے وَ لَکُمْ لَآ حُجُبُ ۚ النَّاصِحِیْنَ اور یہ صورت بھی عیب
میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر کو معلوم ہے کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہے مگر اپنی طبیعت
مجبور ہو تو مگر وہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پر وہ درمی چاہیے اور اگر ظاہر کر کے
ترک ہو تا ہو اب التبتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کبھی کت یہ سے اور کبھی
نصیحت سے اسی طرح سمجھانا چاہیے کہ انکے وحشت نہوا اگر جانو کہ نصیحت اس میں اثر
نہ کر سکی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور میں وجہ گناہ پر مصر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہے اور
یہ سب باتیں ان امور میں ہیں جو دوست کے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور ان امور
اس طرح کے ہوں کہ تمہارا سے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو ان میں نخل کرنا
اور درگزر اور معاف کرنا واجب ہے اُسے دانستہ جہنم پوشی کرنی چاہیے اُنکے لیے اس سے محبت
کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ اُسے بہت ترک ملاقات کی
پہنچ جائیگی تو تنہائی میں اُس پر خطاب کر لینا اس سے بہتر ہے کہ اُس سے باری ترک کیا جاوے
اور عتاب بھی کرنا کہنا ضرورت ہے کہ اس سے بہتر ہے اور لکھنا اسکو دے دینا زبانی کہنے سے

والله اعلم

اچھا ہو اور کل کرنا سب سے اچھا ہو اس لیے کہ دوستی سے تمہاری یہ غرض ہونی چاہیے کہ تم اس کا
 لحاظ کرو اور اس کا حق ادا کرو اور اس کے قصور پر غور کرو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس سے اپنے
 کاموں میں مدد ملے اور وہ تمہارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی
 ہونی چاہیے۔ ابو بکر کثانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے
 دل پر گراں تھا میں نے ایک روز اس کو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دل میں ہو وہ
 جانی رہے مگر وہ بات نہ لکھی پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ میں لجا کر اس سے کہا کہ اپنا
 ہاتھ تو میرے گال پر رکھ اس نے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا اور لگا اس نے وہاں ہی کیا تب
 وہ بات میرے دل سے نکل گئی۔ اور ابو علی رباطی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رباعی کے ساتھ ہوا یہاں
 وہ گل میں جایا کرتے تھے انھوں نے فرمایا کہ پہلے یہ ٹھہراؤ کہ حاکم تم ہو گے یا میں میں نے کہا کہ حاکم
 آپ ہی ہونگے فرمایا کہ پھر تم کو کتنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بتاؤ آپ نے پھر ایک تھیلا لیکر اس میں سامان
 سفر رکھا اور اس کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا تب میں آپ سے کہتا کہ یہ بوجھ مجھ پر بھیجے تو آپ فرماتے کہ
 میں حاکم ہوں کہ نہیں مگر میرا کتنا ماننا چاہیے ایک رات ہو کہ تم نے آیا آپ کے پاس ایک
 چادر تھی مجھ کو بٹھا دیا اور صبح تک مجھ پر اس چادر کو تانے لگے کہ میں کہتا تھا کہ مجھ پرانی نہ پڑے میں
 اپنے جی میں کہتا تھا کہ کاش میں مرجانا اور یہ نہ کہتا کہ حاکم تم ہو۔ پانچواں حق اخوت
 کا یہ ہے کہ دوست کی ترشوں اور خطاؤں کو معاف کرو۔ اور قصور خفا کو دست بردار ہو
 دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی معصیت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا
 خاص قصاص سے حق میں کمی کرتا ہو تو جو قصور دین میں گناہ کے مرتکب ہوئے یا اس پر اصرار کرے
 ہو تو اس کے لیے مگر نصیحت میں ایسی نرمی برتنی چاہیے جس سے ان کی طبیعت نرمی اور اتاری رہے
 یہ نصیحت ہو جائے اور اس کے حال میں اس پر نصیحت اور روع آجائی پس اگر یہ یافتہ نہ
 ہو سکے اور وہ اصرار پر مجاہد ہو تو ایسے شخص سے دوستی کے باقی رکھنے یا جدائی اختیار کرنے
 میں صحابہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابو ذر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے جدائی کرنی
 چاہیے اور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا دوست اپنے لیے حال سے بدل جائے تو ان کو
 چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے اب یہی حالت کے سبب
 اس سے بغض کرے اور ان کے نزدیک محبت اور بغض فی اللہ کا مقتضایا ہے۔ اور حضرت ابو ذر
 اور کچھ دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائی کا حال بدل جائے تو یہ حالت

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في بيان ما في قوله تعالى من وراء حجاب من العلوم العرفية والعلوم الغيبية

تو اس کے سبب سے اسکو ترک مت کرو کیونکہ آدمی کسی سیدھا بھلا بھی کچھ ہو جانا ہوسدا ایک
عالم پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیم خلیؑ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے بھائی نے گناہ کیا ہو تو
اس گناہ کے باعث اس سے جدائی اور ترک ملاقات مت کرو کہ اس لیے کہ وہ آج گناہ کا
ترکب ہو گا اور کل کو چھوڑ دیا اور یہ بھی انھیں کا قول ہو کہ لوگوں سے عالم کی نفرت کا ذکر
مت کر اس لیے کہ عالم نفرت کرنا ہو اور پھر اسکو چھوڑ دیتا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہو کہ عالم کی
نفرت سے فردا اور اس سے ترک ملاقات کرو اور توقع کرو کہ وہ اپنی حرکت سے جوع کرے گا
اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے نفرت کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کہ کسی شخص شام
سے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے ظان بھائی کا کیا حال ہو اس نے عرض کیا کہ وہ ایک
بھائی کیوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ اس نے کہا اس نے جیسے
گناہ کیر کیے بھانٹک کہ شراب میں مبتلا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کو جاؤ مجھے
اطلاع کرنا اور جب وقت دم جانے لگا تو آپ نے ایک پرچہ اسکو لکھا اس طرح بسم اللہ الرحمن
الرحیم نزل الکتاب من اللہ العزیز العلیم عا فرالدنوب وقابل اللوب سید تبارک العتاب
ذی اللطول لا الہ الا هو الیک المصیر پھر اس کے بعد اسکو عتاب اور ملامت کیا
جب اس شخص نے یہ مضمون پڑھا رو یا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا اور عمرؓ نے
مجاہدیت کی پھر تو بہ کی اور اپنی پہلی حالت پر رجوع کیا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی پر
عاشق ہو گیا اس نے اپنے فیاض دوست کو اس سال سے اطلاع دی اور کہا بھائی میں تو تصور
ہو گیا اب اگر تیرا دل میرے ساتھ قریبیت کرنے کو نہ چاہے ہی تو مت کر اس نے جواب دیا
کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تیری خطا کی جنت سے معاملہ دینی فسخ کر دوں پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ
عہد کیا کہ جب تک سیدھے یا کو اس خواہش نفسانی سے نہ بچا و بچا میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوؤں گا
بھوکا پیاسا رہنا شروع کیا اور ہر روز دوست سے پوچھ لیتا کہ تمہارا کیا حال ہو وہ ہی کہتا کہ دل
انسی بات پر عیاں اور یہ بارے غم اور بھوک کے روز بروز گھٹتا جاتا تھا بھانٹک کہ چالیس روز
بے آب و دانہ گذر گئے اب جو اس نے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے دل کو تو اثر
نفسانی دور ہوئی غم نہ کہنے دنوں کے بعد کھایا اور سہا حال اگر دوست کے غم میں قریب مرگ
ہو گیا تھا اسی طرح ایک اور حکایت سب سے دو بھائیوں کی ہو کہ ایک اہ راست سے منحرف
ہو گیا تھا کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم اسکی ملاقات چھوڑ نہیں دیتے تو کہو گیا انھوں نے جواب دیا

[illegible]

کہ اسی وقت میں تو اسکو میری زیادہ ضرورت پڑی ہو ایسے وقت میں جو کو ترک کروں میں تو
 لب اسکا یا غم کر کے ہلا میٹ کتاب کرونگا اور پہلی حالت پر رجوع کرنے کو کو گناہ پر
 دوست آن انم کہ گیر دست دوست در پریشان حالی و در اندکی جا اور بھلا سلیس کی
 حکایت میں یہ کہ وہ بجائی ایک بہار پر عبادت کیا کرتے تھے انہیں سے ایک گشت خیر نے
 کو نیچے اترا قصائی کی دوکان پر ایک گسی کو کچھ کر فریفتہ ہوا اور تہائی میں لجا کر اس سے پتہ پوچھا
 اور تین روز اسکے پاس ٹھہرا رہا اور اسے حبا کے اپنے جانی پاس گیا حیلہ سکے بجائی
 تین روز تک اسکو نہ دیکھا تو شہر میں اتر اور پوچھتے پوچھتے اسکا سراغ لگا یا جا کر دیکھا
 کبھی کے پاس میٹھا ہو دیکھتے ہی اسکو گلے لگا یا اور چومنے چٹنے لگا وہ چونکہ اپنی خطا سے تائب
 شرمندہ تھا اسلئے انکار کرنے لگا کہ میں تمکو پہچانتا ہی نہیں پھر دوسرے نے کہا کہ لو بجائی آ
 محلو ٹھہرا اعمال اور قصہ معلوم ہو گیا تم بھیجے اسوقت میں محلو عزیز اور محبوب ہو ایسے کسی وقت
 میں تھے جب اس شخص نے کیا کہ باوجود اپنی خطا کے میں اسکی نظروں سے نہیں گرا ساتھ ہو گیا
 اور مجھ جیسے تھے ایسے ہو گئے پس کچھ لوگوں کا طریقہ خطا وارد و متون سے اس طرح ہوا کہ
 اور یہ طریق نسبت حضرت ابو ذرؓ کے طریق کے زیادہ لطیف اور زیادہ فہم کے مطابق
 اس میں بھی شک نہیں کہ آپ کا طریق بہتر اور عالم ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تھے اس طریق کو زیادہ
 لطیف اور فہم کے زیادہ موافق کیوں کہا مصیبت کے ترک کے نوا تبدیل ہی اخوت کرنی جائز
 نہیں تو آخر اس سے علیحدگی واجب ہونی چاہیے اسلئے کہ حکم جب کسی علت سے ثابت ہوتا ہو تو
 قیاس ہی ہو کہ اس علت کے دور ہونے سے جاتا ہے اور چونکہ معاملہ اخوت کی علت دین میں
 ایک دوسرے کا ساون ہوتا ہو تو ظاہر ہو کہ از کتاب مصیبت سے علت مفقود ہوگی نواب
 اخوت بھی نہ رہنی چاہیے تو اسکا جواب ہے کہ اس طریق کو لطیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نرمی
 اور دل کمال کرنا اور مہربانی پائی جاتی ہے جس سے نوبت گناہ سے رجوع اور توبہ کی پونجی ہو کہ جو
 صحبت کے باقی رہنے سے جلاکو با نداری ہوگی اور اگر علیحدگی اور ترک ملاقات ہوگی تو محرم کو توقع
 صحبت کی نہ رہی تو گناہ پر اصرار ہمیشہ کریگا۔ اور فقہ سے زیادہ موافق ہو سکے یہ وجہ ہے کہ
 اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہو اور جب عقد ہو جاتی ہو تو اسکا حق مستحکم ہو جاتا ہو
 اور اسکا بابتا اور اسکے بموجب کار بند ہونا واجب ہوتا ہو اور اس کے بنا ہونے کے یہ
 کہ دست و پا حاجت میں نہ مجبور ہوا جائے اور دین میں حاجت پڑنی نسبت مافی حاجت

بجز اسکے کہ انہن سے کوئی گناہ کا مرتکب ہو۔ اور بشرح فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں قصور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے انیس کو چھین لیتا ہے اس لیے کہ دوستوں کے باعث دل کے تردد و دفع ہوتے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ سب چیزوں میں لذت و دوستوں کے ساتھ بیٹنا اور کفایت کی جانب رجوع کرنا ہر اور محبت سے اسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو کسی مطلب کے لیے ہوتی ہے وہ اس مطلب کے زائل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہے اور محبت فی اللہ کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ اس میں نہ دین کے باب میں حسد ہو نہ دنیا کے باب میں اور حسد کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو کچھ دوست کا ہے اسکا فائدہ دوست کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو اسی وصف سے یاد فرمایا **وَلَا يَجِدُكَ فِي ضَلَالٍ وَهُمْ حَاجَةٌ فَمَا أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ** افسوس جو حاجت کا پایا جانا ہی حسد ہے۔ اور وفاء محبت سے ایک یہ بات ہے کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدلے گو کسی بلند مرتبہ پر خود پہنچ جائے اور اگر جہاد و شہادت کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کر لے گا تو باجمعی یہ کسی شاعر کا شعر ہے

طالع کی یاوری سے جو خوش وقت ہوں کریم کرتے ہیں غفاسی کے جلسوں کو اپنے یاد اور کسی بزرگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے صحبت مت اختیار کرنا مگر حسین یہ صفات ہوں کہ جب تجھ کو اسکی طرف حاجت ہو تو وہ تجھے قریب ہوا کرے تو اسکی برفانہ کہتا ہے تو تجھے منع نہ کرے اور اگر اسکا مرتبہ برجاوے تو تجھ پر برتری نہ کرے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تمہارا کوئی دوست کہیں کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمہارے ساتھ پہلے کی نسبت کر آجھی ہی دوستی رکھے تو بہت ہوا و برقع نفل کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بغداد میں کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سبب کا حاکم ہو گیا اور اسکا حال سابق کی طرح پر نہ رہا تو امام شافعی نے اس کے پاس یہ مضمون اشعار میں لکھ کر بھیج دیا **قطع**

جائز میری الفت کو دے دی میرے دل نے طلاق	ہر ہمیشہ کو بے بائن نہیں اب تک ہوئی
بازاؤ اپنی خلعت سے تو بے یہ ایک بس	اور آئندہ کو الفت آپ کی دلوں پر رہی
ورنہ ناخو کر دوں اسکو جفت اس جیسی ملا	دو طلاقوں سے بڑے الفت یہ پھر آفت نئی
اور اگر میں تین قلعی دیدیں تو یہ جان لو	یکہ نہ کام آوے گی تمکو سلطان سپہ سالار

اور یاد رکھو کہ جو امر حق متعلق بدین ہو اس کے خلاف پر دوست کی موافق کرنی داخل دکھائیں بلکہ مقتضائے دفا یہ ہے کہ ایسی صورت میں اسکی مرضی کے خلاف کو بے چارہ امام شافعی رضی اللہ عنہ

حالت
اور غفلت
ابن دین
طالع نام
چند ہجرت
نکھو اور
اولا کہتے ہیں
نکھو نہ جان
سے

محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور انکو اپنا مغرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے شعر نے کاباعث بنحو اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بدوہ بیمار پیکے اور امام شافعیؒ انکی حیات کو تشریع نے گئے تو انھوں نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا تو قطعہ

دوست بیمار ہوا میں جو عیادت کو گیا
 اسکی بیماری کے در سے مجھے آزار ہوا
 بیمار جو وہ آیا عیادت کو مرے بالین پر
 اسکا دیدار مجھے ہو گیا معجونِ شفا

اور لوگوں کو انکے صدق مودت سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ
امر انکے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو مرض موت ہوا تو لوگوں نے بوجھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے
پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سر ہانے موجود تھے انکو یہ توقع ہوئی کہ محبکہ اشارہ فرمائیں گے
لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ میں ان ائمہ الیہ تعالیٰ علیہم السلام کے سوا اور کون بیٹھیں گا اس میں کیا تردد ہے
اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ بیدار ہوا مگر سوائے امام صاحب کے شاکر دسٹ بیل کی طرف متوجہ ہو گئے
پس باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذہب امام صاحب کا ان سے یاد کیا تھا مگر چونکہ بو بیل
محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب بزرگ تھے اس لیے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی سے خدا تعالیٰ
کے واسطے کی اور ممانعت کو بلا سے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ترجیح نہ دی
جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا
اور امام مالک کی کتاب میں ترمذی اور اس مذہب میں ترمذی کا شخص ہو اور بو بیل نے زہد و
گناہی کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے
اور کتاب اتم تصنیف کی جو آپ بیچ بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہر واقع میں بنائی ہوئی
بو بیل کی ہرگز انھوں نے اس میں اپنا نام نہیں لکھا بعد کو بیچ نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصرف
کر کے مشہور کیا غرض کہ کمال محبت کی وفا کا ایک یہ ہر کہ خیر خواہی خدا واسطے کی ہوا خف
فرمائی میں کہ محبت ایک جو ہر کہ اگر اسکی حفاظت نہ کرو تو آفت میں جا ڈالے تو اسکی حفاظت
کے لیے غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پر ستم کرے تو اس کے سامنے خود غدر کرو اور رضا اس درجہ
کی اختیار کرو کہ اپنے نفس میں فضیلت جانو نہ دوست کی طرف سے تقصیر ہو صدق اور اخلاص
اور وفات کا حال کی علامت ایک یہ کہ اسکی جدائی اور فراق نہایت شاق گنتے اور غصہ کر دے جیسے کسی گناہ
سے جدا کسی سے کسی کا غرض جیسے ہو یہ دل غ وہ ہر کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو
ابن عیینہ کے سامنے جب اس مضمون کا شعر پڑھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے سامنے

رہا ہوں کہ تیسری مرتبہ سے آئے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کسی نہیں آتا کہ انکی حسرت میرے
 دل سے جاتی رہی ہو اور ایک فاکہ بات یہ کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ ہے خصوصاً
 ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم قلاق شخص کے دوست ہیں اور میرا اسکی طرف سے ایسی بات
 کہیں جس سے دلون میں کینہ پیدا ہو اور یہ جبری باریک تدبیر نہیں میں پہوٹ ڈالنے کی جگہ انکا
 دوستی کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں شتم نہ ٹھہرے اور آخر کو یہ گیل کھلا دیں اور جو شخص دوستی میں
 اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں جھگی سنتا ہے تو اسکی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی
 کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپکی دوستی کیلئے جانتا ہوں اسنے جواب دیا کہ میں تین شرطوں
 کو توہین دوستی کرونگا اول تو یہ کہ میری شکایت نہ شننا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف نہ
 تیسرے یہ کہ ناز و غصے سے مجھے پامال نہ کرنا۔ اور ایک فاکہ بات یہ کہ دوست کے دشمن سے
 دوستی نہ کرے امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارا دشمن کا مطیع ہو گیا تو دونوں
 تمہاری عداوت میں شریک ہو گئے آٹھواں حق انھوت کا یہ کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اس سے
 تکلف نہ کرے یعنی اسپر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی غریبائش نہ کرے جس سے اسکو مشقت ہو تو اسکی
 جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہ کہ ہماری تواضع اور خبر گیری کیا کروا دے ہر حقوق
 ادا کرو بلکہ اسکی دوستی سے سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اسکی دعا سے
 برکت ہوگی اور اوقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد ملے گی اور اسکا کوئی کام اگر ہم کر دینگے اور بوجھ
 ہلکا کر دینگے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی بعض اکابر کا قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی
 چیز کی خواہش کرے جسکی خواہش وہ اس سے نہ کریں تب تو انپر ظلم کرتا ہے اور جو شخص ویسی ہی چیز
 کی خواہش کرے جو کہتے ہیں تو انپر مشقت ملتا ہے اور جو کوئی کچھ درخواست آئے نہیں کرتا
 تو وہ آئے سلوک کرتا ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے
 زیادہ رکھے تو خود بھی گناہگار ہوگا اور وہ بھی گناہگار ہونگے اور جو کوئی اپنی ہستی کے موافق ہی اپنے
 رسیکے اور خود مشقت اٹھائے گا اور انکو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر ان میں سے
 تو اپنے آپ کو وہ سب آرام سے رہینگے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہے کہ تکلف کو
 نہ کرے مگر یہ کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ غمخوار ہوئے انھوں دوست سے بھی جیسا کہ وہ اور حضرت جنید
 فرماتے ہیں کہ فی اللہ و محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے دوستی یا مکاری میں تو دونوں میں سے کسی
 کو غم نہ پہنچتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے بدترین وہ ہے جو تیرے لئے تکلف کرے

اور اسکی مدارات جگہ کرنی پڑی اور میں سکو تو عذر کیلئے ضرورت ہوا اور فیصلہ فرماؤ میں کہ آدمی پر
پھوٹ تکلف ہی ہو مگر ہر ایک سرور کو پاس جاتا ہو اور وہ اسکی لیت تکلف کرتا ہو اور یہی تکلف
باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایماندار اہل ایمان کا بھائی
نہ ہو سکو تو تباہی و زوال اس سے ہو تکلف کرتا ہو۔ اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے
چاہے طبقوں کو ساتھ میں رہا ہوں ہر طبقہ میں تیس شخصوں سے صحبت رہی یعنی حارث محاسبی اور
ابو ننگارہ اور حسن مسوحی اور اونکی جماعت اور سرسختی اور اونکا طبقہ اور ابن کریبی اور اونکے
ہمراہی ان لوگوں میں سے جن دو شخصوں نے باہم محبت کی اور ایک دوسرے سے جوشت اور تکلف کیا
تو اسکی وجہ یہ ہوئی کہ دونوں میں سے کسی میں کچھ غلط تھی۔ اور کسی شخص سے سوال ہوا کہ محبت
کس سے کیجاؤ جواب یکے جو شخص تم سے تکلف کا بار دور کر دے اور حیا کی مشقت باہم ساقط کرے۔
اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب میں بھاری میرے دوستوں میں سے
مجھ پر ہے جو میرے لیت تکلف کرتا ہو اور میں اس سے شرماتا ہوں اور سب سے ہلکا مجھ پر ہے جسکے ساتھ
میں ایسی طرح رہتا ہوں جیسا تنہا رہتا ہوں اور کسی صوفی کا قول ہے کہ لوگوں میں سے ایسی ہی
ساتھ ہا کر کہ اگر نیکی کرو تو اسکی نظروں میں زیادہ نہ ہو اور گناہ کرو تو اسکے نزدیک کم نہ ہو
دونوں حال میں اسکے نزدیک برابر ہونگی کرو تو اپنی لیے اور گناہ کرو تو اپنے لیے۔ اور یہ ایسے کہا
کہ اس سے تکلف اور حیا سے نجات ہو جاتی ہو ورنہ جب آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہو کہ فلان بات کہی
دوسرے کی نظروں میں اتر جاؤ گا تو طبیعت میں حیا اور روکاؤ آ جاتا ہو۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے
کہ دنیا داروں کو ساتھ ادب و سہارنا چاہیے اور آخرت والوں کو ساتھ علم ہی اور عارفوں کو ساتھ
جیسے چاہو رہو۔ اور کسی اور شخص نے کہا ہے کہ صحبت ایسی ہی کی اختیار کرو کہ اگر گناہ تم کرو تو وہ تمہاری
طرف سے توبہ کرے اور اسکے ساتھ بُرائی کرو تو اولنا عذر سے کرے اور تمہاری مشقت کو خود اٹھا لے
اور اپنی مشقت تمہارے ڈالے۔ اس قول کے گہر والے دوستی کی راہ لوگوں پر تنگ کر دی واقعہ میں
یوں نہیں ہے بلکہ یوں چاہیے کہ ہر دیندار عاقل سے دوستی کرے اور خود نیت کرے کہ ان شرطوں کو
اسکے ساتھ ادا کرے اور اسکو تکلیف ان شرائط کی نہ دے تاکہ بہت سے دوست ہو جائیں کیونکہ
اس صورت میں محبت فی اللہ ہوگی اور اگر دوسرے سے توقع اون امور کی کرے گا تو محبت صرف
اپنی نفس کو فائدوں کو لے ہوگی اور بہین جیت حضرت جنید رح سے کسی نے کہا کہ اس زمانہ میں دوست
کیا بات میں فی اللہ دوست کمان ہے اپنا اس سے اعراض کیا اور بستے تین باہمی کہا جب

جب بہت اصرار کیا تو اپنی فرمایا کہ اگر ایسا دوست چاہتو ہو کہ تمکو مشقت سے بچاؤ اور تمہاری تکلیف
 اپنی سب سے بڑی تب تو البتہ کم ہو اور اگر ایسا دوست فی اللہ چاہتے ہو کہ تم کو کسی خدمت کرو اور اگر وہ تکلیف
 تو صبر کرو تو میری پاس اس قسم کو بہت لوگ ہیں جس سے چاہو محبت کرو وہ شخص خاموش ہو رہا
 اب جاننا چاہیے کہ آدمی تین طرح کے ہیں ایک وہ ہے کہ جسکی صحبت سے تمکو فائدہ ہو دوسرا وہ کہ
 اوسکو تم کچھ فائدہ دے سکتے ہو اور اوس سے تمکو کچھ ضرر نہ ہو تیسرا وہ کہ اوسکو تم فائدہ بھی نہ پہنچا سکو اور
 اوسکی صحبت سے تمکو ضرر بھی ہو تو ایسا شخص احق بذلقت ہو اوسکی صحبت تلخ و احتراز چاہیے اور دوسری قسم
 کے آدمی سے اجتناب مت کرو کیونکہ دنیا میں اگر اوس سے کوئی نفع نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا
 اوسکی سفارش اور دعا اور اوسکی خدمت کرینا ثواب تکوین کا اور دوسری قسم کا شخص بہر حال قابل
 صحبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اگر تو میرا کہنا مانے تو میرے
 بہت سے دوست ہو جائیں یعنی اگر اوکی غمخواری کرو اور اوکی ایذا کو برداشت کرو اور او پر چند بڑے
 تو یا رہنما بنو۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے لوگوں سے پچاس برس صحبت اختیار کی کبھی مجھ پر
 اور اوں میں جھگڑا نہ ہوا اسلئے کہ میں انکے ساتھ اپنے بھروسے پر ہا کسی پر بار نہ ڈالا اور جسکی یہ عادت
 ہوگی اوسکے بہت دوست ہو جائینگے۔ اور ترک تکلف کی ایک بات یہ ہے کہ نفل عبادت تو نہیں
 دوست کا مزاحم اور معترض نہ ہو کچھ صوفی اس شرط پر ایک دوسرے کی اخوت کرتے تھے کہ چار باتوں پر
 یکساں رہنا اول یہ کہ ہمیشہ اگر ایک روزہ رکھو تو دوسرا یہ کہ کو افطار کروم یہ کہ اگر ہمیشہ افطار کرو
 تو یہ کہ کو روزہ رکھو سوم یہ کہ ساری رات سوؤ تو یہ کہ کو اٹھ چارم یہ کہ تمام شب جاگو تو سوؤ کو
 کہے اور یہ چاروں حالتیں برابر ہیں کسی میں اخوت کی کمی نہیں نہوا اسلئے کہ اگر انہیں تفاوت
 ہوتا ہے تو طبیعت ریا اور کاؤ کی طرف جنبش بالضرورت کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جسکی تکلف
 گئی اوسکی الفت دائمی ہوئی اور جسکا کھراگ کم ہوا اوسکی دوستی ہمیشہ رہی۔ اور کسی صحابی نے
 کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کو بوالہون پر لعنت فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں اَنَا وَالْأَنْبِيَاءُ مِنْ أُمَّتِي هِيَ الْوَحْدَةُ التَّكَلُّفُ۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ
 جس شخص نے اپنی دوست کو گھر چار باتیں کیں اوسکا انس اوس سے کامل ہو گیا اول اوسکو کھانا
 کھانا کھائے دوم بیت الخلاء میں جاؤ سوم نماز پڑھو چارم سو رہو ان باتوں کا ذکر کرنا کسی
 کے سامنے ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر اپنی بی بی کے ساتھ
 اوسکے گھر جاؤ تو اوسکی کوٹھری میں اوس سے ہم بستر ہو اسلئے کہ گھر انھیں پانچویں باتوں کو لیں

ح
 میں اندیشہ
 امت
 پانچویں
 طاعت
 بی بی
 دار فناء
 ازاد بیگم
 نبوت و قوم
 باغ و دنیا
 بے غم و غم

سننا اور بیان فرمانا اور طہیض طور سوال فرمانا اور توجہ کرنا سب حاضرین جلسہ کے لیے ہوتا تھا اور آپ کی مجلس شریف حیا اور تواضع اور امانت کی مجلس ہوتی تھی اور آپ کا دستور تھا کہ بچے یا دون کے سامنے سب لوگوں سے زیادہ تبسم اور صفا فرماتے اور جس خیر سے صاحب نجیب کرتے اُس سے آپ زیادہ تعجب کرتے اور اصحابِ نص کی ہنسی بھی آپ کی خدمت میں سکرنا تھا ایک نیا آپ کے فعل کی اقتد کے باعث اور دوسرے آپ کی توفیق کی وجہ سے۔ اور زبان کے حقوقِ خوت کو ہم لکھ رہے ہیں اب مکر طول دینا ضرور نہیں اور مثلاً حقوقِ زبانی یہ کہ دوستوں پر چیخ نہ بیٹھے اور اُن سے گفتگو ایسی ہی طرح کرے کہ وہ سمجھ لیں اور کان پر یہ حق ہو کہ جب دوست کو کہیں اُنکی گفتگو نہ سنے اور اُسکو سچ جانے اور اپنی خوشنودی ظاہر کرے اور انہیں اعتراض اور عیب کا نکال کر بات نہ کاٹ دے اور اگر کسی وجہ سے اُنکی گفتگو نہ سنے سکے تو اُن سے معذرت کرے اور کان کو ایسی باتوں کے سننے سے بچا دے جو دوستوں کو بُری معلوم ہوں۔ اور ہاتھوں پر یہ حق ہو کہ جن امور میں کہ ہاتھ سے کیے جاتے دوستوں کی اعانت سے اُنکو نہ کھینچے۔ اور پاؤں پر یہ حق ہو کہ اُن سے دوستوں کے پیچھے غامضوں کی طرح چلنے محذوموں کی طرح اور اُن سے اُسی قدر آگے ٹھہرے جتنا وہ بڑھادین اور اُن کے پاس اتنا ہی جو جتنا وہ نزدیک کریں اور جب وہ اسکے پاس آویں تو اُن کے لیے کھڑا ہو جائے اور جب تک وہ نہ بیٹھ لیں آپ نہ بیٹھے اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور جبکہ اتحاد کامل ہو جاتا ہو تو اُن حقوق میں سے بعض سہل بھی ہو جاتے ہیں جیسے کھڑا ہونا اور عذر کرنا اور تعریف کرنی کہ چرند حقوقِ صحبت سے ہیں مگر ان میں ایک قسم کی اجنبیت اور تکلیف ہے اس لیے جب ساطح مختلف ہو جاتا ہو تو ہر دوستوں کے ساتھ وہی معاملہ برتنے جاتے ہیں جو اپنے نفس سے کیے جائیں اس لیے کہ یہ ظاہری آدابِ طبع آداب و صفاتِ قلب کے عنوان ہیں اور جیسے دل صاف ہو جاتے ہیں تو ان ظاہری تکلفوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جس شخص کی نظر خلق کی صحبت کی طرف ہوتی ہو وہ کسی کوچ ہوتا ہو اور کبھی راست اور سبکی نظر خالق کی طرف ہوتی وہ ظاہر میں راستی کا ساتھی ہوتا ہو اور اپنے باطن کو جب لنگھ اور محبتِ خلق سے زینت دیتا ہو اور ظاہر کو خدا سے تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے بندوں کی خدمت سے زیب دیتا ہو اس لیے کہ بندوں کی خدمت امداد واسطے کی خدمتوں میں اعلیٰ قسم ہے کہ اُسکو بدون حسن خلق کے آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہو اور اپنے حسن خلق سے درجہ عظام النہار اور قائم اللیل کا بلکہ زیادہ پاتا ہو۔ خاتمہ فصل اس میں ہم چند آدابِ اصنافِ خلق کے ساتھ ہم نشینی اور زبست بسر کرنے کے

○
○

三

4

...

3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ش

二

تحریر

اورنگ

فہرست

المدونة

2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم

لایق

5. 3. 2

16

4

بعض حکماء کے کلام سے منتخب کر کے لکھتے ہیں۔ اگر گھوڑا اچھی طرح میل جول منظور ہو تو ان کے مفصلہ ذیل پر عمل کر و دوست اور دشمن سے بکشاہد پیشانی ملو نہ آنکھوں ذلیل کرو نہ آپ ہیستین پڑو۔ وقار اختیار کرو نہ آٹنا کٹیر ہو جائے اور تواضع کرو نہ اتنی کہ ذلیل ہو۔ انہ سب کاموں میں وسط درجہ پر ہو کہ افراط اور فريط سب باتوں میں مذہوم ہو۔ اپنے دونوں جانب کو مت ویکھو۔ کثرت سے مگر گنگاہ مت کرو۔ جماعتوں کے پاس کٹھے مت رہو۔ اوجہ بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو جس سے یہ معلوم نہو کہ اٹھا چاہتے ہیں۔ انگلیاں مت چکاوڈاڑھی اور انگٹھی وغیرہ سے مت کھیلو۔ دھڑون میں خلل مت کرو۔ ناک میں انگلی مت دو۔ کثرت سے نہ تھکو۔ بہت مرتبہ ناک صاف مت کرو۔ منہ پر سے کھیاں بہت مت آؤناؤ۔ انکرائی اور جھجائی لوگوں کے سامنے بہت مت لو اسی طرح نماز اور تنہائی میں بھی۔ مجلس میں غل اور شور مت کرو۔ بات سلسل ترتیب وار کہو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اس پر کان لگاؤ بدو ان اس بات کے کہ تعجب سبب لغز کے ساتھ ظاہر کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو مضحکات اور کمانیوں کے لیے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر مت کرو کہ حکو اپنا رکھا یا شعر یا تصنیف یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہو۔ عورتوں کی طرح بہت زینت مت کرو اور نہ غلاموں کی طرح سیلے کچیلے رہو۔ شرمہ اور سیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں اصرار مت کرو ظلم پر کسی کو شجاع مت کہو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال کی مقدار مت کہو غیروں کا تو کیا ذکر ہر اس لیے کہ اگر انکے عندیہ میں تھوڑا ہو گا تو تم انکی نظروں میں خولہ ہو گے اور اگر بہت ہو گا تو کبھی سے خوش نہ رہینگے۔ آنکھ نہ اتنا ڈراؤ کہ تمہارے پاس نہ بھٹکیں اور نہ اتنا بہ چاؤ کہ سر پر چڑھ بیٹھیں اپنے لونڈی غلاموں سے ہنسی مت کرو ورنہ مھلاؤ قارباتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدسہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ رہو اور نادانی سے احتراز کرو اور جلدی مت کرو اور اپنی حجت کو تامل کر لو اور ہاتھوں سے بہت اٹاہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں انکو گردن موڑ کر بہت مت ویکھو اور پالٹی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ تم جاوے تب بولو۔ اور اگر بادشاہ لکھو اپنا مت قرب کرے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہوا و اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ مت سمجھو کہ اب نہیں بگڑیگا بلکہ اسکے انقلاب سے ڈرتے رہو کہ دم بھر میں بگڑتا ہوا اور اسکا ساتھ ملائمت ایسی کر دے گی کہ بچن سے کرتے ہیں تو اس سے وہ گفتگو کرو جسکی آسکو تمنا ہو اور وہ اگر تمہارے ساتھ ملجن پیش آوے تو اس وجہ سے آسکے ان و فرزند اور نوکروں کے معاملہ میں دخل نہ دو گوا اسکے عندیہ میں تم دخل دینے کے حق ہو اس لیے کہ بادشاہ اور اس کے گھروالوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ہے۔

ایسا کرتا ہے کہ کچھ کبھی نہیں اٹھتا۔ اور جو دوست کہ تندرستی کا یار ہو اس سے احتراز کر کے وہ دین و دنیا سے زیادہ ہے۔ اپنے مال کو آبرو کی نسبت کم عزیزیت سمجھو اور اگر کسی مجلس میں جاؤ تو اس کا طریق یہ ہے کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں ان کے اہرست چھاؤ اور چہان جگہ دیکھو وہاں بیٹھو بشرطیکہ تواضع اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اس کو سلام کرو و خدا اور راستہ میں ماول تو بیٹھنا نہ چاہیے اور اگر بیٹھو تو اس کے آداب یہ ہیں کہ گاہ نجی رکھو اور غلو کم کی مدد کرو اور فریادی دادخواہ کا ساتھ دو اور کمزور کا سہارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو مسائل کو کچھ عطا کرو اچھی بات کا امر کرو بری بات سے روکو۔ تھوکنے کا موقع تلاش کرو قبلہ کی جانب مت تھو کرو اور نہ دینی جانب بلکہ بائیں طرف یا بائیں پانوں کے نیچے تھو کرو۔ اور بادشاہوں کا ہم نشین مت ہو اور اگر ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ غیبت اور جھوٹ سے احتراز کرو اور لڑکھائی نہ کرو اور صاحبین کم بیان کرو اور گفتگو میں الفاظ شائستہ اور شستہ بیان کرو اور بادشاہوں کے اخلاق کا ذکر کرو اور منہسی کم کرو اور تانے سے بے خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور ان کے سامنے ڈکار مت کرو اور نہ کمانے کے بعد ان کے پاس غلام کرو۔ اور بادشاہ کو جاہیے کہ ہم نشینوں کی ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن افشاہ اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دریغ نہ ہو نہ کو تحمل نہ کرے۔ اور ہوام کے پاس نہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ ان کی بات میں دخل نہ دے اور ان کی بیہودہ باتیں کم سنے اور جالفاظ ان سے بڑے سرزد ہوں ان سے تغافل کرے اور باوجودیکہ ان سے کچھ غرض متعلق ہو تب بھی ان سے ملاقات کم کرے۔ منہسی محضمانہ عاقل سے کرو نہ غیر عاقل سے اس لیے کہ عاقل تم سے کینہ نہ کرے گا اور موقوف کو تمہر جرات ہوگی کیونکہ منہسی کا کرنا ہیبت دور کرتا ہے اور آبرو کو کماتا ہے اور آخر کو کینہ لاتا ہے اور دوستی کی تلاوت کھوتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا ہے اور موقوف کو دلیر کرتا ہے اور دانا کو نزدیک مرتبہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار شے والے کو برا سمجھتے ہیں اور شجاع کو بھجواتا ہے اور خدا تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور وفات پیدا کرتا ہے اور ذات کا موجب ہر اس سے باطن اندھ ہے جو تہ میں داخل مرتبہ میں اسی سے عیون کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کمال جاتے ہیں۔ اور کتے میں کہ شعا بنو حماقت اور اتارنے کے نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں غلام مزاح یا شور و غوغا کا ہوتا ہو یا سے کہ کڑھنے کے وقت خدا تعالیٰ کا ذکر کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جلس فی مجلس فکثر فیہ لفظہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک شیء انک اللہم و میحدک لا شہل ان لا الہ الا انت استغفرک و انت الذی لا تغفر لہ ما کان فی مجلسہ

ح
پیشکش کی جگہ
مجلس میں جاؤ تو اس کا طریق
یہ ہے کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے
آچکے ہوں ان کے اہرست چھاؤ اور چہان
جگہ دیکھو وہاں بیٹھو بشرطیکہ تواضع
اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے
میں جو شخص پاس ہو اس کو سلام کرو
اور راستہ میں ماول تو بیٹھنا نہ چاہیے
اور اگر بیٹھو تو اس کے آداب یہ ہیں کہ
گاہ نجی رکھو اور غلو کم کی مدد کرو
اور فریادی دادخواہ کا ساتھ دو اور
کمزور کا سہارا دو اور بھولے ہوئے کو
راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو مسائل
کو کچھ عطا کرو اچھی بات کا امر کرو
بری بات سے روکو۔ تھوکنے کا موقع
تلاش کرو قبلہ کی جانب مت تھو کرو
اور نہ دینی جانب بلکہ بائیں طرف یا
بائیں پانوں کے نیچے تھو کرو۔ اور
بادشاہوں کا ہم نشین مت ہو اور اگر ہو
تو اس کا ادب یہ ہے کہ غیبت اور جھوٹ
سے احتراز کرو اور لڑکھائی نہ کرو
اور صاحبین کم بیان کرو اور گفتگو
میں الفاظ شائستہ اور شستہ بیان کرو
اور بادشاہوں کے اخلاق کا ذکر کرو اور
منہسی کم کرو اور تانے سے بے خوف کرو
اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور ان
کے سامنے ڈکار مت کرو اور نہ کمانے
کے بعد ان کے پاس غلام کرو۔ اور
بادشاہ کو جاہیے کہ ہم نشینوں کی ہر
ایک بات کا تحمل کرے لیکن افشاہ اور
ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دریغ نہ
ہو نہ کو تحمل نہ کرے۔ اور ہوام کے
پاس نہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اس
کا طریق یہ ہے کہ ان کی بات میں دخل
نہ دے اور ان کی بیہودہ باتیں کم
سنے اور جالفاظ ان سے بڑے سرزد ہوں
ان سے تغافل کرے اور باوجودیکہ ان
سے کچھ غرض متعلق ہو تب بھی ان سے
ملاقات کم کرے۔ منہسی محضمانہ
عاقل سے کرو نہ غیر عاقل سے اس لیے
کہ عاقل تم سے کینہ نہ کرے گا اور
موقوف کو تمہر جرات ہوگی کیونکہ
منہسی کا کرنا ہیبت دور کرتا ہے اور
آبرو کو کماتا ہے اور آخر کو کینہ
لاتا ہے اور دوستی کی تلاوت کھوتا
ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا
ہے اور موقوف کو دلیر کرتا ہے اور
دانا کو نزدیک مرتبہ کم کرتا ہے اور
پرہیزگار شے والے کو برا سمجھتے ہیں
اور شجاع کو بھجواتا ہے اور خدا
تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور وفات پیدا
کرتا ہے اور ذات کا موجب ہر اس سے
باطن اندھ ہے جو تہ میں داخل مرتبہ
میں اسی سے عیون کی کثرت ہوتی ہے
اور گناہ کمال جاتے ہیں۔ اور کتے
میں کہ شعا بنو حماقت اور اتارنے
کے نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص
کسی مجلس میں غلام مزاح یا شور و
غوغا کا ہوتا ہو یا سے کہ کڑھنے
کے وقت خدا تعالیٰ کا ذکر کرے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں من جلس فی مجلس فکثر فیہ
لفظہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ
ذلک شیء انک اللہم و میحدک لا شہل
ان لا الہ الا انت استغفرک و انت الذی
لا تغفر لہ ما کان فی مجلسہ

فصل مسلمانوں اور یگانوں اور ہمسایوں اور لونڈی علاموں کے حقوق اور ان سے
 پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ انسان یا تنہا رہتا ہے یا فیر کے ساتھ اور چونکہ انسان
 کا تہذیبیادہ اور اخلاط اپنے ہم جنس کے دشوار ہر اس لیے اس کو اختلاط کا طریق سیکھنا بھی ضرور ہے
 اور ملنے والے کے ساتھ دبا ہوا ہوتا ہے جتنا اس کا حق ہو اور حق اس قدر ہوتا ہے جتنا اس کا علاقہ ہو
 جس سے اختلاط ہوا ہے اور علاقہ یا تو قربت کا ہو گا جو سب سے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب سے
 عام ہے یا ہمسائیگی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت
 درجے ہیں مثلاً قربت کا کوئی حق ہے مگر قریب اگر محرم ہو گا تو اس کا حق زیادہ ہے اور جہد محرم کا حق
 اس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق
 مختلف ہوتا ہے اور فرق اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو اس کو بھی انگریز مثلاً بیگانہ شہر میں
 ہمسایہ وطن کے رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شہر میں ہمسائیگی کا حق اسی کو حاصل ہے یہی حال
 مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی زیادہ ہوگی اسی قدر حق زیادہ ہوگا مثلاً جس سے
 سنکر جان پہچان ہو اس کے حق کی نسبت کر اس کا زیادہ حق ہے جس سے معرفت شناسائی ہو اور شناسائی
 ہونیکے بعد اختلاط سے اس کا استحکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں
 مثلاً صحبت درس اور کتابت کا حق بہ نسبت صحبت سفر کے موکد تر ہے اور یہی حال دوستی کا ہے کہ مشافعت
 ہو کر تہی ہے یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے
 اور اس سے تجاوز نہ کرنی ہے تو خلعت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ خلیل بہ نسبت حبیب کے زیادہ قریب
 ہوتا ہے اس لیے کہ محبت اس کو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کرے اور خلعت وہ ہے جو دل کی رگ گم میں
 پیوستہ ہو جائے تو جو خلیل ہو گا وہ حبیب بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو حبیب ہو وہ خلیل بھی ہو اور تجربہ اور
 مشاہدہ سے دوستی کے درجات کا متفاوت ہونا ظاہر ہے اور خلعت کو جو کہنے اخوت سے زیادہ کہا اس کے
 معنی یہ ہیں کہ خلعت ایسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کہ کامل تر ہے اور اس کو ہم نے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پہچانتے ہیں لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَ أَخِي لَدَاكَ خَلِيلًا
 وَلَكِنْ مَحَابِبُكُمْ خَلِيلٌ لَّيْسَ بَلَايَا سَلِيَةٍ لَّكُمُ الْخَلِيلُ اس کو کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اس کے دل کے تمام اجزاء
 طاہری اور باطنی میں گھسن جائے اور تمام دل کو گھیر لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دل مبارک کو بالکلینہ محبت الہی کے اور کسی چیز نے نہیں گھیر لیا اس لیے خلعت میں شرکت نہ ہو سکی باوجودیکہ اپنے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سبائی بنایا اور ارشاد فرمایا عَلِيٌّ مِثِّي وَمَنْ لَكَ هَذَا ذُنْ مِنْ مَوْسَى لَا أَلَسْتُ مَوْسَى

القرین کی بنا
 خلیل بنانا تو
 ابو بکر کو بنانا
 قرین نہ بنانا
 کا خلیل ہوں
 بنادی مسلم
 بعلیت لایمید
 خدی نہ ۱۱
 علی رضی
 حبیب کے لیے
 بیعت ہون
 حبیب سے
 صحت سے
 حبیب سے
 خلیہ سے
 کے بنائے
 بنائے سے
 بن و خاص

جسکو خود اپنی ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو۔ اور حضرت ابو دواؤ کو فرمایا کیا یہ جلیس کی صحبت میں
 اچھی طرح کر کے تو ایسا نہ ہو جائیگا اور لوگوں کو یہ وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہو کہ تو مسلم
 ہو جائیگا۔ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ
 چار باتیں کرو جو تمہاری لیوا اور تمہاری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں انہیں سے ایک خاص
 میری لیوا ہو اور ایک خاص تیری لیوا اور ایک مشترک ہے مجھ میں اور تجھ میں اور ایک تجھ میں اور مخلوق میں مشترک
 جو بات کہ خاص میری لیوا ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شرک کسی کو نہ کرے اور جو میرے
 لیے خاص وہ تیرا عمل ہے کہ اسکی جزا تجھ کو ایسے وقت میں دوں گا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اوس وقت
 شدت سے حاجت ہو اور جو بات تجھ میں اور مجھ میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا مانگے اور میں
 قبول کروں اور جو تجھ میں اور مخلوق میں ہے وہ یہ ہے کہ تو انکی صحبت پس امر کرے جس سے تو
 چاہے کہ وہ تیری ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اہی تیری بندہ نہیں
 سب سے عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو لوگوں کا عرض اپنے نفس سے لیوی۔ تیرا حوان حق ہے
 کہ جس شخص کو لباس اور صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بڑی رتبہ کا ہے تو اسکی تعظیم زیادہ کرے
 یعنی ہر ایک شخص کو ساتھ اس کے مرتبہ کو موافق پیش آنا چاہیے۔ مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ
 کسی سفر میں ایک منزل میں اتریں انہیں میں ایک شخص سوار آیا اور ایک سائل مانگے آیا آپ نے
 فرمایا کہ میں سکین کو ایک ٹی دید و پھر ایک شخص سوار آیا آپ نے فرمایا کہ ہکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ
 لوگوں نے عرض کیا کہ انہی سکین کو تو دیکر مال دیا اور ہکو بلوائی ہوا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 آدمیوں کا ایک رتبہ بنایا ہکو بھی اوندکو اوسے مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ سکین تو ایک رتبی پر
 رہی ہو گی مگر ہکو نامناسب ہے کہ اس تو انکو اس صورت پر ایک ونی ویدین۔ اور مروی ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انہی حجرہ میں تشریف لگے اور آپ کے صحابہ نے ہتھکڑیاں کی خدمت میں
 حاضر ہو کر حجرہ شریف بھر گیا پھر جریر بن عبد اللہ بنی تشریف لاؤ اند جگہ نہ کی تو وہیں پہنچے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اوندکو پاس پھینکی اور فرمایا کہ اس
 چادر پر بیٹھ جاؤ جریر نے اوندکو لیکر کھون سے لگایا اور اوندکو بوسہ دیکر روڑ لگے اور پھر تکر کے
 آپ کے پاس پھینکی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں اللہ تعالیٰ آپ کا
 اکرام فرمادیجیے انہی سب اگر ام کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنے بائیں دیکھ کر فرمایا کہ جب
 تمہاری پاس کسی قوم کا کہ تم شخص آدمی تو اسکی تعظیم کرو۔ سب سے جس شخص کا آدمی کو اوپر

اج
 حضرت
 ابو ہریرہ
 فرماتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت
 آدم علیہ السلام
 کو وحی بھیجی

اج
 حضرت
 عائشہ صدیقہ
 فرماتی ہیں

یہ کسی نبی کے جن یا صدیق یا شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے ہیں جو انکا دام
 دے اُسے عرض کیا کہ پروردگار انکا دام کسکے پاں ہو گا ارشاد ہوا کہ تیرے پاس اُسے عرض کیا
 کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا اُسے عرض کیا کہ الہی میں نے معاف کیا اللہ تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا کہ تو اٹھ اور اپنے بھائی کا ماتہ پکڑ کے اسکو جنت میں داخل کر پھر اپنے ارشاد فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح کر لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اہل آسمان کے درمیان
 صلح کر لیا اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ أَمْرِي إِلَى النَّاسِ أَصْلَحَ لِيَوْمِ الْفَتْحِ خَيْرٌ أَوْ خَيْرٌ**
خَيْرٌ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں صلح کر دینی واجب ہے کیونکہ جھوٹ کا ترک کرنا واجب ہے اور
 کوئی وجہ نہ ہو کہ ساقط نہیں ہوتا الا اُس صورت میں کہ دوسرا واجب اس سے زیادہ ہو کہ ذمہ
 پر ہو جو اسے واجب دہن شخصوں میں صلح کرنے والا جھوٹا نہ ٹھہرے تو معلوم ہوا کہ اصلاح باہم ترک کذب کی نسبت
 کہ زیادہ ہو کہ ہر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **كُلُّ الْكُذْبِ مَكْتُوبٌ إِلَّا أَنْ**
يَكْلَبَ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُلْعٌ أَوْ يَكْلَبُ بَيْنَ الْكُفَّاتَيْنِ فَيُضِلُّ
بَيْنَهُمَا أَوْ يَكْلَبُ كَلِمَاتٍ لَمْ يَضِيحْ بِهَا پھر جو ان حق یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے عیون کو
 چھپا دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **مَنْ سَتَرَ عَلَى صُلْبِهِ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَى**
وَالْآخِرَةُ اور فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکی عیب پوشی
 فرمائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری ج فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی
 اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور پھر اسکو چھپا دے تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور جب ماننے اپنے
 رزنا کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسکو اپنے گھر
 کے تیلے ڈھانپ لیتا تو تیرے حق میں بچا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے عیب کا پوشیدہ
 رکھنا بھی لازم ہے اسلئے کہ اسکے خود اسلام کا حق اسکے ذمہ ایسا ہی جب ہر جیسے غیر کے اسلام کا حق
 حضرت ابو بکر صدیق ج فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شہر انجوار کو بکریاؤں تو مجھ کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اہل
 اسکا عیب چھپا دے اور اگر کسی چور کو بکریوں تب بھی یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکی
 عیب پوشی فرمائے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات گشت فرماتے تھے آپ
 ایک مرد اور ایک عورت کو نہا کرنے دیکھا صبح کو لوگوں سے کہا کہ اگر بالفرض کوئی نام کسی مرد اور عورت
 کو نہا کرنے دیکھے اور ان دونوں کو حد دے تو تباہ تمھاری کیا رہے ہو انھوں نے عرض کیا کہ
 آپ اہل علم ہیں آپ کو غیباً ہو لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو حد مارنا جائز نہیں نہ تمھارے اوپر

ح
 مجبور نہیں وہ
 جو شخصوں میں
 صلح کرنا چاہتا
 ہے کہ اسکی جگہ
 اچھی کر دے
 دوسرے کے
 عیب چھپا دے
 صلح کرنا چاہتا
 ہے کہ اسکی جگہ
 اچھی کر دے
 دوسرے کے
 عیب چھپا دے

ح
 کہ اسکی جگہ
 اچھی کر دے
 دوسرے کے
 عیب چھپا دے
 صلح کرنا چاہتا
 ہے کہ اسکی جگہ
 اچھی کر دے
 دوسرے کے
 عیب چھپا دے
 صلح کرنا چاہتا
 ہے کہ اسکی جگہ
 اچھی کر دے
 دوسرے کے
 عیب چھپا دے

حد قائم کی جاسیگی یا سبیلے کہ خدا سے تعالیٰ نے زنا کے لیے چار شاہدوں سے کم نہیں فرمایا ہے چنانچہ روز
توقف کر کے وہی سوال کیا اور سب لوگوں نے اپنا پہلا ہی جواب دیا اور حضرت علیؓ نے یہی جواب دیا
فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اس میں تردد تھا کہ حد وہ اتنی کم نہیں کہ اس کے علم کے
بموجب حکم دینا جائز ہو یا نہیں سبیلے بطور مثال فرضی کے اس سے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے اس
دیکھا ہے اس سے کہ میں ایسا نہ کہ یہ میرا ہوتا ہے نہ تو اس صورت میں اسکا حال بیان کرنا گالی
ٹھکرے اور حضرت علیؓ فرضی رضی اللہ عنہ اسے اس طرف مائل ہوئی کہ امام کو یہ مرجع نہیں اور شہادت میں
عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں فاش تر نہ ہی
جسکا ثبوت چار گواہوں پر ہو جو ہر دے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اس طرح دیکھیں جسے سرورہ دانی
میں سلائی اور یہ کبھی نہیں ہوتا اور اگر قاضی اسکو تحقیقاً معلوم بھی کرے تو اسکو جائز نہیں کہ اسکو
افشا کرے تو باب زنا کے انسداد کی حکمت کو دیکھو کہ اس کے لیے سزا سناسا کرنا ہو جو سب سے بڑی
سزا ہو مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی مائل کر دے کہ اپنی مخلوق کے گناہ کاروں پر کیسا بھاری پردہ
ڈالا ہو کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہو ہر کوئی تو یہ کہ قیامت کے دن اس کے اس کرم عظیم سے ہم
محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپا کر رکھتا
ہے تو اس بات کا مقتضی کہ ہو گا کہ قیامت میں اسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کر دیا
تو اس بات سے کہیم تر ہو کہ دوبارہ اسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں
کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں ہمارا حضرت عمرؓ کے گشت کرتا تھا کہ اس نے میں ہوا ایک چراغ
معلوم ہوا ہم اسکی طرف کو چلے جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور اسکا
کے اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے
کہ کس کا گھر ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر بعبہ بن امیہ کا ہے اور یہ لوگ
اسوقت متواسے ہیں تمہاری کیا رائے ہو انکو گرفتار کریں میں نے کہا کہ ہم نے وہ
کام کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی عیب کی تلاش
مت کرو پس حضرت عمرؓ فرم انکو ویسے ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا
چھپانا اور اس کے در پر نہونا واجب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ کو نص دیا
کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے در پر ہو گے تو انکو خواب کر دو گے یا قریب ہو کر انکو بگاڑ دو گے اور ایک
حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان لوگوں کی جو بان سے ایمان لائے اور دل میں

نہ دینی بات ہو
حکم پر اور اس
کی طرف سے نہ
افشا کرے تو باب زنا
کے انسداد کی حکمت
کو دیکھو کہ اس کے
لیے سزا سناسا کرنا
ہو جو سب سے بڑی
سزا ہو مگر اللہ تعالیٰ
کی پردہ پوشی کو بھی
مائل کر دے کہ اپنی
مخلوق کے گناہ کاروں
پر کیسا بھاری پردہ
ڈالا ہو کہ زنا کا حال
کھلنے کا رستہ تنگ
کر دیا ہو ہر کوئی تو
یہ کہ قیامت کے دن
اس کے اس کرم عظیم
سے ہم محروم نہ رہیں
کہ حدیث شریف میں
وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب کسی بندہ کا عیب
دنیا میں چھپا کر رکھتا
ہے تو اس بات کا
مقتضی کہ ہو گا کہ
قیامت میں اسکو فاش
کرے اور اگر دنیا میں
فاش کر دیا تو اس بات
سے کہیم تر ہو کہ
دوبارہ اسکو افشا کرے
اور حضرت عبدالرحمن
بن عوفؓ فرماتے ہیں
کہ ایک رات میں مدینہ
منورہ میں ہمارا
حضرت عمرؓ کے گشت
کرتا تھا کہ اس نے
میں ہوا ایک چراغ
معلوم ہوا ہم اسکی
طرف کو چلے جب اس
کے قریب پہنچے تو
دیکھا کہ ایک دروازہ
بند ہے اور اسکا
کے اندر لوگ شور و
غل مچا رہے ہیں
حضرت عمرؓ رضی
اللہ عنہ نے میرا
ہاتھ پکڑا اور
فرمایا کہ تمکو
معلوم ہے کہ کس کا
گھر ہے میں نے
کہا کہ نہیں آپ
نے فرمایا کہ یہ
گھر بعبہ بن
امیہ کا ہے اور
یہ لوگ اسوقت
متواسے ہیں
تمہاری کیا
رائے ہو انکو
ویسے ہی چھوڑ
کر واپس چلے
آئے ہیں سے
معلوم ہوتا ہے
کہ عیب کا
چھپانا اور اس
کے در پر نہونا
واجب ہے۔ اور
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
نے حضرت معاویہؓ
کو نص دیا کہ
اگر تم لوگوں
کے عیبوں کے
در پر ہو گے
تو انکو خواب
کر دو گے یا
قریب ہو کر
انکو بگاڑ دو
گے اور ایک
حدیث میں
ارشاد فرمایا
کہ اگر وہ ان
لوگوں کی جو
بان سے ایمان
لائے اور دل میں

اسکے پاس جلا جانا چاہیے کیونکہ اُس نے اپنے بھائی کا اکرام کیا اور اگر اُس نے جگہ نہ دی تو یہ شخص جہان
 زیادہ وسعت پاوے وہاں بیٹھ جاوے۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کے
 وقت میں کسی نے سلام کیا آپ جواب نہ دیا۔ اس سے معلوم ہو کہ جو شخص قضا حاجت میں مروی
 اسکو سلام کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ سلام اس طرح ایتہ اکرے کہ علیک سلام اس لفظ کو
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا تھا آپ فرمایا کہ علیک سلام شرع کا تحفہ ہے اسکو
 تین بار فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو یوں کہنا چاہیے السلام علیکم
 ورحمۃ اللہ علیہ اور جو شخص کسی مجلس میں آوے اور سلام کرے اور جگہ بیٹھنے کی نہ پاوے تو چاہیے کہ کہیں
 سے واپس نہ جاوے بلکہ صف کے پیچھے بیٹھ جائے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں
 بیٹھے تھے کہ اتنے میں میں شخص آئے امین سے دو آپ کی طرف بڑھے ایک کو تو تھوڑی سی جگہ ملی
 وہ اُٹھیں بیٹھ گیا اور دوسرا کو کون کے پیچھے بیٹھ گیا اور سیرا شہت پھیر کر چلا گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان تینوں شخصوں کا حال میں سے کونسا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لگ دیا
 اسکو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی اور دوسرے نے جیا اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جیا کی اور سیرا نے
 روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روگردانی لی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما من مسلم کمین
 بِلْتَقِیَانِ فَيَتَصَدَّقَانِ بِالْأَعْفْرِ قَطْلًا قَبْلَ أَنْ يَنْفَرَا اور حضرت ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کسی نے عرض کیا کہ ام ہانی بن آپ فرمایا کہ سجاو ام ہانی
 ایسا حق یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی عزت اور جان اور مال کو ظالم سے بچاؤ و بیٹھیکہ
 بچانے پر قادر ہو اور ظالم کو اس سے دفع کرے اور اسکی طرف ہو کر ظالم سے لڑے اور مظلوم کی طرف
 نہ دیکھے کہ انوث اسلامی کی مقتضات سے یہ امر آدمی پر واجب ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
 ایک شخص نے دوسرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا کیا اور کسی نے دوسرے کی طرف ہول اسکو
 روکا میری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دَعَا عَنْ عَرَضٍ أَخِيَهُ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ
 اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچائیگا اللہ تعالیٰ پر ضرور ہے
 کہ قیامت کے دن اسکو کواشن دوزخ سے بچائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے خاتمے اُس کے کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کی قوت
 رکھتا ہو اور مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت میں دھرم کچھ کرے گا اور جس کے پاس کسی بھائی
 مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی مدد کرے گا اور

جس شخص نے اپنے
 بھائی کی عزت بچائی
 اللہ تعالیٰ اسکو کواشن
 دوزخ سے بچائے گا
 اور جس کے پاس کسی
 بھائی مسلمان کا ذکر
 ہو اور وہ اسکی مدد
 کرے گا اور جس کے
 سامنے بڑا کیا اور
 کسی نے دوسرے کی
 طرف ہول اسکو
 روکا میری آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا من دَعَا
 عَنْ عَرَضٍ أَخِيَهُ
 كَانَ لَهُ حِجَابًا
 مِنْ النَّارِ اور ایک
 حدیث میں ارشاد
 فرمایا کہ جو
 مسلمان اپنے
 بھائی کی عزت
 بچائیگا اللہ
 تعالیٰ پر ضرور
 ہے کہ قیامت
 کے دن اسکو
 کواشن دوزخ
 سے بچائے۔ اور
 حضرت انس
 رضی اللہ عنہ
 مروی ہے کہ
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ
 جس شخص کے
 خاتمے اُس کے
 کسی بھائی
 مسلمان کا ذکر
 ہو اور وہ اسکی
 مدد کی قوت
 رکھتا ہو اور
 مدد کرے تو
 اللہ تعالیٰ اس
 سے دنیا و آخرت
 میں دھرم کچھ
 کرے گا اور جس
 کے پاس کسی
 بھائی مسلمان
 کا ذکر ہو اور
 وہ اسکی مدد
 کرے گا اور جس
 کے سامنے بڑا
 کیا اور کسی
 نے دوسرے کی
 طرف ہول اسکو
 روکا میری آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا من دَعَا
 عَنْ عَرَضٍ أَخِيَهُ
 كَانَ لَهُ حِجَابًا
 مِنْ النَّارِ

مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَادَبَ أَحَدُهُمَا فَلْيَضْحَكْ بَدَا عَلَى أَصْبَحِيهِ فَإِذَا قَالَ آهَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْدِهِ اور حضرت ابراہیمؑ بھی فرماتے ہیں کہ جب آدمی استنجا کرنے کی حالت میں چھینکے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور حضرت حسنؑ بصری فرماتے ہیں کہ اپنے جی میں الحمد للہ کہے لے۔ اور کعب اخبار رضی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال فرماتے ہیں کہ آپ نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ اے تو قریب ہو کہ میں آہستہ کچھ کہتا ہوں یا بعید ہو کہ تجھ کو آواز دے دوں ارشاد ہوا کہ جو کوئی مجھ کو یاد کرتا ہو میں اس کا جلیس ہوں عرض کیا کہ ہم ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ اُس میں تیرا ذکر داخل ہو جیسے جنابت اور قضاء و حاجت پر ارشاد ہوا کہ میرا ذکر ہم حال میں کر دو۔

اکیسواں حق یہ کہ اگر کسی شریک سے پالا بڑے تو چاہیے کہ اُس سے خوش خلقی کر کے محفوظ رہے
بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایماندار سے اخلاص دلی کرنی چاہیے اور بدکار سے اُسکے کردار کے مخافت
کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ظاہری خوش خلقی سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں
کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے بیٹے ہیں اور ہمارے دل اُنکو محبت کرتے ہیں اور اُن پر ہمدردی کے ساتھ
ہی ہیں اور یہ اس لیے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ شر سے ڈر ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَدْعُ بِالَّتِي هِيَ
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اَلْحَسَنَةُ الْمَسْنُونَةُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لمحیت سے مراد
محش اور ایذا ہے اور حسنہ سے سلام اور مدارات سے مراد ہے۔ اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک شخص
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ آسکے دو کیا ہے
قوم میں نہایت بڑا شخص ہے جب وہ اند آتا تو آپ نے اُس سے ایسی نرمی باتوں میں فرمائی کہ محلو بہ
گمان ہو کہ آپ کے نزدیک اسکی کچھ عزت ہے جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ جسوقت وہ آئے کو تھما سوقت تہا آپ نے وہ کچھ فرمایا پھر اُسکے ساتھ نرم گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا
کہ اگر عائشہؓ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب میں برتر ہے اس شخص کا ہو گا جسکو
اُسکے محش کے خوف سے چھوڑ دیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس چیز کو دیکھ آدمی اپنی عزت بچاؤ
وہ اُسکے حق میں صدقہ ہے اور انار میں وارد ہے کہ لوگوں سے احتلاط اُنکے اعمال کے بموجب کرو
اور دونوں سے اُنسے علحدہ رہو۔ اور محمد بن حنفیہؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگوں سے جنگی
صحبت سے مغربین باخلاق پیش نہ آوے جبکہ کہ خدا سے تعالیٰ کوئی راہ نکالے تو وہ دشمنان
بائیسواں حق یہ کہ تو انگریزوں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور مساکین سے احتلاط رکھے

[illegible]

۱۷
 منیجمنت
 بر دین و ایمان
 در اسلام و دین الهی
 از مولانا محمد
 رفیع الدین

اور تمییز کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ وَتَحِبَّنِيْ
 وَ اَمِّتْنِيْ وَتَسْكِنْنِيْ اَقْبَرُ مِنْ اَمْسَاكِ بْنِ اَوْحَسْتُ سَلِيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْمُ عَدَدِ
 سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی مسکین کو دیکھتے تو اُس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ
 مسکین دوسرے مسکین کا ہم نشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا
 اتنا محبوب نہ تھا جتنا یا مسکین کہ کر پکارا جاتا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اور کعب احبار رضائے مروی ہے
 کہ قرآن میں جس جگہ یا ایہا الذین آمنوا ہر وہ توبہ میں یا ایہا المسلمین ہے۔ اور عبیدہ بن
 صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں تین تو ان گروں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے
 اور ایک نر اور مسکین کے واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے
 جناب الہی میں عرض کیا کہ اے الہی میں کس طرح جانوں کہ تو مجھے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو
 دیکھ لے کہ مسکین تجھے راضی ہیں یا نہیں؟ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو سردوں کے
 پاس بیٹھنے سے بچاؤ تو کون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کوں ہیں آپ
 فرمایا کہ تو لکھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے الہی میں شکوہ کن تلاش کروں ارشاد ہوا
 کہ شکستہ دلون کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر شکستہ تکر
 کیونکہ مکمل معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اُس کا کیا حال ہوگا اُس کے پیچھے تو ایک طالب جلد باز لگا ہوا ہے
 اور یتیم کی تجار داری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 جو شخص کہ کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس مانع ہونے تک کہ جس کے مان باپ سلمان سے تو اُس کے لیے قطعاً
 جنت واجب ہے اور فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَعَفَانِيْ وَلِيْنِيْمٍ بِرَأْصِ عَيْنِيْہِ اَوْ فَرَمَا جو شخص یتیم
 کے سر پر دم کا تاج بھرے تو جتنے بالوں پر کوا سکا ہاتھ گذرے گا ہر ایک بال کے عوض میں ایک
 نیکی اُس کو ملیگی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گمروں میں سے اچھا وہ ہے جس میں یتیم ہوا اُس کے ساتھ
 سلوک کیا جاتا اور مسلمانوں کے گمروں میں سے برا گمروہ ہے جس میں یتیم ہوا اُس کے ساتھ برائی کی جاتی
 یتیم سوال حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اُس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی
 کوشش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَدَّثُ حَقٌّ يُحِبُّ كَخَيْبٍ عَمَّا يُحِبُّ
 نَفْسِيْہِ اَوْ فَرَمَا اَنْ اَلْحَدَّثُ فَرَأَتْ اَخِيْہِہُ فَاَزَا اَيُّ فِہِ شَيْءٌ اَلَيْسَ فِہِ عَذَابٌ اَوْ فَرَمَا کہ جو شخص اپنے
 بھائی کی حاجت پوری کر دے تو کو یا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے
 کو ادت پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کو آرام دیگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص رات کو خیرین

الحی بن علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو خیرین کی دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ وَتَحِبَّنِيْ وَ اَمِّتْنِيْ وَتَسْكِنْنِيْ اَقْبَرُ مِنْ اَمْسَاكِ بْنِ اَوْحَسْتُ سَلِيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْمُ عَدَدِ سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی مسکین کو دیکھتے تو اُس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ مسکین دوسرے مسکین کا ہم نشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا اتنا محبوب نہ تھا جتنا یا مسکین کہ کر پکارا جاتا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اور کعب احبار رضائے مروی ہے کہ قرآن میں جس جگہ یا ایہا الذین آمنوا ہر وہ توبہ میں یا ایہا المسلمین ہے۔ اور عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں تین تو ان گروں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے اور ایک نر اور مسکین کے واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اے الہی میں کس طرح جانوں کہ تو مجھے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھ لے کہ مسکین تجھے راضی ہیں یا نہیں؟ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو سردوں کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ تو کون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کوں ہیں آپ فرمایا کہ تو لکھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے الہی میں شکوہ کن تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دلون کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر شکستہ تکر کیونکہ مکمل معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اُس کا کیا حال ہوگا اُس کے پیچھے تو ایک طالب جلد باز لگا ہوا ہے اور یتیم کی تجار داری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کہ کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس مانع ہونے تک کہ جس کے مان باپ سلمان سے تو اُس کے لیے قطعاً جنت واجب ہے اور فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَعَفَانِيْ وَلِيْنِيْمٍ بِرَأْصِ عَيْنِيْہِ اَوْ فَرَمَا جو شخص یتیم کے سر پر دم کا تاج بھرے تو جتنے بالوں پر کوا سکا ہاتھ گذرے گا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اُس کو ملیگی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گمروں میں سے اچھا وہ ہے جس میں یتیم ہوا اُس کے ساتھ سلوک کیا جاتا اور مسلمانوں کے گمروں میں سے برا گمروہ ہے جس میں یتیم ہوا اُس کے ساتھ برائی کی جاتی یتیم سوال حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اُس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَدَّثُ حَقٌّ يُحِبُّ كَخَيْبٍ عَمَّا يُحِبُّ نَفْسِيْہِ اَوْ فَرَمَا اَنْ اَلْحَدَّثُ فَرَأَتْ اَخِيْہِہُ فَاَزَا اَيُّ فِہِ شَيْءٌ اَلَيْسَ فِہِ عَذَابٌ اَوْ فَرَمَا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے تو کو یا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے کو ادت پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کو آرام دیگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص رات کو خیرین

ایک ساعت پہنچائی کہ کام میں چلیگا خواہ اسکو پورا کر دیا نہ کرے یہ امر اس کے حق میں دو دہائیوں کے اعتکاف سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص غمزدہ ایماندار کی شکل آسان کرے یا کسی مظلوم کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اسکو ہتر مغفرت بخشے۔ اور فرمایا انْصِرْ خَالَكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا فَذَلِكِ كَيْفَ تَنْصُرُ ظَالِمًا وَقَالَ تَنْصُرُهُ مِنَ الظَّالِمِ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ موزیادہ محبوب ہیں ایماندار کا دل خوش کرنا اور اس سے کسی غم کو مٹانا اور اسکا قرض ادا کرنا اور بھوکا ہو تو کھانا کھلانا۔ اور فرمایا جو شخص کسی ایماندار کو منافق سے بچا دے جو اسکو دق کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کو دن اور اسکے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ انکو زیادہ کوئی بُرائی نہیں ایک اللہ تعالیٰ کو ساتھ شریک کرنا دوسرے اللہ تعالیٰ کو بندوں کو ضرر پہنچانا۔ اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ انکو کسی بڑھکر کوئی نیکی نہیں اول اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا دوم اس کے بند کو فائدہ پہنچانا۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کی غمخواری نہ کرے وہ افسوس نہیں۔ اور حضرت معروف فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر روز تین بار یہ دعا پڑھ لیا کرے اللّٰهُمَّ احْصِ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ احْصِ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ فَبِحَبْلِ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ تعالیٰ اسکو ابدال میں لکھ لے گا۔ اور ایک وزیر علی بن فضیل روئے لگے لوگوں کو پوچھا آپ کیوں روزی نہیں فرمایا کہ مجھکو اس شخص کو حال پر روزنا آتا ہے جسے مجھ پر ظلم کیا ہے کہ کل کو خدا تعالیٰ کو سامنے کھڑا ہو گا اور اس سے پوچھا جائیگا کہ ظلم کیوں کیا تھا اور اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی چوہ میسواں حق یہ ہے کہ بیمار پرسی کرے کہ اس حق کو ثابت ہو تو اور ثواب پائی کو جان پہچان اور مسلمان ہونا مریض کا کافی ہے اور بیمار پرسی کو آداب یہ ہیں کہ بیمار کے پاس تھوڑا بیٹھنا اور اوتر کتر سوال کرنا اور اس کے حال پر ترس ظاہر کرنا اور شفا کی دعا مانگنی اور اس جگہ کو قباح سے بچا ہونے کی کھنی۔ اور اجازت چاہنے کا طریق یہ ہے کہ دروازہ کو مقابل کھڑا ہوا اور نرمی سے کواڑ کھٹکھا دے اور جب کوئی پوچھے کون ہے تو یہ کہہ کہ میں ہوں اور یہ کہہ کہ اوڑھ لے بلکہ اچھو نہ یا سبحان اللہ کہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کا کل یہ ہے کہ اسکی پیشانی یا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیسے ہو اور سلام کی تکمیل مصافحہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کرے وہ گویا جنت کو غلستان میں بیٹھا ہے یہاں تک کہ جب اوتھتا ہے اوپر سر ہزار فرشتے معین ہوتے ہیں کہ رات تک اس پر رحمت بھیجتے۔ اور فرمایا جب کوئی آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو رحمت میں داخل ہوتا ہے اور جب بیمار کو پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اسکو اندر سے حکم ہو جاتی ہے

(ج) فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
 واپس جان و نعمت و عافیت
 برپا کرے۔ (ج) درکار فرمائی
 کی خاموشی کی تمام
 سزاؤں کی سزا
 کی کوئی چیز نہ ہو
 کو اس کو جس طرح
 بخاؤ کی ہر ادائیگی کو
 (ج) طرز ان ہی بات
 ان میں نہ ہو۔

حاج صاحب الفوائد
سید محمد رفیع

میں نے ان کا نام لیا

عجائب عالم بریت

ابلی ذرا اور دواؤں
منصفین

الحی دوست کو استغفر

عَلَيْهِ السَّلَامُ

کرامت علیہ السلام علیہم السلام
۱۲

مطابق معین و علی

عبدالمجید

ہم نے عرض کیا کہ آپ کو روکی جہت خواہ آپ فرمایا کہ یہ قبر آسنہ نبیؐ ہے یعنی والدہ ماجدہ کی ہے
میں فرمایا یہ بڑی اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے درخواست کی کہ ان کو
دعا حضرت کروں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اسوجہ سے مجھ کو وہ رقت ہوئی جو اولاد کو ہوا کرتی ہے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آگے ڈاڑھی تر ہو جاتی اور فرمایا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْخَلْقِ لَا خَيْرَ فَاِنْ تَجَاوَزْتَهُ
صَلَّيْتَهُ فَمَا بَعْدَهُ اَلَيْسَ وَاِنْ لَمْ يَلِجْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَسْأَلُ اور مجاہد رحمہ فرماتے ہیں
کہ آدمی سو اس کی قبر ازل یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں تنہائی کا مکان ہوں خانہ غرت
ہوں منزل خلعت ہوں یہ چیزیں میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا
اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلو میں تم کو اپنی مفلسی کا دن بتاتا ہوں و در روزی جس میں
قبر میں رکھا جاؤ گا۔ اور حضرت ابوذر و قبروں کو پاس بیٹھتے تو گوں فرجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے
ایسے تو گوں کو پاس بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور اگر ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں
تو میری غیبت نہیں کرتے۔ اور حاتم حم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرتا ہے اور اپنے بایں
فکر نکرتے اور نہ ان کو یہ دعا مانگو تو وہ اپنے نفس کی اور ان کی خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے
کہ ہر ایک رات کو ایک منادی پکارتا ہے کہ اے قبر و المومنین لوگوں کا شک کرتے ہو وہ کہتے ہیں
کہ ہم اہل مسجد کا شک کرتے ہیں کہ وہ وزی کہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور
ہم کو یہ باتیں سنیں۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھیں گا وہ اس کو جنت
کو باغوں کا ایک بلوغ پائیگا اور جو اس کی یاد سے غافل ہو گا وہ اس کو سود و رخ کے گڑھوں کا ایک
گڑھا پائیگا۔ اور ربیع بن خثیم فرماتے ہیں کہ میں ایک قبر کھودا تو میں نے سختی پاتے تو
اوس کے اندر لیٹتے اور ساعت بھر بھر کہتے تے اَللّٰهُمَّ اَعْمَلْ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
پھر فرماتے کہ لے ربيع اتبولوا دیا گیا اب عمل کرو پیشتر اس سے کہ لو یا یا ناؤ۔ اور میمون بن مہران
کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کے ساتھ قبرستان میں گیا جب اپنے قبروں کو دیکھا
تو رو پڑا اور فرمایا کہ اے میمون یہ قبریں نبی امیہ میری آبا کی ہیں گویا دنیا کے لوگوں کی لذتیں
کبھی شریک تھے دیکھو اب پھر پڑے ہیں اور صرف قصو کمانی رکھنے کیڑے ان کو بدنون کو کھا گئے
پھر آپ روئے اور فرمایا کہ بخدا میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا کہ عیش کیا ہوا اور
اللہ تعالیٰ کو عذاب ہو مومن رہا ہو اور تعزیت اور تسلی دینو واسے کہ آداب یہ ہیں کہ انکسار کرنا

ح
بقول حضرت علیؑ
مناقب امیر مومنین علیؑ
اولیٰ و اولاد و اولاد
اوس سے پہلے
قدس کا حصہ
چیزیں اوس سے
نہیں ہوتیں
اگر اوس کو نہ تھا
تو بعد کی چیزیں
اوس سے زیادہ
سخت ہوتیں۔
زمزمی دعا
دین ماجہ ۱۲
پہلے اس کی
مجاہدین کی
سخت و برب
مجاہدین کی
کون دین
پوچھ کر دیا

اور غم کا اظہار اور وقتِ کلام اور شرکتِ جسم و محو و رکوع اور جنازہ کی ہر اہم کے آداب و شوق اور ترکِ سخن اور میت کو حالِ مین
 نائل کرنا اور اپنی موت کو سوچنا اور اسکے سامان کی تیاری کی فکر کرنا اور جنازہ کو قریب رہنا اور اپنا مین اور جنازہ کو طبع
 یہاں اسنت ہو یہ باتیں مین جسے علمِ خلق کو ساتھ بسر کر کے آداب معلوم ہوتی ہیں اور مجملہ آداب جو ان سب کے جامع ہوں
 یہ مین کسی کو حقیر مت جانو خواہ زندہ ہو یا مردہ ورنہ تباہ ہو جاؤ گی اسلئے کہ تم کو کیا خبر ہے شاید وہی نفسے بہتر ہو کہ نہ وہ ہنر
 فاسق ہو کر شاید خاتمہ نیکی بنتی ہو ہو اور تمہارا خاتمہ اوسکے حال کی موجب ہو۔ اور کسی کو دنیا کی حالت کو اعتبار سے
 جو چشمِ تعظیم نہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکائی یا حقیر کر اور اوسکی چیزیں ذلیل اور جس صورت مین تمہارے نفس کے اندر
 دنیا و انوان کی عظمت ہوگی تو دنیا کی پیلے ہوگی اسلئے خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤ گی۔ اور ان کو اپنا دین اس غرض سے
 مت دو کہ اون سے دنیا حاصل کرو ورنہ اونکی نظروں مین حقیر ہو جاؤ گے پھر دنیا بھی نہ لگی اور اگر لگی بھی تو اون کی چیزیں دیکھ
 عمدہ و غیر عرض مین کہو تبھو گے اور اون سے دشمنی مت کرو اسلئے کہ عداوت ظاہر ہو جاوے اور پھر اسی کی ہور ہو اور دین دنیا
 سب سے مین چلی جاوے اور انکا دین تمہاری باب مین جاتا رہے ان اگر کوئی بات دین کی قربانی کی اون سے نظر پڑے
 تو اونکے برے اعمالوں سے عداوت رکھو اور اوپر چشمِ رحم نظر کرو کہ یہاں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی فسیحی متھی اوسکے غصہ
 اور عذاب کو ہو گئے اونکو سہی درد کافی ہو کہ دوزخ مین جائینگے تم کو کیا ضرورت ہے کہ اون سے عداوت کرو۔ اور اونکی
 دوستی اور نہ پر تعزیت کرنا اور ظاہر مین تباہ دیکھ کر خوش ہو نہ پراطمینان مت کرو اسلئے کہ اگر یہ باتیں تلاش کرو گے تو
 واقع مین ظاہر کو مطابق سو مین سوا ایک مین پاؤ گے بلکہ عجب مین کہ ایسا شخص نہ ہو کہ جسکا ظاہر و باطن یکساں ہو اور
 اپنے حالات کی شکایت اون سے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو انھیں کے حوالہ کرے گا۔ اور یہ توقع نہ کرو کہ غیبت و باطن مین
 دوتا رہا ہی حق مین رہے۔ مین جیسے سامنے ظاہر مین ہیں کیونکہ یہ طبع جھوٹی ہے ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں اور اونکے
 پاس کی چیزوں مین طمع مت کرو کہ سرور و تکمیل ہوگی اور غرض بھی پوری نہ ہوگی۔ اور اگر تم کو اونکی حاجت ہو
 تو تم کو یہ راہ سے اونکو کات کھانیکو نہ دوڑو اور اگر اپنا استغنا ظاہر کر نیسے تم کو روکے تو اللہ تعالیٰ اسکی سزا یہ دیکھا کہ تم کو اونکی
 اعتبار کرنی پڑے گی اور جب کسی بھائی سے حاجت مانگو اور وہ پوری کر دے تو وہ بھائی کام کا جو اور اگر پوری نہ کرے تو اوپر
 عتاب مت کرو ورنہ دشمن ہو جائیگا اور بدلتا ہو گا اسکا رخ تم کو کھینچنا پڑے گا۔ اور جس شخص کو جانو کہ یہ کتنا نہیں پائیگا اور
 دشمن ہو جائیگا اور اسکو نصیحت مت کرو بلکہ اوسکی نصیحت پہنچے کہ کنا تیرے اور علی الاطلاق بیان کیا جادو خاص کیسی
 تصدیق نہو۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں اور سلوک سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جو انکو
 تمہاری بے سزا کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس بات سے کہ تم کو اونکو حوالہ کر دو۔ اور جب تم کو خبر ہو کہ لوگ سیرت
 کرتے ہیں یا اونکی کوئی شرارت دیکھو یا کوئی بُرائی اون سے تم کو ہو چکی تو انکا معاملہ خدا تعالیٰ کو سپرد کرو اور اونکی شر
 پناہ مانگو اپنے نفس کو مکافات کی فکر مین مشغول مت کرو ورنہ ضرر نہ پاؤ ہو گا اور اس شغل مین عمر مفت برباد جائیگی۔

جہاں کی طرح
 جہاں کی طرح
 جہاں کی طرح
 جہاں کی طرح

اور اونسے یہ کہو کہ جسے ہماری قدر و منزلت پہ چھانی اور یہ عقیدہ رکھو کہ اگر تم قدر و منزلت کو مستحق ہوگی تو اللہ تعالیٰ
او کو دل میں ڈال ہی دیگا کیونکہ دونوں میں محبت اور بغض کا ذوالہود الہی ہے۔ وہاں میں اس طرح ہو کہ حق بات کو سنیلو
اور باطل کو بری بنو، اونسے حق کو زبان پر لاؤ اور باطل سے سکوت کرو۔ اور اکثر لوگوں کی صحبت سے احتراز کرو کہ وہ لغزش
کو مصافحہ کرین نہ خطا کو بخشین نہ غیب کو چھپائیں حساب کو ٹری کو ٹری کا کرین تھوڑے بہت پر حسد کرین اپنا انتقام لے
دوسرے کا انصاف نہ کرین بھول چوک پر مواخذہ کرو فیض عفو کو فرسے فیضین بھائیوں کو بدکا میں او چغلی اور ہستان
نہز مفارقت کر لین اگر دونوں کی صحبت میں نقصان اور زیان ہو اور اونسے علیحدہ رہنا ہی زیبا اور شایان۔ اگر خوش ہو
تو بغیر ہر خوشامد ہو اور ناخوش ہو تو دل میں کینہ اور حسد نہ کینے کی حالت میں اونسے چین موجود نہ خوشامد کی حد
میں توقع بہو نہ بغیر ہر می لباس میں اور باطن میں و ذمی خناس کمان کمان خیال و دوڑا تو بین تمہاری پیچھے
چشمکوں سے اشارہ کی آواز تو بین دوستوں کا یہ وقار ہے کہ حسد کو مارے اور انکی موت کا انتظار ہے جلسوں میں تمہاری خطائیں
شمار کرین تاکہ غصہ اور جھڑپ کی حالت میں اون سب کی تپہ بھرا کرین۔ اور جب کہ خوب نہ آزا لودا و سکی دوستی پر اعتماد نہ کرو
اور آزانیکہ طور یہ ہو کہ مدت تک ایک مکان خواہ ایک جگہ میں اوسکے ساتھ رہو اور بجالی اور موٹو فی اور تو انگریز اوسکا
میں اوسکو دیکھو یا اوسکے ساتھ کوئی سفر کرو یا یہ پیہ شرفی کا معاملہ اوس سے کرو دیا تمکو کوئی سختی پیش آوی اور اوس میں
اوسکے محتاج ہو تو ان میں اگر اوسکو اچھا پاتو اگر وہ عمر میں جسے بڑا ہو تو اوسکو ہنر لہ باپ کہ جانو اور اگر چھوٹا ہو تو
میاں تھو کر دو اور اگر برابر ہو تو بھائی بناؤ خوشکد خلق کے ساتھ بسر کر کے یاداب میں جو مذکور ہو

دوسرا بیان ہمسایہ کو حقوق کو ذکر میں۔ واضح ہو کہ جسقدر رافعت اسلامی کے حق میں ہمسایگی کو اوفتے سواہین
اس میں یہ معلوم ہو کہ اگر ہمسایہ مسلمان ہو گا تو اس کا حق نسبت از مسلمانوں کو زیادہ ہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ ہمسایہ تین ہیں اول وہ جس کا ایک حق چودہم ہو جبکہ دوقی ہوں سوم وہ جس کا تین حق ہوں جس کے تین حق ہیں
وہ تو مسلمان ہمسایہ رشتہ دار ہے کہ اس کو حق ہمسایگی اور حق اسلام اور حق قرابت حاصل ہو اور جس کے دوقی ہیں
وہ مسلمان ہمسایہ ہو کہ اس کو حق ہمسایگی اور حق اسلام ہو اور جس کا ایک حق ہو وہ مشرک ہمسایہ ہو تو وہ کیسا چاہیے کہ شارع
علیہ السلام فرصت ہمسایگی کو سبب ہو مشرک کا حق ثابت کیا اور ایک صیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں کر
او کی ہمسایگی اچھی طرح کر کہ میں سے تو مسلمان ہو جائیگا اور فرمایا مائنا ان الجبریل یوصیننی بالجار حتی طمئن
انہ سبیحاً وثناء اور فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارًا سَاءَ اور فرمایا
لَا يُؤْمِنُ عِندَ الْحَقِّیِّ بِأَمْنٍ حَاسِرًا بِنِ الْفَتَہ اور فرمایا قیامت کو دن اول جو باہم دشمنی خصوصیت کر گئے وہ
دو ہمسائے ہوں گے۔ اور فرمایا جب تو زراعت ہمسایہ کر گئے کہ کچھ چھینک مارا تو تو زراعت کو ایذا دی سارے کہتے ہیں کہ ایک شخص
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہو کہ وہ مجھ کو شتا ہوا اور گالی دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے

آپ نے فرمایا کہ جاؤ اگر اسے قمار جو اب میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو تم اس کے باب میں خدا تعالیٰ کی اطلاع نہ کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں عورت دکنور و نہ کہتھی جو اور رات بھر عبادت کرتی ہو مگر اپنی بیویوں کو ستاتی ہو آپ نے فرمایا کہ وہ دروغ میں جا بیگی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمسایہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ صبر کر پھر میری یا چوتھی بار کی شکایت میں آخر فرمایا کہ اپنا اسباب تیار کر ڈالو وہ شخص کھتا ہے کہ لوگ اسباب کو پاس آؤ تو پوچھتے کہ مجھے کیا ہوا ہے کوئی کہہ دیتا کہ اس کے ہمسایہ نے اس کو ستایا ہے تو وہ کہتے کہ خدا تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو شکایہ وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا اسباب اور محالہ بخدا کا بدمذہب اور ایسی حرکت نہ کرو گنا۔ اور زہری رہنمائی ہوئی کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ہمسایہ کی شکایت کرنے آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد شریف کو دروازہ پر پکار دیا جاؤ کہ سلو چالیس گھر ہمسایہ میں زہری فرماتے ہیں کہ چالیس دروازہ چالیس اور ہر چالیس ایسے اور چالیس فیسے اور چاروں طرف کو اشارہ کیا۔ اور ایک بیٹ میں ارشاد فرمایا کہ برکت اور نجاست عورت اور مکان اور گھوڑی میں جو عورت کا ہمارا کہ ہونا یہ جو کہ نہ تھوڑا ہونا اور نکاح سہولت سے ہونا اور اس کا خوش خلق ہونا اور اس کی نجاست یہ جو کہ ہمارا زیادہ ہونا اور نکاح ہر شواہی ہونا اور اس کا خلق برا ہونا اور مکان کا مبارک ہونا اور ہمسایہ کو لوگ اپنے بھائیوں اور اس کی نجاست یہ ہے کہ آنگاہ ہوا اور ہمسایہ جو ہوا اور گھوڑی کا مبارک ہونا اور سکا فرمانبردار ہونا اور عادتوں کا اچھا ہونا اور اس کی نجاست یہ بھی اور ہر در کا ہونا جو اب جانا چاہیے کہ ہمسایہ کا حق یہی نہیں کہ اس کو ایذا نہ دینے کیونکہ یہ بات امتیہ ہے جو غیر میں ہی ہے کہ اس نے ایذا نہیں پہنچتی بلکہ یہ چاہیے کہ اگر ہمسایہ ایذا دے تو برداشت کرے اور صرف برداشت ہی پر اکتفا کرے بلکہ اس کے ساتھ نرمی کرے اور سلوک اور احسان سے پیش آوے کیونکہ کہتے ہیں کہ غفلت ہمسایہ قیامت کو دن اپنی ہمسایہ تو اگر کسی لپٹے گا اور عرض کرے کہ یارب اس سے سوال کر کہ اس نے سلوک سے مجھ کو کیوں محروم رکھا اور مجھے پناہ دے کیونکہ بند کیا اور بن متفق کو خبر ہو چکی کہ اس کا کوئی ہمسایہ مدیون ہو گیا ہے اور اپنی قرضہ میں مکان بیچتا ہے اور آپ اس کی دیوار کو سایہ میں بیٹھا کرتے تھے فرمایا کہ اگر اس شخص نے غفلت سے کو سبیل پنا گھر پیدا تو ہمسے اس کے دیوار کو سایہ میں بیٹھنے کا حق بھی ادا ہوا پھر اس کو مکان کا دام دیکر کہا کہ گھر کو فروخت مت کرو۔ اور کسی بزرگ نے ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں جو ہر بہت ہو گئیں ان میں کسی نے کسی کو کہا آپ بی بی کیوں نہیں ہال بیٹھے انھوں نے فرمایا کہ یہ ڈر ہے کہ ہمیں بی بی کی آواز سن کر جو ہر ہمسایوں کے مکانوں میں نہ چلے جائیں اور جو بات اپنی پسند نہیں کرتا وہ ان کو پسند نہ کریں۔ اور ہمسایہ کے حقوق محل میں ہیں کہ اس سے شہر سلامت کرے اور غفلت کو اس کے ساتھ طوالت دے اور اس کے حال کو بہت ہتھکڑی کرے اور حالت مرض میں اس کی پیار پرسی کرے اور مصیبت میں اس کو تسلی دے اور اس کا ساتھ چھوڑے اور خوشی میں مبارکباد دے اور آپ بھی اس کے ساتھ خوشی ظاہر کرے اور اس کی خطاؤں سے دور گزر کر دیکھتے ہوئے اس کو گھر میں بچھا کر

اور اگر اس کے ساتھ خوشی ظاہر کرے اور اس کی خطاؤں سے دور گزر کر دیکھتے ہوئے اس کو گھر میں بچھا کر

مولا کہ نہ ہو بلکہ اس میں دو باتیں زیادہ ہیں اول یہ کہ اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ طاعت الدین کی نسبت
 میں واجب ہو کہ حرام محض میں واجب نہیں بیان کیے اگر تھا کہ بدن کھانا کھانے میں مبالغہ نہ ہو
 تو نہ کو چاہیے کہ اُن کے ساتھ کھا و پیے کہ نہ کھانا ترک کرنا شروع کرے اور رضی کھانا الدین کا وہ جب تو وہ جب شروع کرے تو تقیہ
 نہیں ہو سکتی بلکہ کسی ایسی حالت میں تکلیف نہیں کہ بدن انکی اجازت کے منکر اور فرض اسلام کے مع کھانا
 بھی فعل ہو جائے کہ اس کا اونا خیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہو اور طلب علم کے لیے سفر کرنا بھی فعل ہو سکتا ہے کہ
 تھلا اور روزہ اور دوسرے فرائض کا علم حاصل کرنا منظور ہو اور شہر میں کوئی تباہی نہ ہو جیسے کوئی شخص شہر اول
 اول اسلام لایا اور شہر میں شریعت اسلامیہ کا سکھانے والا کوئی نہیں تو اس صورت میں وہ اہلین کے حقوق کا
 عقیدہ نہ رہے اور وطن چھوڑ دے ورنہ بدن انکی مرضی کے سفر اختیار نہ کرے حضرت ابوسعید خدریؓ فرمایا
 فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں سے ہجرت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جہاد کا
 ارادہ کیا تو آپ نے اُس سے استفسار فرمایا کہ میں میں تیرے والدین میں یا نہیں اُن سے عرض کیا کہ میں اپنے چچا کہ
 انھوں نے مجھ کو اجازت دے دی اُن سے عرض کیا کہ میں میں تیرے والدین میں یا نہیں اُن سے عرض کیا کہ میں اپنے چچا کہ
 تو جہاد کو ذرا وقتنا تجھے ہو سکے گا طاعت کر کے اور تومیرے کعبہ اور اہل بیت پر حملہ تو نہ کرے کہ سنا ہے لیگا اور ایک شخص
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ کباب میں اپنے مشورہ لے آپ نے اُس سے دریافت فرمایا تیری ماں یا نہیں اُن سے عرض کیا کہ میں اپنے
 فرمایا کہ اس کے ساتھ کہ جنت کے پانچ تھے ہر ایک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی زوجہ بھی کہ جنت کے پانچ تھے ہر ایک ایک شخص
 کہ میں آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا ہوں کہ اپنے والدین کو بلا لیا ہر ایک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی زوجہ بھی کہ جنت کے پانچ تھے ہر ایک ایک شخص
 انکو ہنسنا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بلا لے گا وہ جنت میں نہ ہو گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بلا لے گا وہ جنت میں نہ ہو گا
 کہ جب تم میرے کسی کی سوا کسی شوقی کرے یا کسی بی بی خواہ اور کوئی گھر والا جو حق پرست ہے تو چاہیے کہ اسے کان میں ان

کے یعنی اس سے سوا کسی کی شوقی اور آدمی کی بخلی نہ ہو جائیگی
 یہو تمہا بیان ملو کہ کسی کے ذکر میں واقع ہو کہ ملک کی دشمن ہیں ایک ملک کے دوسری ملک سے ملو کہ کسی کے حقوق آپ
 حکام میں گنہگار ہو ملک تیرے بھی جو حقوق کی معافی چوکی رعایت لوٹنی غلاموں کے ساتھ ضروری ہو چاہیے کہ آپ
 بھلی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی فرمائی کہ اپنے لوٹنی غلاموں کے باب میں خدا سے تعالیٰ سے جو جو حق
 کھاتے ہو اس میں سے انکو کھلاؤ اور جو چاہتے ہو اس میں سے انکو بنناؤ اور اسے ایسے کام نہ رست جو چوکی انکو طاعت نہ ہو
 اور جو کچھ پسند ہوں انکو رہنے دو اور جو کچھ پسند نہ ہوں انکو فرخت کہ لو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدا ربست دو
 کہ خدا تعالیٰ نے انکو تمہارے بس میں کر دیا ہو اور اگر وہ چاہتا ہو تو کوا انکی ملک میں آکر دیتا اور ایک حدیث میں
 ارشاد فرمایا کہ ملک کو کھانا اور لباس اچھی طرح دینا چاہیے اور اس سے زبردستی وہ کام نہ لیا جائے جس کی شکو

۱۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۲۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۳۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۴۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۵۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۶۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۷۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۸۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۰- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۱- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۲- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۳- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۴- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۵- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۶- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۷- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۸- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۹۹- احادیث صحیحہ میں مذکور
 ۱۰۰- احادیث صحیحہ میں مذکور

[illegible][illegible]

ذائقہ عظیم تجرّبہ امّا معلوم الحسن علیہ دم ۴۲۵ بیش شہرت کے آدمی فضل و اہل اعتدال قرآن و تفسیر کے بیان میں

دین کی ضروریات سے اُسکو فانی کر گیا مگر اُسکے بعد اسے نہاد سنگار کیا اور باہر نکال کر اُسکی بھی پیمائش نہو کی اور تین اور مہینے جنگ کے حال کی پیمائش نہو کی ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ سے اُسکی جائزین منازعت کرے اور اُسکی چادر کبیرا اور زار عزت پر اور ایک وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ سے شک میں ہے اور ایک کہ اُسکی حرمت سے ناامید ہو کر چادر کبیرا اور زار عزت پر عیسیٰ بطور مثال کے مہینے جی جیسے ایک چادر اور انار میں دوسرے شریک نہیں ہوتا ویسے ہی خدا تعالیٰ اپنی کبریا اور عزت میں کیا نام کا کوئی شریک نہیں۔

باب آداب محبت تمام ہوا اِنْحُدِ لِلّٰہِ اَدَاکَ وَاٰخِرُ اَوْفَاہُ وَاٰخِرُ اَحْسَنُ عَلٰی کُلِّ عِنْدِ مُصْطَفٰی

چھٹا باب عزالت کے آداب کے بیان میں

برہانگی دینا میں بہت کم ہیں جو ہوں خوش نصیبیت
بچا جو ہو منظور تو سن لے احسن

واضح ہو کہ گورنمنٹ نے اپنی اور قلماطین سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت بڑا ہو کر
 ہر ایک میں کچھ خلیان ہیں جنکے باعث آدمی کو لغت ہوتی ہو اور کچھ لوہجیان ہیں کہ لکھی جہت سے غیبت ہوتی
 اور اکثر عابدوں اور زہادوں کا یہل اختیار کی جانب ہر اور اسکو قلماط پر ترجیح دیتے ہیں اور سب نے
 باہم میں جو قلماط اور لغت کی فضیلت نہ کر کی وہ گویا اس مضمون کے مخالف پڑتی ہو جسکی طرف اکثر لوگ میل
 اور رغبت کو اختیار کرتے ہیں ایسے اس دین مرق کو جامع کو نیا فرد ہوا اور مطلب و مصلحت کے کھنے سے حاصل ہوا
 پہلی فصل اس مضمون کے لوگوں کے مذہب و قول اس باب میں کیا ہوا اور فریقین کے دلائل کیا مذہبوں کا
 اختلاف اس باب میں اتحاد ہوا ہم کہ تابعین میں بھی ظاہر ہو چنانچہ سفیان ثوری اور ابوہریرہ باہم دراد و دھاتی
 اور فضیل بن عیاض اور سلیمان بن اویس بن اہما اور خدیجہ فرعی اور شریحانی کا مذہب یہ ہو کہ عزت
 اختیار کر لی جاسیے اور قلماط پر ہو کہ فضیلت ہو اور اکثر تابعین یہ فراتے ہیں کہ اختلاف اکثر اور بہت سے بار اور دست
 بنائے اور خویش سے لغت اور بہت سے چھوٹی اور میں پرانے سبب سے مدد پائی تعجب ہر سبب کی لکھی اور قری پر ایک دوسرے
 کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہو مگر عام و تعاؤ فی الخیر و التواضع میں ہر اور اس کے کی طرف میلان
 مسبب شری اور ابن ابی اسحاق ابن عمرو اور ابن خیر بنہ و شریح اور شریح بن عبد اللہ اور ابن عیینہ و ابن مبارک
 اور شافعی اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ اس میں اور علانہ جو اس بات میں جیسے فرماتے ہیں انہیں سے بعض تو
 مطلق ہیں جنہیں دونوں راہوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہو اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جنہیں علی
 علت معلوم ہوئی ہو اب ہم اول قسم کے بلوں کو مکتبین اور دوسری قسم کے بلوں کو مدان کہیں گے جہاں خرابیوں اور
 فوائد کا ذکر کریں گے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہر ایک پر نوا کیا کہ تم اپنا اپنا حصہ دولت میں سے لے لو

اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غزلت عبادت ہی۔ اور حضرت غنیمت بن فریلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب ہونے کے لیے کافی بخیر اور قرآن مونس ہوئے کو اور موت واعظ ہوئے کو کفایت ہی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بنائے اور لوگوں کو ایک طرف کرے۔ اور ابو الریح بن زاید نے داؤد طالی سے کہا کہ تجھ کو نصیحت فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت کو اپنے اظہار کے لیے مقرر کرو اور لوگوں سے ایسا بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہی۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کچھ جملے تجھ کو توحید کے یاد دہین۔ آدمی نے قناعت کی اور بے پروا ہوا۔ لوگوں سے علاحدہ ہوا اور سالم رہا۔ شہوتوں کو ترک کیا اور آزاد ہوا۔ حسد کو ترک کیا تو صاحب مروت ہوا۔ تھوڑا صبر کیا تو بہت نفع اٹھایا۔ اور وہیب بن الوری فرماتے ہیں کہ بچنے سنائی کہ حکمت کے دس جز ہیں تو تو سکون میں ہیں اور ایک آدمیوں سے غزلت اختیار کرنے میں۔ اور یوسف بن مسلم نے علی بن بکتر سے کہا کہ آپ تنہائی پر پڑے صابر ہیں اور علی بن بکتر ان دنوں میں اپنے گھنٹھ پڑھ رہے تھے باہر نہ نکلتے تھے انھوں نے جواب دیا کہ جو امی میں تو اس سے بھی زیادہ چیز پر صبر کرتا تھا یعنی لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور اسے کلام نہ کرتا تھا۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ ہی کہ آدمی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ رہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں سوار تھے اور ہمارے ساتھ ایک جوان شخص علوی بھی سوار تھا سات روز ہمارے ہمراہ رہا مگر ہم نے اس کو بولنے نہ سنا آخر ہم نے اس سے کہا کہ خداے تعالیٰ نے تجھ کو سات دن سے کچھ کیا تو یہ کیا بات ہو کہ تم ہم سے نہ بولو نہ بولو اس نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا قطعہ بکھیرا کہ یہ نہ غم نہ کسیر کے مرنے کا نہ دور ہو یہ کہ کوئی امر فوت ہو دیکھا جو یہ علم سیکھا ہی طفلی کے چاؤ پورے کر نہ نہایت اسکی بخت نہائی اور چپ رہنا ہوا اور پیم غمی رہنے کی شخص سے کہا کہ علم تحصیل کر پھر غزلت اختیار کرو اور ایسا ہی ربیع بن خثیم نے فرمایا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس جناب زوق آتے تھے اور بیماروں کو پوچھتے اور بار دوستوں سے ملتے تھے مگر رفتہ رفتہ ایک ایک بات ترک کی یہاں تک کہ سب کو چھوڑ دیا اور فرمایا کرتے کہ آسان بات نہیں کہ آدمی اپنے سب غمزدوں کو بیان ہی کر دیا کہ ابو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ بہتر مگر آپ کچھ فرصت ہم لوگوں کے لیے نکال لیں آپ نے فرمایا کہ فرصت محبت ہوئی اب خداے تعالیٰ اس کے پاس ہی فرصت ملیگی اور غنیمت فرماتے ہیں کہ میں آدمی کا ممنون ہوں اگر وہ دستہ میں مجھے ملے اور مجھ کو سلام نہ کرے اور جب میں چار پونہ تو عیادت نہ کرے۔ اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بچہ چپ کی پیشانی پر لگا اور اس کو غمی کیا آپ پیشانی پر سے خون پر نیچے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی بچہ اب تو کچھ نصیحت ہو گئی پھر ہٹ کر مکان میں چلے گئے اور اپنے جنازہ کے نکلنے میں کچھ بھی دروازہ پر بیٹھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حید بن زید عمیق میں اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ رہے مدینہ منورہ میں جمعہ وغیرہ کو نہاتے تھے

یہاں تک کہ عقیق ہی میں جو دونوں کا انتقال ہوا۔ اور یوسف بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو کہتے سنا کہ تم میری اس ذات کی جیسے سوا اور کوئی محبوب نہیں کہ اب عزالت ضروری ہو گئی۔ اور بشر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم کر واسطیہ کہ تم کو کیا خبر ہے کہ قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا اگر بالفرض رسوای ہوگی تو تمہارا واقف کا بخوبی ہے۔ ہی ہوں تو بہتر ہو۔ اور کوئی امیر حاتم اصم رحمہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ کو کچھ مجھے کام ہو تو ارشاد فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ بڑا مطلب یہ ہے کہ تم کو کچھ دیکھے اور نہ میں سمجھو۔ اور ایک شخص نے سہل سہری رحمہ سے کہا کہ میرا راہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے جب ایک شخص مر جائیگا اسوقت کون سا شخص ہوگا جو اسوقت ساتھی ہو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور فضیل رحمہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا راہ کا عالمی یہ کہتا ہے کہ کاش میں ایسی جگہ ہوں کہ لوگوں کو دیکھوں اور وہ مجھ کو نہ دیکھیں فضیل رحمہ نے فرمایا کہ اور کاش میں ایسی جگہ ہوں کہ لوگوں کو دیکھوں اور وہ مجھ کو نہ دیکھیں۔ اور یہ بھی فضیل رحمہ کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں سے شناسائی ہوئی آدمی کے عقل کے ضعیف ہونے کی علامت ہے یا حضرت ابن عباس رحمہ فرماتے ہیں کہ مصلوبوں میں سے افضل وہ ہے جو محتار کے گھر کے نہایت اندر ہو کہ نہ تم کسی کو دیکھو اور نہ کوئی تم کو دیکھے۔ عرض کہ جو لوگ عزالت کی طرف مائل ہیں یہ ان کے اقوال ہیں اب مناسب ہے کہ اس فصل کو دو بیانوں میں منقسم کیا جائے اور ہر ایک بیان میں فریقین کی محبت میں اور ان کا خلل ذکر کیا جائے

پہلے بیان ان لوگوں کی محبتوں کے ذکر میں جو اخلاص کی طرف مائل ہیں اور ان محبتوں کے ضعیف ہونے کی وجہ ان لوگوں کی اول دلیل یہ آیت ہے کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ أَعْتَابًا ۚ يُخَالِفُ بِكُمْ أَرْغَبًا مِّنْ لِّمَن يَخْتَارُ ۚ وَإِنْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَكُنْ لَّكُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۚ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ فَاسِقٍ خَلَفَ عَلَى نَبِيِّهِمْ وَمَا يَخْتَفُونَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْبُحْثِ ۚ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ فَاسِقٍ خَلَفَ عَلَى نَبِيِّهِمْ وَمَا يَخْتَفُونَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْبُحْثِ ۚ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ فَاسِقٍ خَلَفَ عَلَى نَبِيِّهِمْ وَمَا يَخْتَفُونَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْبُحْثِ ۚ

یہ عرض ہے کہ دلون میں سے ان کمزوروں کو نکال ڈالاجو موجب غفہ اور باعین خصوصیات ہوں اور عزالت ان امور کی مستانی نہیں یہ باتیں اس میں بھی ممکن ہیں۔ دوسری دلیل یہ حدیث تریف ہے کہ المؤمن الغافلوف ولاخیر من لا یفک ولا یؤلف اور یہ بھی ضعیف ہے واسطیہ کہ اس میں اشارہ ہے خلعتی کی رہائی کی طرف جو جسکے سبب سے الفت نہیں ہو سکتی ا مصلحت وہ شخص نہیں جو خوش خلق ہو اور غافل نہ ہو کہ سے تو خود و مروتوں سے الفت کرے اور دوسرے اس سے الفت کریں لیکن اپنے نفس کی سلامتی اور اصلاح کے واسطے غفلت کو ترک کر دیا ہو تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلیة اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا ان من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلیة

اسلام واجب تھا خلع وقتہ اسلام من عنقہ امیرہ دلیل بھی ضعیف ہے واسطیہ یہ جہالت ہے بلکہ وہ بابت اور ہو

ظاہر میں مائل ہو
بھلائی کے لئے اور اخلاص
کے لئے اس ذات کی جیسے
اسان کے لئے اور اس وقت
میں تم آپس میں دوست
بھیافت ہی مختار
دونوں میں سے
الفت کے لئے اور اس وقت
کیا گیا اور نہ میں سہری
شخص میں کہ نہ الفت
اور انھوں
سبب سے
اسان کے لئے اور اس وقت
میں تم آپس میں دوست
بھیافت ہی مختار
دونوں میں سے
الفت کے لئے اور اس وقت
کیا گیا اور نہ میں سہری
شخص میں کہ نہ الفت
اور انھوں

مکملتا ہو کر مسلمانوں سے عزت چاہیے حالانکہ ان کے اختلاف میں بہت سی برکت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت نبوی علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا اِنَّ لَّكُمْ فُتُوًا لِىْ فَاعِزُّوْا لِىْ عَنِىْ بِسَ كِيٍّ صَوْتٍ مِّنْ اَيِّ سَعَاتِكُمْ طَرَفَ النَّجَاكِ اور اصحاب کف کے حال میں اِنَّ لِّلْعَالَمِيْنَ فُرَاتًا يَوْمَ اِذَا اعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَاَبْعَدْنٰكَ اِلَّا اللّٰهَ فَاَوْدَاكِيَ الْكَلْفِ فَيَنْشُرُ لَكُمْ رُبَّمَا بَعْثًا اميرِ عرّت کے لیے امر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے لڑائی اور آپ پر جنگ کی تو آپ اپنے متحدہ ہونے پر ایک گٹھائی میں جلے گئے اور اپنے یاران خاص کو عزت کا جو حصہ کسی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ سب ہجرت کر گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے پناہ دی بالاکباب مدینہ منورہ میں آپ سے جا ملے۔ اس دلیل میں بھی یہ بات ہے کہ کافروں سے جسوقت یاس ہوا اُن سے عزت اختیار کی نہیں ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزت کی ہونا چاہی تھی جس کے مسلمان ہونے کی توقع تھی اُس سے ملنے کی اختیار فرمائی ہو۔ اور اصحاب کف نے باہر گر عزت نہیں کی حالانکہ سب ایماندار تھے بلکہ کفار سے علیحدگی کی تھی اور گفتگو مسلمانوں سے عزت کرنے میں نہ ہو پس اصحاب کف کی عزت حجت بنید جنتی یا سرمدیں ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر جینی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے مکان ہی کے دور پہلو اور اپنی زبان بند کر دو اور اپنی خطا پر رو دو اور وہی ہجر کہ کسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لو نسا آدمی افضل ہجو آپ نے ارشاد فرمایا کمون مجاہد بنفسہما والہ فی سبیل اللہ تعالیٰ قل ثمن قتل رجل مقتول فی شعب من الشعب لعبدکرمہ وبيع الناس من شکرہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اَنَّ اللّٰهَ الْعَبْدَ الْغَنَى الْخَفَى الْحَقَّى وَارِنَ طُلُوشِ سے محبت لانے میں جن چیز ایسی ہیں کہ آپ کا ارشاد عقبہ بن عامر کو اسوجہ سے تھا کہ آپ نے اسکا حال فوریت سے دریافت کر لیا تھا کہ نگے حق میں گھنیز بھی رہنا اختلاط کی نسبت کر الاتی اور سالم تر ہو کر یہ کہ سب اصحاب کو آپ نے یہ حکم نہیں دیا اور ایسا اکثر مذمتاً ہے کہ کسی شخص کے حق میں عزت ہی میں سلامتی ہوتی ہے از اختلاف میں جیسے بعض کے حق میں گھوڑی رہنا چھتا ہوتا ہے جو ما دین جانے سے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ مطلقاً ترک جہا و افضل ہو اور لوگوں کے اختلاف میں مجاہدہ اور شفقت ہو کرتی ہے اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجو کہ شخص لوگوں سے اختلاف کا اثر ہے اور انکی ایذا پر صبر کرنا ہے وہ اسکی نسبت کہ بہتر ہے جو لوگوں سے میلے اور انکی ایذا پر صبر کرے اور اسی امر پر یہ ارشاد آپ کا مجموعی ہے جو اصل معتزل بعدہ و بیع الناس من شکرہ یعنی ہمیں اشارہ اس شخص کی طرف ہے جو سرشت میں شریر ہو لوگوں اسکے اختلاف سے ایذا پاویں اور یہ جو آپ کا ارشاد ہے اَنَّ اللّٰهَ الْعَبْدَ الْغَنَى الْخَفَى الْحَقَّى اس میں اشارہ ہجو گناسی کے اختلاف کرنے اور شہرت سے محترز رہنے کے لیے اور یہ امر عزت سے متعلق نہیں ایسے کہ بہت سے راہب ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تمام خلق جانتی ہے اور بہت سے اختلاف کر کے والے ایسے ہیں کہ انکی شہرت کچھ بھی نہیں ہوتی اور پھر ایسی حدیث کو محبت ٹھہرا نا جو عزت سے متعلق ہی نہیں کیا مفید ہوگا۔ چونکہ دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمکو سب لوگوں میں سے بہتر کہ نہ بتاؤں انھوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ ارشاد فرما دیجیے آپ نے اپنے دست مبارک سے

مغرب کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا کہ متروہ شخص جو خود راہی تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے کی بال باٹے منتظر کہ خود دھوا کرے یا دوسرے لوگ اُس پر دھوا کرین اور میں ٹکڑے بھی بنائے ویتاہوں جو بعد اسکے سب سے اچھا ہو اور اپنے ہاتھ سے جواز کی طرف کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اسکے بندہ آدمی جو بکریوں کے گلہ میں نماز ادا کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنے مال میں خدائے تعالیٰ کا حق پہچانتا ہو اور لوگوں کے مشروں سے لگ بھگ فوٹ فیضان کی محبتیں بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دونوں جانب کی دلیلوں سے خاطر خواہ تمکین نہیں ہوتی اس لیے ضرور ہر اکبر غزلت کے فوائد اور ضرروں کو مفصل لکھا اور ایک کو دوسرے کے مقابل کر کے دیکھیں تاکہ امر حق واضح ہو جائے۔

دوسری فصل غزلت کے فوائد اور کفات میں اور اسکی فضیلت کے باب میں امر حق کی توصیف میں -

واضح ہو کہ غزلت اور اختلاف میں لوگوں کا اختلاف ایسا ہے جیسا نکاح اور تجرہ کی فضیلت میں اختلاف ہے اور اب انکاح میں ہم ذکر کریں گے کہ مطلق فضیلت ایک کو دوسرے پر نہیں کہہ سکتے بلکہ احوال اور اشخاص کے لحاظ سے کسی کے حق میں انکاح افضل ہو اور کسی کے حق میں ترک نکاح چنانچہ نکاح کے کفات و فوائد کو مفصل بیان کر کے ہم نے اس حکم کو متفرع کیا ہے اسی طرح ہم اس مضمون متنازع فیہ کو بیان کرتے ہیں اور اول غزلت کے فوائد کو دیکھتے ہیں غزلت کے فوائد دو قسم ہیں ایک دنیاوی اور ایک دینی فوائد دینی جیسے تنہائی میں عبادت اور فکر اور تربت علمی پر مواظبت کرنے سے ملاعتوں کا حاصل کرنا یا جن منہیات کا ترک ہونا اختلاف پر نصیر ہے جیسے بچا رہنا مثلاً ریا اور عیبت کرنا اور محروانہی منکر سے سالت رہنا اور جلیساں بد کے برے اخلاق اور خبیث اعمال کا اپنی طبیعت میں آجانا وغیرہ اور فوائد دنیاوی یہ ہیں کہ خلوت میں تحصیل برقا و رہنا جیسے پیشہ و تنہائی میں اپنا کام خوب کرتے ہیں اور ان خرابیوں سے بچا رہنا جو اختلاط کی صورت میں پیش ہوتی ہیں مثلاً دنیا کی ہمار کو تاکنا اور لوگوں کا بہتر نہ اسکی طرف متوجہ ہونا اور خود دوسروں کی چیزیں ملے کرنا اور اپنی چیزیں دوسروں کا طمع کرنا اور اختلاف کی جہت سے پرودہ عروت کا دور ہونا اور دشمن کی بری عادت سے ایذا پانا یعنی بات کا ٹھنے یا بدگمان ہونے یا چغلی کھانے یا باہم حسد کرنے سے یا اسکی بصورتی لوگوں کی سے ایذا پانا کہ غزلت کے باعث ان سب سے محفوظ رہتا ہے غرض کہ سب فوائد غزلت کے

یہ ہیں انکو ہم صحیفہ فائدوں میں مختصر کرتے ہیں

پہلا فائدہ غزلت کا یہ ہے کہ عبادت اور فکر کے لیے فراغ ہوتا اور خلوت کی مناجات کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی مناجات سے اس حاصل کرنا اور حاملہ میں دین و دنیا و ملکوت دین و آسمان میں اس راہی کے معلوم کرنے میں لگا رہنا نصیب ہوتا ہے جو کہ ہر مومن فریضہ کو چاہتے ہیں اور اختلاف کی صورت میں فراغ میں نہیں ہیں غزلت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اور اس لیے کسی حکیم نے کہا ہے کہ کوئی شخص بدون کتاب ہاتھ کے قلم کے خلوت نہیں کر سکتا اور جو لوگ کتاب اللہ قلم کرتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دنیا راستہ پائی اور اللہ تعالیٰ کا ریا داسی کے سبب سے کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پر بندہ رہے اور ذکر اللہ ہی پر وفات پائی اور ذکر اللہ ہی پر

افتدخال سے ملے اور اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو داخلہ فکر اور ذکر سے مانع ہوتا یا اس لیے ان کے حق میں عزت ہی
بوترخا اور اسی وجہ سے آنحضرتؐ کی رائے علیہ السلام بتداین میں درپرب سے علیحدہ ہو کر عزت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپؐ
فونیوت قوی ہو گیا پھر حقوق آپ کو اٹھائی سے صاحب نہوتی تھی ظاہر کے بدن سے آپ مخلوق کے ساتھ تھے
اور دل سے متوجہ الی اللہ حتی کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ کے غلیل میں مگر آنحضرت صلی
علیہ وسلم نے بتلوا یا کہ ہماری بعثت والا نعمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغرق ہو اور ارشاد فرمایا لو کنت متخذاً
خلیلاً لاتخذت اباً لک وخیلاً واکن صاحبک وخیلاً اللہ اور ظاہر میں لوگوں سے ملا رہتا اور باطن میں پرہیز
خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا جو زور و جبر سے اور کسی کی مجال نہیں ایسا نہ کہ نہ خیر شخص اپنے نفس سے دھوکے میں
اگر اس مرتبہ کی طبع کرنے لگے اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ اس قدر ہو جاتا کہ کعبہ عید بھی نہیں جہانچہ حضرت جنید بغدادیؒ سے
منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں تیس برس سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے
باتیں کرتے ہیں اور یہ بات اس شخص کو سیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اس میں غیر کی گواہی نہ رہے
اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کا حال بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ
نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں اور دوسرے اُسے کیا گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نہ کہ محبوب کی فریفتگی دل پر کمال اور جسکی ہوتی ہے بلکہ
جس شخص پر دنیاوی امور کے باہر ہونے کوئی غنت تر و دراپڑتا ہے تو بعض اوقات اسکی فکر میں ایسا ڈوبا ہو کہ لوگوں سے ملتے
مگر کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ انکی آواز سنتا ہے اور غفلتوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر اسکی فکر میں آدمی کا ایسا حال ہو جاتا
تو کیا امید ہے کہ اکثر دن کے لیے غفلت سے رہتا ہے ہر روز اور ہمیں وہ جسکی حکیم سے جو پہچان گیا کہ خلوت سے لوگوں کی غرض کیا ہے
نواسے جاب ہو یا کہ اُس سے میلا ہو کہ نہ کہ وہ کام ہو جائے اور علوم و لون میں ثابت اور حکم ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی کریں
اور سیرنی معرفت کی چھتیں۔ اور کسی رتبہ سے کہا گیا کہ تم تعالیٰ پر بڑے صابر ہو اُسے کہا کہ میں تو سنا نہیں رہتا اپنے پروردگار کا حکم
میں جی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ فرمائے تو اسکی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اُس سے کچھ کہوں
تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور کسی حکیم سے پہچان گیا کہ زہد اور عزت سے نکل کر ایسی چیز ملی اُسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اس۔ اور سفیان بن عیینہ
کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیمؑ کو ہمہ گوشہ نام کے مشغول میں دیکھا اور عرض کیا کہ خراسان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا فرمایا کہ ابجا کہ اگر میں بھی
طلبہ کہ میں اپنا دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چھڑتا ہوں اگر کھوکھو کوئی دیکھ بٹائی تو کہتا ہے کہ یہ شخص دوسری ہو یا کوئی مشرک
خواہ ملا ہو۔ اور غفران رفاشی سے کسی نے کہا کہ یہ ہم نے مانا کہ تم بہتے نہیں گرا پئے ووتوں کے پاس بیٹھنے سے کونسی چیز
مانع ہے انھوں نے کہا کہ جس سے مجھے غرض تھی اسکی منتی سے میرے دل کو بہت لگی اور دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کیا مطلب رہا
اور حضرت ابن عمرؓ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے کہ ہم نے اسکو یہ دیکھا ہے تو فرمایا ایک ستون کی اکڑ میں بیٹھا دیکھا ہے وہاں
جلس میں نزدیک نہیں جتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسکو دیکھو تو کھو اطلال کرنا چاہئے کیونکہ روز اسکو دیکھا کہ آپ سے کہا یا کہ وہ شخص غرض

اسم خانجانی و سلم برکت
کائنات فیضیه بنامه محمد
محمد خلیل شاه
کلیله کونین نام
ابن مسعود

جس کا حال ہم نے آپ سے کہا تھا آپ کے پاس تشریف لینگے اور فرمایا کہ اوی بندہ خدا کا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو عزت پسند ہو کر کیا بات ہو کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے انھوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جس نے مجھ کو لوگوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اسی شخص کے پاس بیٹھا کر جبکہ جو سن سکتے ہیں اُسے کہا کہ میں ایسے امیر بن لگا ہوں کہ نہ مجھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہے نہ حق کے پاس آپ نے پوچھا کہ میان صاحب وہ کونسا امر ہے اُسے کہا کہ صبح اور شام مجھ پر خدای تعالیٰ کی نعمت ہوتی رہتی ہے اور میں گناہ کرتا ہوں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ نعمت آگے پر اُس کا شکر کروں اور اپنے گناہ سے اُس سے مغفرت کی درخواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھ کو فرصت نہیں ملتی آپ نے فرمایا کہ اوی بندہ خدا میرے نزدیک تو جس سے زیادہ سمجھنا ہے جو کلام کرتا ہے اُسی کو پٹا رہ کہتے ہیں کہ حضرت اویں قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہر مہینہ تین انکی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے پوچھا کہ کیسے آئے انھوں نے جواب دیا کہ تم سے اس حاصل کرنے کو آیا ہوں حضرت اویں نے فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اُسکے غیر سے اس حاصل کرے۔ اور بغیر اس رح کا قول ہے کہ جب میں رات آتی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اپنے پروردگار سے خلوت کروں گا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوئی تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ مجھ کو گھیرینگے اور کوئی ایسا شخص میرے پاس آجاءو گیکو مجھ کو میرے پروردگار سے غافل کر دینگا اور عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوش حال اُن لوگوں کا جنھوں نے دنیا میں بھی عیش کی اور آخرت میں بھی عیش کرینگے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوگا انھوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے اور آخرت میں اُسکے پیروں میں بیٹھیں۔ اور ذوالنون مصری رحم فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تہائی میں اپنے پروردگار سے مناجات کرے اور مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ جس کو مخلوق کی ہم کلامی کے عوض میں ذلے غلامی کی ہم کلامی سے اس حاصل نہ ہو وہ کم علم اور دل کا زہا ہے اُسے اپنی معرفت سکھائی۔ اور ابن مبارک رحم فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے اُس شخص کا جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو رہے۔ اور ایک نیک سخت نقل کرتے ہیں کہ میں شام کی سیر کرتا تھا کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلنے دیکھا اُس نے مجھ کو دیکھا تو ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا میں نے اُسکے پاس جا کر کہا کہ سبحان اللہ آپ کو اتنا بخل ہے کہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں تم کو دیکھوں اُسے کہا کہ میان صاحب اصل یہ ہے کہ میں اس پہاڑ میں مدت مدید سے اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں کہ دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے اور اس پہاڑ میں نے بہت مشقت اٹھائی اور عرصہ فتنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں مالکی میں کہ ایسا نہ کرنا کہ ہجر محنت اور مشقت کے اور کچھ ہاتھ نہ لگے ماسے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا اضطراب دور کیا اور تہائی اور علیحدگی سے اس کو مانوس کر دیا اب جو میں نے تم کو دیکھا تو زینوف ہو اگر کہیں دل کا حال پھر پیشہ کا سا نہ ہو جائے پس تم مجھے علم ہے رہو کہ میں بختیار سے شہر سے پناہ مانگتا ہوں رب العارفين اور حبیب القانتين کی پھر ایک فقرہ مارا کہ افسوس دنیا میں اتنا زیادہ ٹھہرے پھر میری طرف سے تمھے پھر لیانہ ہاتھوں کو جھٹک کر کہا کہ اوی دنیا مجھے علم ہے رہو کہ میرے سوا کسی اور کو اپنی زینت دکھا اور جو

مذاق العارفين
ترجمہ امجد العلوم
الدین جلد دوم
صفحہ ۴۴۶

تھکا چاہیے اسکو دھوکا دے پھر کہا پاک ہو وہ وہاں جسے اپنی خدمت کی لذت و اپنی طرف قطع ہونے کی علامت
 عارفان کے ہون کو ایسی چھائی جس سے آنکھ دل بشت اور حورون کی یاد بھول گئے اور انکی ہمت کچھ صرف اپنی ہی بات میں نکلیں
 دی کہ انکے نزدیک کوئی چیز اسکی مناجات سے بڑھ کر ضرور نہیں سمجھتے وہ کہہ دیتا اور چاہا گیا غرض کہ تنہائی میں اسکی
 کے ذکر سے اسکی معرفت کی کثرت ہوتی ہو اور ایسی بات میں کسی نے یہ مضمون کہا تو قطعہ جھک کر بیٹھیں کہ جا کر تیرے پاس
 تمام امانی ہووے شاید تیرا امیر ان خیال بہ ہمنشینوں سے الگ ہوتا ہو میں اس تاک میں ہا تاکرون فرصت سے اپنے دل میں
 تیری قلم قال ہے اور میں جس کی قسم نہ کہتا ہوں کہ جب آدمی اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہیں بلکہ انو خود اپنے نفس و حشمت کا
 اور اسی وجہ سے لوگوں سے بہت مکر و حشمت کو اپنے نفس پر سے دفع کرتا ہو لیکن جس صورت میں کمال کی غنیمت ہوتی ہو تو نہ
 ملا شکر تاہم مگر غلط کس باعث کا یہ بدلے اور علم حکمت کو ظاہر کرے۔ اور کہتے ہیں کہ آدمی جو اس حال میں ناخاس کلمات کی
 حاصل کر غفلت سے فراغ کا مانتا بہت بڑا فائدہ ہو مگر بعض اصرار کے حق میں یہ نہ کہ لے لے کر اس شخص کو کہ ذکر دائمی سے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ امن میسر ہو اور دوام فکر سے خدا تعالیٰ کی خدمت میں مستحکم ہوتا ہو اسکے حق میں جتنی باتیں کہ اخلاط سے متعلق ہیں
 ان سب کی نسبت کہ بہار ہنا افضل ہے اس لیے کہ علت غائی تمام عبادات کی اور غروب معاملات کا یہ کہ آدمی اس کا عارف و عارف ہو
 اور عیال میں رہے اور محبت بھی ہوتی ہو کہ دوام ذکر سے امن حاصل ہو اور معرفت بدرون دوام فکر کے نہیں ہوتی اور دل کا فارغ ہونا
 محبت اور معرفت دونوں کے لیے شرط ہے اور اخلاط کے ساتھ فراغ نہیں ہو سکتا۔ و و سر فائدہ عبادت کا یہ کہ جو کلمہ
 آدمی کو اکثر اخلاط سے پیش ہو کر رہے ہیں تو تنہائی میں نے محفوظ رہتا ہوں اسے بچنا میسر ہوتا ہو اور وہ گناہ چار میں غنیمت اور
 رہا اور چپ رہنا امر معروف اور نہی منکر سے اور جو جری جری طبیعت میں اخلاق قبیحہ اور اعمال خبیثہ کا داخل ہوا جبکہ باعث
 حرص نہی آدمی ہوتی ہو غنیمت کا تو یہ حال ہو کہ اگر اب آفات زبان کو اس کتاب کی حلیہ سوم میں ملاحظہ کر کے غنیمت کی وجہ میں
 معلوم کرو گے تو جان لو گے کہ اخلاط کی صورتیں اس سے بچا رہنا ایک بڑا کام ہے جو یہ صلیفوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا
 اس لیے کہ لوگوں کی عبادت بڑھتی ہو کہ چہاں بیٹھیں اس کا چہاں رکھتے ہیں بلکہ ایمین چاشنی اور لذت اور نقل اور گزر کی ہی عبادت
 سمجھتے ہیں اور تنہائی کی وحشت کو اسی سے ٹالتے ہیں پس اگر تم لوگوں سے اخلاط کر کے اُنھیں کی سی کہو گے تب تو گنگا را اور
 مستحق غصہ پروردگار ہو گے اور اگر خاموش ہو گے تب بھی غنیمت کرنے والوں میں گنے جاؤ گے ہر سننے والا غنیمت کا
 ایسا ہی جو غنیمت غنیمت کرنے والا اور اگر تم لوگوں کو غنیمت سے منع کرو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور جسکی غنیمت
 کرتے تھے اسکو چھوڑ کر تمہاری غنیمت کر لیں گے اور ان کے خرد و شد کا مضمون ہو گا بلکہ عجب غنیمت سے بڑھ کر کوئی چیز جاننے اور
 کامیاب بننے اور نامہ المرنہ اور نہی کر کے صلیفوں کے کہہ کر واجب ہو اور واجب ہو چنانچہ اسکا ذکر اس حلیہ کے آخر میں آیا اور جو شخص اس سے
 متعلقہ کہ بچتا ہو وہ نہی کر کے صلیفوں کے کہہ کر واجب ہو اور واجب ہو چنانچہ اسکا ذکر اس حلیہ کے آخر میں آیا اور جو شخص اس سے
 مرنے کا خوف نہ ہو گا اور عجب نہیں کہ بن افعال سے منع کیا ہوا ہے زیادہ اور ماضی کی غنیمت میں اور اسے احراز کیا

اور سری سقطی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس میرا کوئی دوست آوے اور میں اُسکے دکھانے کو اپنی داڑھی اُٹاؤں تو میرے ہاتھ پر یہ ڈر ہو کہ میرا نام کہیں منافقوں کے دفتر میں نہ لکھا جائے۔ اور فضیلؒ یہ تھا مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ ایک اٹھارہ سو سال کا بچہ آیا تو بچہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد کے لئے ایک کھانے کی چیزیں لائیں ہیں کہ تم کھاؤ۔ اور میرے دکھانے کو زینت کرو اور میں تمہارے دکھانے کو بن نوڑیوں اور تم میری خاطر چھوٹ بونو اور میں تمہاری خاطر پس اس سے بہتر یہ ہو کہ یا تم میرے پاس سے چل جاؤ یا میں تمہارے پاس سے اٹھ جاؤں۔ اور کسی عالم کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتا ہو تو یہ بھی چاہتا ہو کہ اُسکی اطلاع اُسکو ہو۔ اور طاووسؒ علیہ السلام کے پاس تشریف لیگے اور اُسکو فرمایا کہ اے ہشام تم کیسے ہو ہشام غصہ ہوا اور کہا کہ تم مجھ کو امیر المؤمنین کیوں نہ کہتا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ سب مسلمان تمہاری خلافت پر تفریق نہیں تو مجھ کو خوف ہو کہ امیر المؤمنین کہنے سے کہیں میں دعوے کو نہ جھجھکوں تو جس شخص سے اس طرح کا احتراز ہو سکے اُسکو لوگوں سے احتیاط کرنے کا مضائقہ نہیں در نہ اپنا نام منافقین کے دفتر میں لکھوانے پر راضی ہو تو احتیاط کرے۔ اور سلف کے اکابر جو آپس میں ملتے تھے تو دراج پوچھتے اور اُسکے جواب دینے سے احتراز کرتے تھے کیونکہ اُنکا دستور احوال دین دریافت کرنے کا تھا نہ حالات دنیا کے پوچھنے کا چنانچہ حاتم احم نے حاد رفان سے پوچھا کہ تمہارا حال کیسا ہو انھوں نے جواب دیا کہ سالم اور عافیت سے ہوں تاکہ یہ جواب بڑا معلوم ہو کہ اے حاد سلامتی تو پل صراط کے پار اور عافیت جنت میں ہے۔ اور حضرت علیؑ علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ آج کیسے ہیں تو فرماتے کہ ایسا ہوں کہ جس چیز کی توقع کرتا ہوں اُسکی تقدیم پر قادر نہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہوں اُسکو ٹال نہیں سکتا اپنے عمل کے بدلے میں کرو ہوں اور بہتر بی اصل دوسرے کے ہاتھ پر پس کوئی محتاج مجھ سے زیادہ محتاج نہ نہیں اور سید بن خثیم سے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں تو کہتے کہ ضعیف گناہگار دین اپنی قسمت کا وادہ پانی پور کرتے ہیں اور اس خطا میں میں لکھ رہا ہوں۔ اور حضرت ابوہریرہؓ سے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اچھا ہوں اگر دوزخ سے بچ جاؤں اور سفیان ثوریؒ سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں فرماتے کہ انکا شکر اُسکے سامنے کرتا ہوں اور ایک کی برائی دوسرے کے سامنے اور ایک سے بھاگ کر دوسرے پاس جانا ہوں۔ اور حضرت ادیس فرنیؒ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ اُس شخص کا حال کیا ہو چھتے ہو کہ شام ہو تو یہ نہیں جانتا کہ صبح ہو تو یہ نہ جانتا کہ شام ہو تو یہ نہ جانتا۔ اور امام ابن دینار سے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیسے ہیں فرمایا کہ ایسا ہوں کہ عمر کئی جاتی ہو اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور کسی حکم سے پوچھا گیا کہ تم کیسے ہو کہا کہ موت کی خاطر اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتا اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے راضی نہیں۔ اور کسی دوسرے حکیم سے سوال کیا گیا کہ تم کیسے ہو کہا کہ اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں اور اُسکے دشمن ابلیس کی اعانت کرتا ہوں اور کسی نے محمد بن واسع سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو

شخص ہر روز آخرت کی طرف کو ایک منزل چلتا ہوا اسکا حال تم ہی سمجھ لو کہ کیا ہوگا اور عامہ رفاقت سے کسی نے پہچان
 کہ تم کیسے ہو کہ یا کہ یہ تمنا ہو کہ ایک دن اور رات عافیت میں گذرے سائل نے کہا کہ کیا آپ ہر روز عافیت سے
 نہیں مین فرمایا کہ عافیت اُس فریبوتی جو حسین خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی نکروں۔ اور ایک شخص نے عرض کی حالت میں
 تھا اُس سے کسی نے پہچان کہ تمہارا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ اُس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہ سفر دور و دراز بدون زاد کے
 طہ ایسا پاتا ہے اور قبر وحشت ناک مین بدون مونس کے جاتا ہے اور بادشاہ عادل کے سامنے بیرون حجت کے
 حاضر ہوتا ہے۔ اور حسان بن ابی سنان سے کسی نے پہچان کہ آپ کیسے مین فرمایا کہ اُس شخص کا حال کیا ہو چھتے ہو
 جو مگر کا پھر اُٹھایا جائیگا پھر حساب لیا جائیگا۔ اور حضرت ابن سیرین نے ایک شخص عیال انکس سے
 پہچان کہ تمہارا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ کیا حال ہو چھتے ہو اسکا جسکے ذمہ پانسو درم قرض مہون اور وہ عیال رہو
 حضرت ابن سیرین اپنے گھر مین جا کر ہزار درم کالائے اور اُس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرض واکرا
 اور پانسو بچے عیال کے لیے رکھنا اور آپ کے پاس بجز ان ہزار درم کے اور نہ تھے پھر فرمایا کہ بخدا اب کسی سے اُسکے
 حال کا استفسار کبھی نہ کرونگا اور یہ عہد اپنے کیا کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ استفسار کرنے کے بعد اگر عانت بن سیکلی تو متغما
 ریا اور رفاقت مین مصیبت ہوگا۔ حاصل یہ کہ اکابر ملت کا سوال دین کے احوال اور خدا سے تعالیٰ کے معاملہ مین دل کے
 حالات سے ہوتا تھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو جو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اُسکے پورا کرنے مین
 اہتمام کرتے تھے اور جنی الوسع انجام مار کر دیتے تھے اور بعض کافر فرماتے ہیں کہ مین اُن لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک
 دوسرے سے ملاقات کرتے تھے لیکن اگر ایک شخص دوسرے کے تمام متاع پر حکم کرتا تو دوسرا اسکو کبھی نہیں روکتا اور
 اب مین ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ آپس مین ملے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنا نپاک کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی تک کا مال
 جو چھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص نے غلطی کر کے دوسرے سے بالفرض ایک پیسہ لینا چاہے تو وہ ہرگز نہیں بتا تو یہ بات بجز ریا اور
 نفاق کے اور کیا ہو اور اسکی علامت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جب دو شخص ملے ہیں تو ایک کتا ہر مزاج شریف اور دوسرا
 کتا ہر آپکا مزاج لطیف کہ نہ اول انتشار جواب کا کرتا ہے نہ دوسرا اُسکے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اپنا سوال منہ پر لٹا
 اور اسکی وجہ یہی کہ نہ انکو معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہے بلکہ جسے اوقات دل مین تو کینہ اور بغض
 ہوتا ہے اور زبان سے خیریت پوچھی جاتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام علیکم کہتے تھے اب یہ
 کہتے تھے کہ دل سلامت ہوتا ہے اور اب جو کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور خدا سے تعالیٰ آپکو تندرست رکھے اور آپکا
 مزاج مبارک کس طرح ہے اللہ تعالیٰ آپکو بخیر رکھے تو اگر ان اقوال کو ہم نازل کریں تو یہ سب بیعت کی راہ سے ہیں تعظیم کے
 طور پر چاہیں بلکہ ہم سے ناراض ہوں چاہیں راضی رہیں اور یہ آپ نے اعلیٰ فرمایا کہ اگر تم ملے ہی دوسرے سے کہنے لگو
 کہ مزاج شریف نہ یہ بیعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عباس سے پہچان کہ مزاج شریف آپ نے اسکو جواب نہ دیا اور کہا کہ

اس جوت سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس اتفسار کی اس طرح ہوئی کہ مسرت عمر مذکور کے عہد مبارک میں جب شہر علموں میں جو شام کے ملک میں ہو وہاں طاعون پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اُسوقت اگر کوئی اپنے بھائی سے صبح کو ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں اور شام کو ملتا تھا تو دن کی بخت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا۔ غرض کہ اختلاط مادوں کے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف اور ریا اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں بڑی ہیں انہیں سے کوئی ممنوع اور حرام پر امر کوئی مکروہ اور عزت کی کوہجہ سے ان برائیوں سے نجات تھی کہ کوئی نہ شخص خلق سے ملے اور نہ ملے ملات میں انکا شریک نہ ہو تو لوگ اُس سے ناخوش ہونگے اور اُسکو گران جائیگے اور اُسکی غیبت کریں گے اور اپنے ادا کے در پر ہونگے تو انکا دین اس شخص کے باب میں برباد جا دیگا اور اگر یہ اُسے بلا لایگا تو اُسکی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت کا اؤ کو چورالینا ایک خفیہ مرض ہے کہ اُسے غافل بن بھی لگا جی نہیں ہوتی غفلتوں کا تو کیا ذکر ہو نہ لگا اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس مدت تک بیٹھے گو دین میں اُسکو بچا جائے تب بھی اپنے دل کا مال بیشتر کی نسبت کرمناوت پائیگا یعنی اُسکے پاس بیٹھنے سے پہلے جتنی نفرت اور گرائی اپنے دل میں فساد سے معلوم کرتا ہو گا اُسقدر نفرت فساد سے اب نہ رہیگی ایسے کہ بُرائی کو دیکھتے دیکھتے طبیعت پر سہل ہو جاتی ہے اور اُسکا بُرا ہونا دل میں جاتا رہتا ہے اور خرابی سے رُکنے کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ دل میں اُسکی قیمت بہت ہوتی ہے جب کثرت سے دیکھنے کے باعث وہ حقیر ہو جاتی ہے تو کیا عجب ہے کہ روکنے والی قوت منہل ہو کر آدمی خود اُس خرابی یا اُس سے کمتر کے کر لے کا آمادہ ہو جائے۔ اور جس صورت میں کہ آدمی دوسرے کو کبیرہ گناہ کرتا دیکھتا ہے تو اپنے گناہ صغیرہ اُسکی نظروں میں حقیر معلوم ہوتے ہیں اور وہیں وجہ جو شخص تو انکروں کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر کم سمجھتا ہے تو انکروں کی صحبت اسی لیے اختیار کیجاتی ہے تاکہ جو کچھ اپنے پاس ہو اُسکو کم جانا جائے اور فقیروں کی صحبت ایسے پسند ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں انکو بڑا سمجھیں یہی حال طبعیوں اور عاصیوں کی طرف دیکھنے کا ہے کہ اُسکی تاثیر بھی طبیعت میں ویسی ہی ہے یعنی جو شخص صرف صحابہ اور تابعین ہی کا حال دیکھے کہ انھوں نے عبادت کس طرح کی اور دنیا سے کیسے برکنار رہے تو وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ذلیل اور اپنی عبادت کو حقیر سمجھیں گے اور جانیں گے کہ میں نہایت قاصر ہوں اسی وجہ سے کوشش اپنی تکمیل میں ضرور کرتا رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان کا برکات اقل طور پر نصیب ہو جو شخص ان حالات کو دیکھیں گے جو دنیا والوں کا لب دین میں بھی اُسے سے انکار و گوان نہنا اور دنیا کی طرف متوجہ رہنا اور عاصی کا عادی ہونا تو وہ شخص اپنے دل میں اگر ادنیٰ عزت نیک بات کی پائیگا اُسی کے سبب سے اپنے نفس کو بُرا سمجھیں گے۔ اور یہی تباہ ہونے کی صورت ہے۔ اور طبیعت کے ہونے کے لیے صرف خیر اور خیر کی باتوں کا سُنا کافی ہو اگر تباہی دیکھنا تو درکنار رہا اور اسی دقیقہ سے اس صحت کے

معنی معلوم ہوتے ہیں عند فی ذکر الصالحین تنزل الوحیۃ ایسکے رحمت تو بہت کے داخل ہونے اور وسیلہ الہی کہتے ہیں اور یہ باتیں ذکر کے وقت نازل نہیں ہوتیں بلکہ انکا سبب نازل ہوتا ہے یعنی دل کے اندر سے ایک جوش اور حرص صالحین کے اقتدار کی اور اپنی تعصیہ اور کمی پر بحالت اور کراہت ابھرتی ہو عرض کہ رحمت فعل خیر کے باعث ہوتی ہو اور فعل خیر غیبت کی محبت سے اور غیبت احوال صالحین کے ذکر کرنے سے تو نزول رحمت کے ہی منی ہو سے کہ وہ چیز نزول کرتی ہو جو انجام کو ذریعہ رحمت ہو اور جیسا اس حدیث کے الفاظ سے یہ منی سمجھ میں آئے ہیں ایسا ہی کہ آدمی اس کلام کے غری سے یہ سمجھ سکتا ہو کہ فاسقون کا احوال بیان کرنے کے وقت لعنت برتی ہو ایسے کہ کثرت سے انکا ذکر کرنا ان ہون کو طبیعت پر ہلکا کر دیتا ہو اور لعنت اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو کہتے ہیں اور دوسرے کا معاصی ہیں اور دنیاوی لذات اور سرور کی شہوات بطور شروع متوجہ ہونا اور خدا تعالیٰ سے منہ پھیرنا اور ان معاصی کا سبب یہ کہ دل سے انکی گرائی اور بُرائی جاتی رہے اور گرائی کے جلنے کا باعث انکے ساتھ مانوس ہونا ہو اور ان کثرت سے سننے کے سبب سے ہوتا ہو۔ تو جس صورت میں صالحون اور فاسقون کے احوال سننے کا یہ حال ہوتا انکے دیکھنے کو سمجھ لو کہ بطریق اولیٰ مؤثر ہوگا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصریح فرمائی ہو چنانچہ ارشاد فرمایا مثل الجلیل لتو کذلک لکیران لم یحرقک بشرہ علق بک من بیحہ یعنی جیسے کہ ابوبین بس جانا ہو اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی اسی طرح فساد دل پہل ہو جاتا ہو اور اسکو خبر نہیں ہوتی اور فرمایا مثل الجلیل الصالح مثل صاحب المسک ان لم یحبک منہ تجد بیحہ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی عالم کی تعریف معلوم ہو تو وہ وہ ہے انکا ذکر کرنا حرام ہے اول تو یہ کہ غیبت عالم کی ہوگی دوسرے یہ کہ لوگ عالم کا حال سنکر اس خطا میں سہل نگاری کریں گے اور اسکی گرائی انکے دلوں سے سا قہ ہو جائیگی اور اُسپر حرارت کراثری بات نہ جانینگے کیونکہ جب کوئی اس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُسپر کوئی اعتراض کریگا تو وہ جوابے بگاڑے ایسا ہو جانا کیا بعید ہے ہمیں تو عالم اور عابد بھی محبوبین اور حُبک کے اعتقاد میں یہ بات رہی کہ ایسی حرکت پر عالم اور اگشت نامتخص مبادرت نہیں کیا کرتے تب تک اسکو اس حرکت کا احباب بر معلوم ہوگا اور جو بان معتبر اور مقتدا لوگوں کی کوئی اس قسم کی بات نہ سمجھی انکو اپنی حرکت کی سند ہو جاتی ہو مثلاً اکثر شخص جو دنیا پر رونے جھگڑنے میں اور اسکے جمع کرنے کے حریص ہیں اور ریاست کی محبت پر کٹھن ہوتے ہیں کچھ دلوں پہ ان کی ہرکی بڑی ایسی ہے کہ اسان ہر خیال کرتے ہیں کہ کسی اُس پر ریاست کی محبت محترمہ تھے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمارؓ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست انپر آسان ہو جاتا ہو اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور شرع بدلتی ہوئی انکے اتباع اور حسات سے اعراض پرائل ہوتی ہو بلکہ جس حکم لغزش نہیں ہوتی اپنی عرض کے لیے لغزش ان ایسی ہو کہ

یہ باتیں ذکر کے وقت نازل نہیں ہوتیں بلکہ انکا سبب نازل ہوتا ہے یعنی دل کے اندر سے ایک جوش اور حرص صالحین کے اقتدار کی اور اپنی تعصیہ اور کمی پر بحالت اور کراہت ابھرتی ہو عرض کہ رحمت فعل خیر کے باعث ہوتی ہو اور فعل خیر غیبت کی محبت سے اور غیبت احوال صالحین کے ذکر کرنے سے تو نزول رحمت کے ہی منی ہو سے کہ وہ چیز نزول کرتی ہو جو انجام کو ذریعہ رحمت ہو اور جیسا اس حدیث کے الفاظ سے یہ منی سمجھ میں آئے ہیں ایسا ہی کہ آدمی اس کلام کے غری سے یہ سمجھ سکتا ہو کہ فاسقون کا احوال بیان کرنے کے وقت لعنت برتی ہو ایسے کہ کثرت سے انکا ذکر کرنا ان ہون کو طبیعت پر ہلکا کر دیتا ہو اور لعنت اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو کہتے ہیں اور دوسرے کا معاصی ہیں اور دنیاوی لذات اور سرور کی شہوات بطور شروع متوجہ ہونا اور خدا تعالیٰ سے منہ پھیرنا اور ان معاصی کا سبب یہ کہ دل سے انکی گرائی اور بُرائی جاتی رہے اور گرائی کے جلنے کا باعث انکے ساتھ مانوس ہونا ہو اور ان کثرت سے سننے کے سبب سے ہوتا ہو۔ تو جس صورت میں صالحون اور فاسقون کے احوال سننے کا یہ حال ہوتا انکے دیکھنے کو سمجھ لو کہ بطریق اولیٰ مؤثر ہوگا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصریح فرمائی ہو چنانچہ ارشاد فرمایا مثل الجلیل لتو کذلک لکیران لم یحرقک بشرہ علق بک من بیحہ یعنی جیسے کہ ابوبین بس جانا ہو اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی اسی طرح فساد دل پہل ہو جاتا ہو اور اسکو خبر نہیں ہوتی اور فرمایا مثل الجلیل الصالح مثل صاحب المسک ان لم یحبک منہ تجد بیحہ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی عالم کی تعریف معلوم ہو تو وہ وہ ہے انکا ذکر کرنا حرام ہے اول تو یہ کہ غیبت عالم کی ہوگی دوسرے یہ کہ لوگ عالم کا حال سنکر اس خطا میں سہل نگاری کریں گے اور اسکی گرائی انکے دلوں سے سا قہ ہو جائیگی اور اُسپر حرارت کراثری بات نہ جانینگے کیونکہ جب کوئی اس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُسپر کوئی اعتراض کریگا تو وہ جوابے بگاڑے ایسا ہو جانا کیا بعید ہے ہمیں تو عالم اور عابد بھی محبوبین اور حُبک کے اعتقاد میں یہ بات رہی کہ ایسی حرکت پر عالم اور اگشت نامتخص مبادرت نہیں کیا کرتے تب تک اسکو اس حرکت کا احباب بر معلوم ہوگا اور جو بان معتبر اور مقتدا لوگوں کی کوئی اس قسم کی بات نہ سمجھی انکو اپنی حرکت کی سند ہو جاتی ہو مثلاً اکثر شخص جو دنیا پر رونے جھگڑنے میں اور اسکے جمع کرنے کے حریص ہیں اور ریاست کی محبت پر کٹھن ہوتے ہیں کچھ دلوں پہ ان کی ہرکی بڑی ایسی ہے کہ اسان ہر خیال کرتے ہیں کہ کسی اُس پر ریاست کی محبت محترمہ تھے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمارؓ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست انپر آسان ہو جاتا ہو اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور شرع بدلتی ہوئی انکے اتباع اور حسات سے اعراض پرائل ہوتی ہو بلکہ جس حکم لغزش نہیں ہوتی اپنی عرض کے لیے لغزش ان ایسی ہو کہ

ہمارے اور یا مہر سلطان کے دقیق کردار میں سہرا اور میں جنت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے خلاف کرنے والوں کو
 ان الفاظ سے تریف فرمائی اللہ تعالیٰ یستعین القول فیستعین احسنہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثل
 بیان فرمائی کہ جو شخص پیچ کر حرکت کی بات کہے پھر اس میں سے برائی کے سوا اور کچھ یاد نہ رکھے ایسی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 کسی چرواہے کے پاس آوے اور اس سے کہے کہ اپنے گلوں سے مجھ کو ایک بٹی کبریٰ بیچ کر دے کہ میں اسے کھانے کے لیے لے آؤں اور وہ
 جواب دے کہ گلوں میں جا اور جو کبریٰ آئیں سب سے بہتر چلوٹے اسکو کپڑے اور وہ جا کر گلوں کے گھنے کا کان کپڑا لاوے
 پس جو شخص کہ ائمہ کی لغزشیں نقل کرتا ہے یا ہر مثال ایسی بھی ہو سکتی ہے علاوہ ازیں اکثر آدمیوں کا دستور ہے کہ جب کسی
 مسلمان کو دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں ہا اور روزہ نہیں کھتا اور اس کو اتنا عبید جانیں کہ عجب نہیں کہ اسکو کافر
 جانتے لگیں لیکن ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا تھا کرتے ہیں تو ان سے نفرت انکی طبیعت کو نہیں
 ہوتی اور جیسے روزہ نہ کھنے والوں سے نفرت ہوتی ہے یا جو دیکھا کہ ناز کا ترک کرنا بعضوں کے نزدیک موجب کفر ہے اور بعض
 نزدیک گردن مارنے کا باعث ہے اور رمضان کے سب دن نہ رکھنے سے بھی یہ سزا کسی کے نزدیک نہیں چھوڑ لی
 وہ اور کچھ نہیں جو اس کے گناہ میں تساہل اکثر ہوتا ہے اور دن میں پانچ بار اسکا مشاہدہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دل سے اس کی نفرت
 جاتی ہے اور روزہ نہ کھنے سال میں ایک بار ہوتا ہے تو اسکی وقعت برتر ہو جاتی ہے اگر کوئی عالم زنجی کپڑا یا سونے کی انگوٹھی
 پہنچ باجاندی کے برتن سے پانی لے لو کہ اسکو سخت عبید جانیں اور بہت اسکا کرین حالانکہ اسکو بار بار باری
 دیکھ لو گوں کی غیبت ہی کرنے دیکھتے ہیں اور برائیاں جانتے اگرچہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے تو حرر پہنے سے بڑھ کر
 کیسے نہو گی مگر جو غیبت سننے سننے اور غیبت کرنے والوں کو دیکھتے دیکھتے دل پر کسی برائی نہیں رہی اسی لیے اس میں
 سہل انگاری برتی جاتی ہے۔ پس ان دفائی کو سمجھ لو گوں سے ایسا بھاگو جیسا شیر سے بھاگتے ہوا سیکے کہ لوگوں میں
 تم وہی بات دیکھو گے جس سے تمکو دنیا کی حرص اور آخرت سے غفلت یاد ہو اور معصیت کو سہل سمجھو اور طاعت میں
 رغبت کم کرو پھر اگر کوئی ہمیشہ محو ایسا مل جائے جسکی صورت اور سیرت تمکو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے تو اسکا ساتھ
 دو اور اسکو غیبت سمجھو اور اس سے ملو کہ عاقل کے خیال اسکا وجود کس اور سونے کی چڑیا ہو اور یہ بھی غلط ہے
 جان لو کہ اچھا ہمیشہ نہائی کی نسبت کریمیت بہتر ہے اور برے جلیس سے تمہارا رہنا اچھا ہے اور جلیس ان تو نہ کو سمجھو کہ
 اور اپنی طبیعت کا حال ملاحظہ کرو گے اور پھر اس اختلاف کیا جانتے ہو اس کے حال پر التفات کرو کہ تو سمجھو واضح ہو چکا
 کہ اس سے عورت اختیار کرنی بہتر ہے یا غلط رہنا لیکن خبر داد مطلق حکم مت کیجنا کہ عورت بہتر ہے یا غلط مایہ کو خبرین
 تفصیل کے ساتھ ہیں ان میں مطلق ہاں یا نہیں کہ دنیا محض خلاف ہے بلکہ تفصیل دار میں تفصیل ہی شایان ہے تمہیں
 فائدہ عورت کا ہے کہ فتنوں اور خصوصتوں سے نجات ملتی ہے اور ان میں گرفتار ہونے سے دین اور نفس دونوں
 محفوظ رہتے ہیں اور جو کہ فتنوں اور تعصبات سے شہر کو تر خالی ہر جہ کوئی لوگوں سے علیحدہ رہیگا وہ ان کے فتنوں

بابت ستم عورت کے اور ایچکے بیان میں

کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کو قصد فرمایا آپ روانہ ہوئے اور تین منزل پر ملازمت حاصل کی اور پھر چھاکہ آپ کمان کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ عراق کا اور جو خطوط عراق سے آئے وہ دیکھ لائے اور فرمایا کہ یہ آئے خطوط اور عہد نامے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان خطوں پر آپ کی ناطہ نہ فرمائیں اور وہاں مستشرقین نہ بھیجیں حضرت امام علیہ السلام نے نہ مانا آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ کو دینا اور آخرت کے پسند کرنے پر اختیار دیا آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو ناپسند کیا اور آپ سخت جگر رسل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن بخدا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہوگا اور جسے دنیا کو اسی چیز نے علمیہ رکھا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے آپ نے واپس پھرنے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے معاف کر کے رونے لگے اور فرمایا کہ اے شہید آپ کو خدا سے تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم دس ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس سے زیادہ آدمیوں نے جرات نہ کی۔ طاؤس رحمہ اللہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے لوگوں نے اُسے وجہ و جہی فرمایا کہ زمانہ کی خرابی اور حاکموں کے ظلم کے باعث بیٹھ رہا ہوں اور جب حضرت عروہ نے عقیق میں محل بنوایا اور اس میں بیٹھ رہے لوگوں نے کہا کہ آپ محل میں بیٹھ رہے اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری سبھیوں میں لہو و لعبہ بتایا اور بازاروں میں لغو اور کوچوں میں عیش کا غلہ ہر اس لیے یہ امر اختیار کیا کہ اس میں ان سب باتوں سے نجات ہو۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ غارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی حرمات اور نعمتوں سے محفوظ رہتا ہے جو تمہارا فائدہ غارت کا یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا سے رہائی رہتی ہے یعنی لوگ کبھی تو کچھ غیبت سے اتار دیتے ہیں اور کبھی بدگمان ہو کر تمت لگاتے ہیں اور کبھی تم سے وہ سوال کرتے ہیں جو تم سے پورا نہ ہو سکے اور کبھی جھگی اور جمعوت سے ایذا دیتے ہیں کیونکہ اختلاف کی صورت میں تمہارے اعمال و اقوال کی تائید نظر ہوتے ہیں جس میں عمل و قول کی کٹھن کو انکی عقل دریافت نہیں کرتی اس کو یاد رکھتے ہیں اور جب موقع شر کا پاتے ہیں اس وقت اس کے غلہ ہر کرتے ہیں پس جس صورت میں کہ تم اپنے غارت کر لو کہ تو ان سب امور سے احتراز رکھنے کی حاجت ہوگی جو چاہو گے سو کرنا ان امور سے احتیاط احتیاط ہی میں درکار ہے اور اس لیے کسی حکیم نے زور شخص سے کہا کہ میں بجا ایک طلعہ سکھاتا ہوں جو دس ہزار دم سے اچھا ہے اسے پوچھا کہ وہ کیا ہے اس نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا

کست ایو کچھ اگر کہو آہستہ رات میں
مست ہو رہا ہوں کہ نہیں ٹوٹتے کبھی

ہوں کو اگر کہو تو کرو پہلے التفات
چھٹکارا کہ ان سے تیر نکل کر وہن سے بات

اور میں کہ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے احتیاط کرے گا اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا تو اس کا حاسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ ہم کہیں کہ جو شخص میری دشمنی پر آمادہ نہ ہو اس پر کوئی دامن چلیگا اور خفیہ دعا کریگا اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حریص ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مفرجاتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حریص ہیں تو غریب کو بھی اپنی سمجھ میں کر کے شخص ہمارے قریب نہ آسکے نہ دو شعر کہے میں جن کا ترجمہ یہ ہے قطعاً

عبدالحق
اسحاق
فتح محمد
محمد حسین
محمد حسن
ساجد
مخدوم عبدالکرم
نور محمد
نور علی
نور احمد
نور محمد

لوگوں میں ہوتا ہے انسان جب کرسے اعمال بد	جانتا ہے وہ ہم معمولی کو صادق بر ملا
وہ شخصوں کے قول پر کھتا ہے بغض حساب	شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے پھنسا

اور کہتے ہیں کہ بدوں کی صحبت بن بیٹھنا ابراہیم کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشنا ہوں اور احلاطہ الون سے پونچتے ہیں بہت ہیں ہم انکی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اسلئے کہ جتنا ہم کلمہ چکے ہیں اس میں محلا سب گئے ہیں اور غرت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے غرت اختیار کی ہے انکا اقوال سے بھی ایسا ہی کہ یا ایہا بنی آدم خیر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اسکو دشمن جانے لے اور غشی غری نے اس میں غم کو قطع کیا ہے

بدون تجربہ مخلوق کی کرسے جو غٹا	قطعہ	تو بعد تجربہ مسدوح کو کہید گا جبرہ
بہانہ ملک کہ قریب اور بعید کو ترک	نہ دل لگے کہین جسہ کنج عافیت اسکا	

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ غرت میں بیٹھتین بد سے راحت ملتی ہے۔ اور کسی نے عبدالمہد بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پر غرت میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ ہاں اب باقی ہیں وہ پانچت چھتر کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور ان سماں حر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دست نے ہمارے خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دوات کہ ہم اس سے علاج کیا کرتے اور اب ایسے لوگ ہو گئے ہیں جسکا یہ علاج نہیں تو ان سے ایسا بھاگو جسسا شیر سے بھاگتے ہو۔ اور کوئی عرب نام ایک دست کے پاس رہتا اور کہا کہ تاکہ تینہ شیشین تین خصلتیں رکھتا ہے جو تمیری بات سننا ہے تو میری چٹائی نہیں کھاتا اور اگر میں اس پر شک بھی دیتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بد خلقی کرتا ہوں تو مجھے غصہ نہیں ہوتا یہ بات ہارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے صاحبوں کے باب میں چھکڑا بد بنا دیا۔ اور کسی بزرگ کا ذکر کرو کہ وہ زمین یا قبرستان میں بیٹھے بیٹھکے سبب جو چھانو فرمایا کہ تنہائی کسی چیز میں مجھ کو سلامتی نہ معلوم ہوتی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی غوا غلط کردہ نہ دفتر سے زیادہ کوئی مجلس سو مند ہے۔ اور حضرت جن رح کہتے ہیں کہ میں نے قصہ چکیا ثابت بنانی جو اولیاء اہل دین سے تھے انھوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں حسن رح نے فرمایا کہ یہاں صاحب اس میں خیر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی ہر وہ پوشی کے ساتھ میں مجھے یہ ہر کہ ساتھ اگر بیٹھنے کو چاہے حال ایک دوسرے کے دیکھنے کے جسے باہم بغض کی صورت ہو اور اس قول سے ایک اور فائدہ غرت کا معلوم ہوا ہے کہ غرت میں عزت اور اخلاق اور خیر و عبادت کا ہر وہ ہر وہ عبادت کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ پوشی کہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے **يُحِبُّهُمْ وَيُغْفِرُ لَهُمْ** اَعْلٰی اَعْلٰی **مِنَ التَّعَفُّفِ** اور کسی شاعر نے کہا ہے

مال کا جانا شرف نہیں	وضع ظاہر کے بڑھنے سے ہر پرانگو ننگ
----------------------	------------------------------------

اور انسان اپنے دین اور دنیا اور اخلاق اور افعال میں ایسے عیوب ضرور رکھتا ہے جسکا چھپانا یا داری میں ایسے حق میں مناسب ہوتا ہے اور ان کے ظاہر ہونے پر سلامتی باقی نہیں رہتی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ تھے

عزیز علیہ السلام

جنہیں کائنات تھو اور کج کاٹے میں جنہیں چٹے نہیں اور جب حضرت ابو درداء کے زمانہ کا حال یہ ہو جو آخر قرن اول تھا تو
 اسی زمانہ میں کچھ زمانہ بعد ہوا وہاں سے بدتر ہی ہوا اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمن نے اپنی زندگی کے
 ایام میں مجھ کو میری مین اور بعد مرنے کے خواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے آشنائی کم کر گئے ہیں بجا بہت مشکل ہو اور میرے
 گمان میں جو پہلائی مجھ کو پہنچی وہ آشنائی سے پہنچی۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کی خدمت میں آیا آپ
 سہلہ بیٹے تھے اور ایک کتا آپ کے زانو پر اپنی گردن رکھے ہوئے تھا میں نے چاہا کہ گتے کو ہٹا دوں آپ نے فرمایا کہ کتے کو
 یہ کچھ خراب اور ہلکا نہیں دینا خوشین سے بہتر ہے۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے عزت اختیار کی
 انھوں نے جواب دیا کہ مجھ پر خوف ہوا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھین جاتا اور مجھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اس میں یہ اشارہ ہوا کہ خوشین
 بد کے اخلاق کو طبعیت پر المیتی ہے۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اندر سے ڈرو اور لوگوں سے احتراز رکھو کیونکہ یہ لوگ
 اگر کوٹ پر چڑھتے ہیں تو اس کی پیچھے بھی کر دیتے ہیں اور کھوٹے یہ سوا بیویوں تو اس کی کمر لگا دیتے ہیں اور اہل ایمان کے دل میں
 جکڑتے ہیں تو اس کو خواب کر دیتے ہیں اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ آشنائی کم کرو کہ تمہارا دل و دین خوب محفوظ رہے گا اور
 حقوق سے نکلے چلے رہو گے اس لیے کہ جب قدر آشنائی زیادہ ہو گئے اسی قدر حقوق زیادہ ہو گئے اور سب کا ادراک زیادہ ہو گیا
 اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اس سے اجنبی ہوا جو کہ نہیں پہچانتے اس سے آشنائی مت کرو ورنہ خواجہ
 فائدہ عزت کا یہ ہے کہ نہ ملے کہ کچھ ملے کر نیچے نہ تم اور دن سے اور لوگوں کی طمع کا تم سے منقطع ہونا کیلئے نہایت فائدہ
 اس لیے کہ لوگوں کا راضی کر دینا تو کم نہیں اس سے یہی بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہی نفس کی اصلاح کرے اور اپنی اور آسان
 معذرت میں سے جواز پر چلنا اور پیار پر بھی اور دلہنوں اور عقد نکاح میں حاضر ہونا اور ان سب میں تصنیع اوقات اور
 آفات کا متحمل ہونا یہ کچھ بھی اب ہونا ہی کہ آدمی ان میں سے بعض حقوق نہیں ادا کر سکتا ہے اور غدر ہر چند مقبول
 ہوتا ہے مگر ہر ایک عذر قابل ملامت ہے کہ نہیں ہوتا تو لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے فلان شخص کا حق ادا کیا اور ہمارا حق ہوا گیا
 اور یہی وجہ عداوت کی ہو جاتی ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار کو عیادت کے وقت میں نہیں پوچھتا وہ پہچانتا ہے کہ بیمار
 کی کچھ باتیں تاکہ اس کا چہرہ ہنسے اور اس کی نظر میں عیادت نہ کرنے سے غم نہ لگے نہ اس کی شادی کسی کی شادی نہ لگے نہ اس کی
 اس سے سب راضی رہتے ہیں اور جو ایک کا طریق ہوا اور دوسرے کا انہوں سے جو شیت کرتے ہیں اور اگر آدمی دن اوقات
 تمام اوقات میں انہوں سے حق کا یہ سبب حق ادا نہ ہو سکیں گے اور جس صورت میں کہ کسی کو دنیا میں کاٹل
 ہی ہو تو اس سے کیسے ادا ہو سکتا ہے جن حضرت عمر بن العاص نے فرمایا دو سون کا زیادہ ہونا تو ضرر ہے اور کم کا زیادہ
 ہونا ہی لینے جتنے دوست زیادہ ہوں گے اتنے ہی رونے والے ہوں گے اور ان دونوں نے ایک قطع کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قطع

دوست ہی ہوتا ہے آخر کو عدد	پس نہ لو کثرت احباب کا نام
دیکھ لو جتنے میں امراض بدن	کمانے پاشینے سے ہوتے ہیں تمام

اور تم بھی انجمن میں سے ہو۔ اور ابن سیرین رضہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے کہتا تھا کہ میں نے ایک بار گران
 شخص کو دیکھا تو جگمگوش آگیا۔ اور جالینوس نے کہا ہے کہ ہر شے کا ایک بھاری اور روح کی تپ
 ثقیل شخصوں کو دیکھنا ہے۔ اور امام شافعی رحم فرماتے ہیں کہ جب میں گران شخصوں کے پاس بیٹھا ہوں
 تو میری بدن کی جو طرف ان کی جانب ہوتی ہے وہ دوسری طرف کی نسبت کر مجھ کو بھاری معلوم ہوتی ہے اور
 پہلے موفاندون کے سوا یا فائدے سے مقاصد دنیوی سے متعلق ہیں مگر یہ فوائد دین سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں
 کیونکہ انسان جب ثقیل آدمی کے دیکھنے سے ایذا پائیگا تو اس کی غیبت کرنے لگیگا اور خدا سے تعالیٰ کی حکمت
 کو بڑا سمجھیکا اور جب دوسرے شخصوں سے غیبت یا بدگمانی یا حسد یا چغلی وغیرہ کے باعث ایذا اٹھائے گا تو یہ
 ان کی مکافات کے ہیں نہ لیگا اور یہ سب باتیں انجام کو دین میں خرابی لاتی ہیں اور عزت میں ان سب سے
 سلامتی رہتی ہے اسکو سمجھ لینا چاہیے۔ اب آفات عزت کی سیان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔
 واضح ہو کہ جو مقاصد دینی اور دنیاوی کہ غریب کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں وہ بدون اختلاط کے میسر نہیں ہو سکتے
 اور جو امور کہ اختلاط سے ہم ہوتے ہیں عام ہے کہ عزت سے وہ جاتے رہینگے اور انکا جانا رہنا ہی عزت کا
 نقصان ہے۔ ثواب اختلاط کے فوائد کو اگر لے لیا کر تو معلوم ہو جائیگا کہ عزت کے باعث اتنے فوائد فوت ہو جائینگے
 یعنی اختلاط سے یہ فوائد ہیں تعلیم اور تعلم نفع پہونچانا اور حاصل کرنا اور ادب و دنیا اور ادب سیکھنا انس حاصل کرنا
 اور دوسروں کا انیس ہونا اور حقوق کی بجا آوری سے ثواب پانا اور پہونچانا تو انفع کا عادی ہونا اور حالات
 کے دیکھنے سے تجربوں کا حاصل کرنا اور عبرت پکڑنی تو یہ فوائد اختلاط کے ساتھ ہوتے اب انکی تفصیل
 لکھی جاتی ہے۔ آفت اول عزت کی یہ ہے کہ تعلیم و تعلم فوت ہو جاتا ہے جسکی مفیصلیت ہم باب العلم میں
 ذکر کر چکے ہیں اور یہ دونوں دنیا کے اندر بڑی عبادات میں سے ہیں اور بدون اختلاط کے پہونچ سکتے
 ہاں اتنی بات ہے کہ علوم بہت ہیں اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا ہم
 آدمی پر فرض ہے اگر انکو نہ سیکھیکا اور عزت کر لیا تو کتنا ہنگام ہوگا اور اگر بتقدار فساد کو سیکھ چکا ہے
 اور باقی علوم میں خوش اس سے نہیں ہو سکتا ہے اور عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے تو عزت کر لے
 اور اگر علوم نقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہے تو قبل تعلم عزت کرنا اسکے حق میں نہایت خسارہ ہے
 اور اسکی لیے لیل و نینم غمی اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر عزت کرو۔ اور جو شخص علم سیکھنے سے
 پہلے عزت کرتا ہے وہ اکثر اپنی اوقات سوئی میں یا کسی ہوس کی فلوین ضائع کرتا ہے اور غایت یہ ہے کہ
 تمام اوقات غلیظہ میں دبا رہے اور بدن سے اعمال کرتا رہے مگر دل طرح طرح کے فہرین سے اسکی
 سعی کو بیکار و بطل کر دیا کہ اسکو خبر ہی نہ ہوگی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے

اعتقاد میں کہ جس کے کچھ وہیم باندھ کر اٹھائے اس شخص حاصل کریگا اور اگر فاسد و سوسے اسکو پیش کرینگے بیکے باٹ
 اکثر حالات میں شیطان کا کلمہ ناسخ گاہ اور دل میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر غرض کہ علم دین کی اصل ہزار
 عوام اور جاہلون کی غزلت میں کچھ خیر نہیں یعنی جو شخص تسائی بن عبادت کرنا چاہی طرح نہیں جانتا اور اسکو
 معلوم نہیں کہ خلوت میں کونسی باتیں ضروری ہیں اسکو غزلت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اسلیئے کہ آدمی کا نفس
 ایسا ہر جیسا مرض کہ طبیب مشفق کے علاج کا حاجت مند ہوتا ہے تو اگر کوئی جاہل مریض طب نہ سیکھے اور
 طبیب سے تنہا رہنا چاہے تو خدا ہی کہ مرض سے دونی انداز پانگاہیں بجز عالم کے اور کسی کو غزلت
 زیبا نہیں اور تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے بشرطیکہ معلم اور تعلم دونوں کی نیت درست ہو اور جس صورت
 میں کہ معلم کا قصد ہو کہ میری قدر بیت ہو اور شاگرد پیر و زیادہ ہوں تو یہ امر دین کی خرابی ہے اور
 پختہ اسکی وجہ باب العلم میں مذکور کی ہے۔ اور اس زمانہ میں عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے دین کی سلامتی
 چاہے تو غزلت کرے کیونکہ اب کوئی طالب علم ایسا نظر نہیں آتا جو دین کے فائدے کے لیے تحصیل کرتا ہو
 بلکہ ایسی جگہیں باتوں کے طالب ہیں جسے وعظ میں عوام کو اپنی طرف پھیلان یا مضامین مناظرہ سیکھتے ہیں
 کہ اٹھتے ہمسروں کو بند کرین اور حکام کے یہاں تقرب حاصل کرین اور فیروز و مہاباٹ کے مقام میں تھمال
 میں ملاوین اور مرغوب علموں میں سے سب میں اقرب علم مذہب ہے یعنی روایات فقیہہ خبر فتویٰ ہرگز انکو
 غالباً اسلیئے سیکھتے ہیں کہ ہمسروں سے رجوع کر میں اور عمدہ جات سلطانی پر مامور ہو کر مال جمع کرین
 تو دین اور احتیاط اسی امر کی مقتضی ہیں کہ عالم ایسے طالب علموں سے احتراز کرے اور اگر کوئی طالب علم
 ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے علم سکھے اور علم سے مد نظر خداے تعالیٰ کا تقرب ہو تو ایسے طالب علم سے احتراز نہ کرنا
 اور اس سے علم کا چھپانا سخت گناہ کہیہ ہے اور ایسا طالب علم اگر میری ہوتا ہے تو بڑے بڑے شہروں
 میں ایک دو سندائے نہیں ہوتا۔ اور سفیان ثوری کے اس قول سے دھوکا مت کھانا کہ بننے علم کو
 غیر ائمہ کے لیے سیکھا مگر علم نے نہ مانا بخبر اسکے کہ خدا ہی کے لیے ہو اور اس دھوکے میں اگر یہ مت سمجھنا کہ
 عالم علم کو غیر ائمہ کے لیے سیکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کیونکہ اکثر لوگوں کا حال تمھارے
 پیش نظر ہے اسکو دیکھ کر عبرت کرو کہ اکثر دنیا کی طلب ہی میں مرتے ہیں اور اسی کے حریص رہتے ہیں
 کہ دیکھو گے کہ دنیا سے اعراض کرین یا اسکے زائچہ نہیں اور مثل مشہور ہے کہ شغیدہ کے بود مانند دیدہ
 اور جان لو کہ جس علم کی طرف سفیان رحم نے اشارہ فرمایا ہے وہ علم حدیث اور تفسیر اور سیر انبیاء اور
 اصحاب کبار کا ہے کہ اس میں خوض کرنا موجب خوف الہی کا ہوتا ہے اور اگر وہ اسوقت اثر نہیں کرتا تو ان
 میں سوشہرہ ہذا علم کلام اور فقہ محض جو معاملات کے فتاویٰ اور روایات مذہبی کے فیصلوں پر مشتمل ہے

اسکی تاثیر نہیں کہ جو کوئی اُس بن دنیا کی وجہ سے رغبت کرے تو اُسکو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے بلکہ اسکے پڑھنے سے تو آخر عمر تک دنیا کا حرص ہی رہیگا اور غالباً جو باتیں کہ ہم نے ابھی اس کتاب میں لکھی ہیں اگر بلا بعلم انکو دنیا ہی کی رغبت کے لیے سیکھے تو اُسکو اجازت دیا سکتی ہے اسوجہ سے کہ موقع پڑتی ہے کہ آخر عمر میں اپنی حرکت سے باز آوے کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے اور آخرت پر راغب کرنے اور دنیا سے ڈرانے سے بھری ہوئی ہے اور یہ وہ باتیں ہیں کہ احادیث اور تفسیر قرآن مجید میں ملتی ہیں اور علم کلام اور اقوال راجح اور مرجوح فقہیہ میں نہیں ملتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے دل میں دھوکا کھا کر صرف اسکی تحصیل کا ہورہے اور جانے کہ میں بہتر کرتا ہوں کیونکہ تقصیر والا اگر اپنے قصور کو جانتا ہے تو وہ اُس سے اچھا ہوتا ہے جو نادان اور دھوکا کھ یا ہو یا عہد نادان بن کر گھٹی اٹھائے۔ اور جو عالم کہ تعلیم پر شدت سے حرائص ہو عجب نہیں کہ اسکی غرض قبول اور جہاد ہو اور اسکو سروسٹ ہی نفع ہو کہ جاہل بن پختہ اور ناکر کے اپنا دل خوش کر لیا کیونکہ علم کی آفت تباہی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور بشریح سے مروی ہے کہ آنحون نے سترہ صدوق کتب احادیث کے جنکو آنحون نے سنا تھا دفن کر دیے تھے اور روایت حدیث نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھکو تمنا ہے کہ روایت حدیث کروں اسی وجہ سے ہمیں کرتا کہ ایسی صورت ہو کر دل میں ہوس حدیث کے بیان کرنے کی نہ تو البتہ روایت کروں اور اسی وجہ سے آنحون نے فرمایا کہ لفظ حدیث دنیا کے دروازوں میں کا ایک پھٹاک ہے اور جب کوئی حدیث کہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے لیے وسعت کرو۔ اور راوی عدو پہ نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ تم اچھے آدمی ہو بشرطیکہ دنیا کی رغبت نہ ہوتی آپنے پوچھا کہ میں نے کونسی چیز میں رغبت کی ہے راجعہ نے کہا کہ حدیث میں۔ اور ہمیں وجہ ابو سلیمان دارانی رح نے فرمایا کہ جسنے نکاح کیا یا حدیث کو لکھا یا سیاحی میں مستغرق ہو تو اسنے دنیا کی طرف میل کیا۔ اولان آفات پر ہم باب العلم میں آگاہ کر چکے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ جب قدر ہو سکے شاگرد کم کرے اور عزت اختیار کرے اس امر سے احتراز کرے بلکہ جو شخص تدریس اور تعلیم سے دنیا کا طالب ہو تو اُس نے ان میں اُسکے حق میں بہتر ہے کہ اگر عاقل ہو تو اپنا کام چھوڑ دے کیونکہ ابو سلیمان خطابانی نے اس زمانہ کا حال بیان کیا ہے اور واقع میں درست کہا ہے جو لوگ تمھارے پاس بیٹھنے اور تمھے پڑھنے کے راغب ہوں انکو ترک کر دو کہ تم کو اتنے نہ مال ملے نہ جملہ لوگ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں جب تکو دیکھتے ہیں تو خوشامد کرتے ہیں اور پیچھے بڑا ہتھیار ہیں اگر کوئی پاس آتا ہے تو تمھارے افعال کا نظر ان رہتا ہے اور باہر جا کر تمھاری بے ایمان کہتا ہے کہ

[illegible]

یہ لوگ نفاق اور مغل اور کینہ اور فریب کے بندے ہیں انکے جمع ہونے سے دھوکا ست کھانا انکی غرض
 علم کی تحصیل نہیں بلکہ جاہ و مال کے خواہان ہیں مکواپنے مطالب کا زبیر خواہ اپنی حساحات کا گدھا بنایا
 چاہتے ہیں اگر انکی کسی غرض میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو سخت دشمن ہو جاتے ہیں پھر تمہارے پاس
 اپنی آمد و رفت کا ناز کرتے ہیں اور اس امر کو تمہارے حق واجب سمجھتے ہیں اور تم سے اس بات کا خواہان ہیں
 کہ اپنی عزت اور دنیا و دین سب انکے لیے خرچ کرو یعنی انکے دشمن سے عداوت کرو اور انکے
 قریب کی مدد اور خادام اور دوست کی اعانت کرو انکی یہ مرضی ہے کہ تم عالم ہو کر انکے لیے بیوقوف
 بنو اور بیوقوف اور رئیس ہو کر انکے تابع خمیس ٹھہرو اور ہمیں وجہ مشہور ہے کہ عوام سے کنارہ کرنا مروت
 کامل ہے یہ خلاصہ تقریر ابو سلیمان کا ہے اور بہت درست و بجا ہے کہ مدرس پیارے ہمیشہ کی غلامی میں
 رہتے ہیں یعنی جو کوئی انکے پاس آتا ہے وہ اپنا حق جتنا ہے اور بڑا احسان جتنا ہے گویا مدرس کو
 کوئی جائیم بخش دی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرس اپنے روزنیہ سے طالب علم کے کعبانکی
 خبر نہ لے تو اسکی پاس کوئی نہیں جاتا اور اسکا روزنیہ استقدر نہیں ہوتا کہ طلبہ کی خوراک کی بھی صورت
 ہو جائے تو وہ پیارے سلاطین کا سلامی ہوتا ہے اور اقسام کی ذلت اور رسوائی کھینچتا ہے یہاں تک کہ
 سلطان کسی حرام آمدنی پر اسکے لیے کچھ لکھ دیتا ہے اسکو عامل کی خدمت اور غلامی کرنی پڑتی ہے
 اور بہت دنوں اسکی دربار داری میں ذلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ مال اس سے اسطرح وصول ہوتا ہے کہ گویا اسنے
 اپنی گرہ سے دیال سب دقتوں کے بعد طلبہ میں تقسیم کرنے کا نیا درواختا ہے یعنی اگر سب کو برابر
 دیتا ہے تو مستحق شخص ناراض ہوتے ہیں اور مدرس کو احمق کہتے ہیں کہ ان کو تمیز نہیں کہ مصارف
 اہل فضل کے کتنے ہوتے ہیں اور طریق عمل کا قائم رکھنا نہیں جانتے اور اگر باہم تفاوت کے ساتھ
 دیتا ہے تو بیوقوف زبان سے اسپر گلے تراشتے ہیں اور شیر و اژدہا کی طرح اسپر بھکتے اور لپکتے ہیں
 غرض کہ دنیا میں تو یوں مٹی خراب رہتی ہے اور آخرت میں جو مال لیکر تقسیم کرتا ہے اسکے مظلومین
 خراب ہو گا اور طرفہ یہ ہے کہ مدرس صاحب کافنس باوجود ان مصائب کے انکو جھوٹی آرزو میں
 دلاتا ہے اور فریب کے دانو کھیلتا ہے کہ تو اپنے کام میں مٹی نہ کر جو کچھ تو کرتا ہے اس سے دھما آئی کا
 طالب ہے اور شریب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین کے پھیلانے میں ساعی ہے اور بندگان
 خدا میں سے جو علم کے طالب ہیں انکی خدمت کرتا ہے اور سلاطین کے مال خاص انکی ملک
 نہیں بلکہ وہ مصلحتوں کے لیے ہیں اور علم کے زیادہ کرنے سے کوئی مصلحت زیادہ نہیں کیونکہ علم کے
 سبب سے دین کا اظہار اور اہل دین کی تقویت ہے۔ اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا ہو تا

تو جتنی نال سے جان لیتا کہ زمانہ کی غلامی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے فقیر بہت ہو گئے ہیں کہ جو پاتے ہیں
 کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے اور جاہل اُنکو دیکھ کر گناہوں پر جرأت کرتے ہیں
 اُنکے قدم بہ قدم چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رعیت نہیں خراب ہوتی مگر بادشاہوں کے خیر
 ہونے سے اور بادشاہ نہیں خراب ہوتے مگر علماء کے خراب ہونے سے ہم خدا سے تعالیٰ سے چاہ
 مانگتے ہیں معاملہ کھانے اور بصیرت کے جانے سے کہ نہ کہ یہ ایسا ہو کہ ہر جگہ کوئی علاج نہیں
 دوسری آفت غزلت کی یہ کہ نفع اور متعلق فوت جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا
 کمانے اور معاملہ کرنے سے ہوتا ہے اور یہ بدون احتیاط کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات کو سب کا
 محتاج مند ہو وہ خواہی غزلت کا تارک ہو گا پھر معاملات میں اگر شریعت کے بموجب کار بند ہو گا
 تو احتیاط میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ اب الکسب میں ہم اسکو لکھ چکے ہیں۔ پس اگر آدمی کے
 پاس استفادہ مایہ ہو کہ کثایت سے چلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حق میں غزلت افضل ہے اسلیے کہ اب سب
 معیشت کا باب مجوز عاصی کے اور نہیں ہے ان اگر یہ منظور ہو کہ کس معیشت میں خیرات کا صیغہ
 جاری رکھے اور ملال و وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس غزلت سے بہتر ہے جو صرف نفع کے لیے
 اختیار کرے مگر اس غزلت سے افضل نہیں جو خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے
 اور نہ اس امر سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی ہمہ تن بہت سے خدا کے شکر کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف
 ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اسکو مناجات الہی سے انس ہو کشف و بصیرت کے ساتھ نہ وہی مالوت اور
 خیالات فاسدہ کے طور پر اور دوسروں کو نفع پہنچانا اسطرح ہے کہ یا مال سے انکے ساتھ سلوک کرے یا بدن سے
 کوئی اُنکی خدمت بجالا دے اور ظاہر ہو کہ مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجر خلیل رکھتا ہے مگر بدون
 احتیاط کے بن نہیں پڑتا تو جو شخص کہ لوگوں کی کارباری پر قادر ہو اور اس کے ساتھ شریعت کی حدود کو
 بھی ماتھ سے نہ دے تو ایسے شخص کے لیے احتیاط غزلت کی نسبت کو افضل ہے بشرطیکہ غزلت میں نوافل نماز
 اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرے اور جس شخص کو دل سے عمل کرنے کا راستہ کھل گیا ہو اور ملامت و فکر
 میں رہتا ہو تو اسکی برابر البتہ دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ تیسری آفت غزلت کی یہ ہے کہ تلویب
 اور تادب سے باندہ بنا پڑتا ہے اور ہماری غرض تادب سے یہ ہے کہ نفس کا مرتاض ہو جانا اور لوگوں سے
 ایذا کا تحمل کرنا کہ نفس دھیللا ہو جائے اور شہوت مغلوب ہو دے اور نفس کا مرتاض ہو جانا بدون احتیاط
 نہیں ہو سکتا اور یہ احتیاط غزلت سے اس شخص کے حق میں بہتر ہے جسکے اخلاق مذہب اور
 شہوات حدود شرعیہ کی متقا نہ ہوں اور یہیں وجہ خائف ہوں کے خادم جو صوفیوں کی خدمت کرتے ہیں

اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کر لینے نفس کی عزت تو تھی ہر اور مصروفیوں کی دعا سے برکت ہوتی ہے جو بہترین متوجہ الی اندر میں گذشتہ زمانوں کی امتداد میں اس کام کی وجہ ہی تھی اب اس میں اور اغراض خاصہ ملنے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے احادیث کے شعائر اپنی افعلی ہیئت سے مالی ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسلئے کرتے ہیں کہ بت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سامان مل جائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے ہی نیت ہو تو اس سے تو عزت ہی بھری ہو کسی قبر ہی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی عزت دوم کر لیں جو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اس کے حق میں عزت کی نسبت کہ بہتر ہو اور ریاضت کی احتیاج ابتداء ساوک میں ہوتی ہے بعد حصول ریاضت کے یہ چھن ضروری ہو کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقط پھیرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ بعد شایستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے سرب کیسا بھارتی منزل کو جانا چاہیں اس کے ذریعہ سے پہونچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ اس میں بہت سی شہوات ہیں لہذا اگر انکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھے گا اسلئے حالت ریاضت کی ہوتی ہے کہ مقصود وہی سواری ہے پس اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑی کو بچھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شایستگی کا یہی فائدہ ہوگا کہ سردست کاٹنے اور لات اور ٹاپ مامنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہو مگر ایسا فائدہ تو سردار جانور سے بھی حاصل ہو گا تو اسلئے ہوتا ہے کہ اس سے زندگی میں کچھ کام لیا جائے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے ہی حاصل ہو مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اس کے بعد آخرت کو چل کرنا بھی مقصود ہے پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہا تھا کہ راہب اسنے جواب دیا کہ میں تو راہب نہیں ہوں بلکہ ایک باؤلا کتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک لیا ہے کہ آدمیوں کو نہ کاٹوں اور ایسا شخص بہ نسبت ایذا دہندہ کے بہتر ہے مگر صرف اسی قدر بہتیاغت نہ چاہیے کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کر ڈالے عدم ایذا کو مروجہ تو اس میں بھی ہو جائیگا اگر طریق آخرت کچھ نہ ہو نہ گا اسلئے یہ چاہیے کہ اپنے مقصود کو مد نظر کر لے کہ ریاضت کے بعد کیا کرنا ہوگا اور جب کوئی اس دقیقہ کو سمجھ لے گا اور راہ راست پر آکر سلوک پر قادر ہوگا اسکو صاف معلوم ہو جائیگا کہ عزت کے لیے اس طریق میں زیادہ معین ہے بہ نسبت اختلاط کے لہذا ایسے شخص کے لیے ابتداء میں اختلاط افضل ہے اور انجام کو عزت اور تادیب سے ہماری غرض ہو مگر یہ کہ ریاضت کش کرنا ہے جیسے مصروفیوں کے مرشد مصروفیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ بھی

بدون احتیاط کے نہیں ہو سکتا یعنی مرشد جب تک سرحدوں کے ساتھ احتیاط نہ کرے گا انکی تہذیب پر قافہ نہ ہوگا اور مرشد کا حال معلوم کی طرح ہے اور جو حکم معلوم کا ہے وہی مرشد کا ہے اور ارشاد دین بھی آفتین و فقیہ اور یا ایسے ہی آتے ہیں جیسے علم کے سکھانے میں آتے ہیں ان اتنا فرق ہے کہ جو مرید طالب ریاضت ہیں انہیں آثار طلب دنیا کے بعد ہوتے ہیں اور طالبان علم میں طلب دنیا کے علامات قریب ہیں اور اسی جہت سے طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں اور طالب علم بہت تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ جو بات خلوت سے حاصل ہوا سکھو اس سے مقابل کرے جو احتیاط سے میسر ہوا اور دونوں میں سے افضل کو اختیار کرے اور افضل کا معلوم کرنا دقیق اجتہاد سے متعلق ہے اور احوال اور اشخاص کے سبب سے مختلف ہوا کرتا ہے اس جہت سے آپ حکم نفی یا اثبات کا مطلقاً نہیں کر سکتے بدون تفصیل کے۔ چونکہ قیامت غزلت کی ہے کہ دوسروں سے شمس کا حاصل ہونا اور انکوائس دنیاوت ہو جانا اور یہ امر اس شخص کو منظور ہوتا ہے جو دلیہوں اور دعوتوں اور دل کی جلیبوں میں نہیں جاتا اور اسکا مال ہر دست لذت نفسانی ہوتی ہے اور کبھی یہ بات بھی ہوا کرتی ہے جیسے کوئی مشائخ سے شمس حاصل کرے اسوجہ سے کہ وہ ہمیشہ تقویٰ اور معین رہتے ہیں تو انکے اقوال اور حالات کو دیکھ کر انس حاصل کرنا دین کے باب میں مستحب ہے اور حفظ نفسانی کہی تو حرام ہوتا ہے جیسے اس شخص سے سوانست کرنی جسکی سوانست حدست نہواور کہی مباح ہوتا ہے اور بعض اوقات مستحب ہے بشرطیکہ حفظ نفسانی سے مقصود یہ ہو کہ عبادت میں کچھ مشتاط و کیفیت ابھرے اور دل کو راحت ملے اسلیئے کہ دل سے اگر ہر روز شواہر کاہ لیا جاتا ہے تو اذہا ہو جاتا ہے تو جس صورت میں تنہائی میں وحشت ہو اور دوسروں کے پاس بیٹھنے سے دل کو انس اور راحت پہنچتی ہو تو احتیاط اولیٰ ہے کیونکہ عبادت میں نرمی برتنی احتیاط کا کام ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ حَتَّىٰ تَكْمَلُوا** اور یہاں بھی ضروری ہے کہ بایں وجہ کہ دل علی اللہ کام بدون راحت کے اسحق سے اذیت نہیں کرتا اور اگر نور اس سے کام لیا جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور دین میں جو کوئی طاقت سے زیادہ اپنے ذمہ پر کوئی بات کر لیتا ہے تو آخر کو وہی مغلوب ہو جاتا ہے اور دین غالب رہتا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ دین میں نرمی داخل ہو اور میں وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اگر محکوم خوف و سواس نہوتا تو میں آدمیوں ہمنشین بن جاتا اور ایک باپوں فرمایا کہ ایسے شہروں میں چلا جاتا جہاں کوئی انیس نہوتا۔ پھر آدمیوں کی خرابی آدمیوں ہی سے لگا کرتی ہے تو اس صورت میں غزلت کرنے والے کے لیے ایک رفیق ضروری ہے جس سے رات دن کے عرصہ میں دیکھنے اور بات کرنے سے غصہ بھر دل پہلا کر

تہذیب پر قافہ نہ ہوگا
اور مرشد کا حال معلوم کی طرح ہے
اور جو حکم معلوم کا ہے وہی مرشد کا ہے
اور ارشاد دین بھی آفتین و فقیہ
اور یا ایسے ہی آتے ہیں جیسے علم کے
سکھانے میں آتے ہیں ان اتنا فرق ہے
کہ جو مرید طالب ریاضت ہیں
انہیں آثار طلب دنیا کے بعد ہوتے ہیں
اور طالبان علم میں طلب دنیا کے
علامات قریب ہیں اور اسی جہت سے
طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں
اور طالب علم بہت تو اس صورت میں
یہ چاہیے کہ جو بات خلوت سے
حاصل ہوا سکھو اس سے مقابل کرے
جو احتیاط سے میسر ہوا اور دونوں
میں سے افضل کو اختیار کرے
اور افضل کا معلوم کرنا دقیق
اجتہاد سے متعلق ہے اور احوال
اور اشخاص کے سبب سے مختلف
ہوا کرتا ہے اس جہت سے آپ حکم
نفی یا اثبات کا مطلقاً نہیں کر
سکتے بدون تفصیل کے۔ چونکہ
قیامت غزلت کی ہے کہ دوسروں
سے شمس کا حاصل ہونا اور انکوائس
دنیاوت ہو جانا اور یہ امر اس
شخص کو منظور ہوتا ہے جو دلیہوں
اور دعوتوں اور دل کی جلیبوں میں
نہیں جاتا اور اسکا مال ہر دست
لذت نفسانی ہوتی ہے اور کبھی
یہ بات بھی ہوا کرتی ہے جیسے
کوئی مشائخ سے شمس حاصل کرے
اسوجہ سے کہ وہ ہمیشہ تقویٰ
اور معین رہتے ہیں تو انکے
اقوال اور حالات کو دیکھ کر انس
حاصل کرنا دین کے باب میں
مستحب ہے اور حفظ نفسانی کہی
تو حرام ہوتا ہے جیسے اس شخص
سے سوانست کرنی جسکی سوانست
حدست نہواور کہی مباح ہوتا ہے
اور بعض اوقات مستحب ہے بشرطیکہ
حفظ نفسانی سے مقصود یہ ہو کہ
عبادت میں کچھ مشتاط و کیفیت
ابھرے اور دل کو راحت ملے
اسلیئے کہ دل سے اگر ہر روز
شواہر کاہ لیا جاتا ہے تو اذہا
ہو جاتا ہے تو جس صورت میں
تنہائی میں وحشت ہو اور دوسروں
کے پاس بیٹھنے سے دل کو انس
اور راحت پہنچتی ہو تو احتیاط
اولیٰ ہے کیونکہ عبادت میں نرمی
برتنی احتیاط کا کام ہے اور اسی
جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ حَتَّىٰ تَكْمَلُوا** اور یہاں بھی
ضروری ہے کہ بایں وجہ کہ دل
علی اللہ کام بدون راحت کے اسحق
سے اذیت نہیں کرتا اور اگر نور
اس سے کام لیا جاتا ہے تو گھبرا
جاتا ہے اور دین میں جو کوئی
طاقت سے زیادہ اپنے ذمہ پر کوئی
بات کر لیتا ہے تو آخر کو وہی
مغلوب ہو جاتا ہے اور دین غالب
رہتا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ
دین میں نرمی داخل ہو اور میں
وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما کہ اگر محکوم خوف و سواس
نہوتا تو میں آدمیوں ہمنشین
بن جاتا اور ایک باپوں فرمایا کہ
ایسے شہروں میں چلا جاتا جہاں
کوئی انیس نہوتا۔ پھر آدمیوں
کی خرابی آدمیوں ہی سے لگا کرتی
ہے تو اس صورت میں غزلت کرنے
والے کے لیے ایک رفیق ضروری ہے
جس سے رات دن کے عرصہ میں
دیکھنے اور بات کرنے سے غصہ
بھر دل پہلا کر

گو ایسا محض تلاش کرنا چاہیے جو فقط اسی ایک گنبد میں اس کے تمام گنبدوں کی محنت راہگان نہ کرے
چنانچہ حضرت علیؓ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ لِحَدِّ مَثَلِ خَلِيلِهِ اَوْ يَرْجِعْ
کہ رفیق سے ملنے کے وقت زیادہ تر تمنا اس بات کی کرے کہ اسودنی میں گفتگو ہو اور دل کا احوال اور
اسکی شکایت بیان کی جائے کہ امر حق پر ثابت اور مستقل کم رہتا ہے اسکی تدبیر کیا ہو تو اس طرح کے
اختلاط میں البتہ نفس کو راحت ملتی ہے اور جو شخص اسکی مدستی کے درپے ہو اسکو اس میں بہت گنجائش ہے
کیونکہ گو کتنی ہی عمر زیادہ ہو نہ شکایت کبھی منقطع ہوگی اور جو شخص اپنے نفس کے حال سے راضی ہو جاتا ہے
وہ یقیناً غلام الطمین بنی رہتا ہے غرض کہ انس کا یہ طور البتہ دن کے کسی حصہ میں بعض اشخاص کے حق میں
غفلت سے بہتر ہے تو غفلت والے کو چاہیے کہ اپنے دل کا حال دریافت کرے پھر جلیس کے حالات
معلوم کرے تب اس سے ہمنشین کا مضائقہ نہیں۔ یا پھر جوین آفت غفلت کی یہ ہر کہ تو اس کے
پہرہ پہنچے اور سوچ جائے سے محروم رہتا ہے ثواب اپنے آپ کو ہوتا تو اس طرح ہر کہ جازون پر جانا اور
بیارون کا بوجھنا اور عیدین میں شریک ہونا وغیرہ اور جمعہ میں حاضر ہونا غفلت والے کو ضرور چاہیے
اسی طرح سب نمازوں کی جماعت میں بھی شرکت ضروری ہے جماعت کے ترک کی اجازت کسی صورت
میں نہیں ہاں اگر خوف کسی ایسے ظاہری نقصان کا ہو جو جماعت کے ثواب نہ ملنے کا ہم بلکہ بہتر ترک
جماعت ہو سکتا ہے مگر ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے اور ولیمون اور دعوتون اور نکاحون میں شریک
ہونے سے بھی ثواب ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کو ثواب پہنچانا
اس طرح ہر کہ اپنا دروازہ گھلار کھٹے تاکہ لوگ اسکی عبادت کریں اور مصیبت میں تسکین اور خوشی میں
تسکین کریں کیونکہ ان باتوں سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر آدمی عالم ہو اور وہ اجازت دے دے
کہ لوگ زیارت کریں تو انکو زیارت کا ثواب ملے گا اور اسکا سبب بھی شخص ہو گا تو سالک کو چاہیے
کہ ان اختلاطوں کے ثواب کو ان آفتوں سے مقابل کرے جو تینے مذکور کی ہیں اس صورت میں
کبھی تو غزالت کو ترجیح دے گا اور کبھی اختلاط کو اور سلف کے بعض لوگ مثل مالکؒ وغیرہم اپنے گھروں میں
بیشمار رہتے تھے دعوتوں کا قبول کرنا اور بیارون کا بوجھنا اور جازون پر جانا بالکل ترک کر دیا تھا
بجز جمعہ اور زیارت قبور کے سوا باقی نہ نکلتے تھے اور بعضوں نے سکونت شہروں کی ترک کر کے پہاڑوں
کی چوٹیوں پر پناہ لی تھی کہ عبادت میں فراغت ملے اور کوئی مانع پیش نہ آئے چھٹی آفت غزالت
کی یہ ہر کہ تواضع فوت ہوتی ہے جو افضل مقامات پر اور نہائی میں نہیں بن سکتی بلکہ نہائی کا باعث
کبھی تکبر ہی ہوا کرتا ہے چنانچہ نبی اسرائیلؑ کی خبروں میں مذکور ہے کہ کسی حکیم نے حکمت کے باب میں

الح
دینی
عقائد
میں
فرق
کئی
جہ
سے
ہو
سکتا
ہے

ترجمہ کتابین بنائی تھیں یہاں تک کہ اسکو گمان ہوا کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک مجھکو بڑا مرتبہ ہوا ہو گا افسوس تعالیٰ نے اسوقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ غلام شخص سے کہہ دے کہ تو نے اپنی بلبک سے تمام زمین بھردی میں تیری اس بلک میں سے کچھ قبول نہیں کرتا اس حکیم نے خلوت اختیار کی اور زمین کے نیچے کسی تہ خانہ میں جا رہا اور دل میں کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی حجت کو پہنچ گیا افسوس تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی کہ اسکو کہہ دو کہ تو میری رضا کو نہ پہنچا گیا جب تک کہ لوگوں سے احتیاط کر کے انکی ایدہ اندھ سے اس کے بعد اس نے عوام سے احتیاط کیا اور ان کے پاس بیٹھا اور ساتھ کھانا کھایا اور بازار و روں میں ہمراہ پھرا تب افسوس تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اب تو ہماری رضا کو پہنچا۔ پس بعض غزلت گن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انکی غزلت کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے اور محفل میں اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ کوئی توقیر نہ کریں یا مقدم نہ بٹھائیگا یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے نہ ملینگے تو ہمارا رتبہ بھیجیگا اور نام زیادہ شہر ہوگا اور کیلک اسوجہ سے غزلت اختیار کرتے ہیں کہ مبادا احتیاط کے باعث ہماری قلعی کھل جائے اور ہر مباد کا اعتقاد جو ہم پر کرتے ہیں وہ نابود ہو جائے اسلئے وہ اپنے گھر کو اپنی برائیوں کی آئینہ بناتے ہیں تاکہ لوگ انکو عابد و زاہد جانے جائیں حالانکہ وہ بدولت گھر میں کوئی وقت بھی ذکر و فکر میں صرف نہیں کرتے اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خود کسی کے بیان جانا پسند نہیں کرتے اور دوسروں کا اپنے یہاں آنا چاہتے ہیں بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عوام اور سلاطین ان کے دروازہ اور راستہ پر جمع ہوں اور ان کے ہاتھ کو تبرک عیان کر لیں اور یہ تو ایسے لوگوں کو اگر احتیاط کی نفرت شغل عبادت کی جہت ہوتی تو جیسا اپنا جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا دوسرے کا آنا بھی اپنے پاس برابر جانتے جیسے فضیل رح کا حال ہنسنا ہی بیان کیا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ تم صرف اسلئے آئے ہو کہ میں تمھارے سامنے بن سزا کر بیٹھوں اور تم میرے سامنے یا جیسے حاتم اہم نے اس حاکم سے کہا تھا جو اٹھنے بیٹھنے گیا تھا کہ میری حاجت یہ ہے کہ زمین کو دیکھوں اور زمین کو جو شخص نہائی میں مشغول نہ کر خدا انہیں اسکی غرات کہنے کا سبب یہی ہے کہ شدت سے لوگوں میں مشغول ہو جائے اسکا دل یہی پاتا تھا کہ لوگ مجھ کو قار اور حوت کی نظر سے دیکھیں پس ایسی غزلت کہی وجہ سے جمالت ہر اول یہ کہ جو شخص علم اور دین میں جرات ہا ہے تو احتیاط اور تواضع سے اسکا منصب کم نہیں ہوتا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما دیا کہ اس نے اپنے کپڑے اور ہاتھ میں اٹھلائے اور فرماتے

اکمال کو کچھ نہ رہیں اس کے کمال میں	اگر فائدہ کی جینہ وہ لاوے عیاں میں
اور حضرت ابو ہریرہ اور حدیفہ بن یلان اور ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کرمی کے کہتے	

اور آئے گی شہریان اپنے شانوں پر لے آئے تھے اور حضرت ابو ہریرہ اپنے عہد حکومت میں بلخیان سر پر لیے جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راستہ دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند خرید فرماتے اور خود مکان کو لے چلتے اگر کوئی صحابی عرض کرتا کہ مجھ کو غنایت فرمائیے میں نے چلوں تو فرماتے کہ پیر کا مالک لے لے چلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام سانکوں پر گزرتے کہ وہ کھڑے کھاتے ہوتے اور کہتے کہ صاحب زادے آؤ کیونکہ تمناؤں فرماؤ تو آپ سواری سے اترتے اور راستہ پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھاتے پھر سوار ہو کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس کام میں لگا ہے کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں اور میرے باب میں اپنا اعتقاد درست کریں وہ مغالطہ میں پڑا ہے اس لیے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کو کہا حقہ بچانے تو جان لے کہ خلق سے کوئی کام نہیں نکلتا نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کوئی اس کے سوانہ فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر اور جو شخص لوگوں کی رضامندی اور محبت اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور خلیق کو بھی اس سے ناخوش کرتا ہے علاوہ اس کے لوگوں کی رضامندی ایک ایسی بات ہے کہ حاصل نہیں ہو سکتی تو اس سے یہی بہتر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی رضامندی طلب کی جائے اور اسی جہت سے حضرت امام شافعی نے یونس بن عبد الاعلیٰ کو فرمایا کہ بخدا میں میرے بھلے کی کوتاہیوں کو آدمیوں سے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں اس صورت میں تامل کر کے جو اپنے حق میں صلحت جانواں سلوک اور اسی لیے کسی نے کہا ہے

نعم سے مرتبہ کرے جو کوئی لوگوں کا لحاظ | ملتی ہے درنہ میں لذت اسکو جو بے باک ہو

اور سبیل فستری جنہ اپنے کسی مرید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ فلاں عمل کرو آئے عرض کیا کہ یہ تو لوگوں کی جہت سے میں نہیں کر سکتا آپ اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آدمی کو حقیقت معرفت نہیں ملتی جب تک کہ دو باتوں میں سے ایک کے ساتھ متصف نہ ہو یا یہ کہ لوگ اس کی نظر سے گرجاویں کہ درنہ میں سوائے اپنے پروردگار کے اور کسے کو نہ دیکھے اور سمجھے کہ کوئی مجھ کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا یا یہ کہ اس کا نفس اس کے دل کے سامنے بیچ ہو جاوے کہ اس کی ہر آنہ رہے کہ لوگ کس حال پر مجھ کو دیکھیں گے اور حضرت امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کا دوست اور دشمن نہ ہو تو جب یہ بات ہے تو انہیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے ہیں اور حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی غرض سے آتے ہیں کہ وہاں آج کھان کھان و عطین غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو قہر کریں آپ نے قسم فرما کر کہ میں نے کسی شخص سے نہ کہا اس بات سے بڑا ہمت مالو کہ کیا ہیں نے اپنے نفس کو جنت میں رہنے اور

ح
ابو یوسف
ابو ہریرہ
ابو جعفر
ابو جعفر

وہاں سے

خدا سے تعالیٰ کی ہمسایگی کے لیے کہ رکھا ہے تو اسی کا میں طامع ہوں اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت رہو نگا اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا خالق اور رازق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہ تو ان سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہو نگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب الہی میں عرض کیا کہ یا رب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہوا کہ اے موسیٰ یہ وہ بات ہے کہ لوگوں میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو تیرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت غریب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر مکتوبہ بات چھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں مکو لوگوں کے منہ میں مسواک کی طرح کروں کہ مکو چا کرین تو میں مکو اپنے یہاں تواضع کرنے والوں میں نہ لکھو گا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھڑین اس لیے روک رکھے کہ اُس کے باب میں لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جاوے اور سب نیک کہیں تو اُس کو دنیا میں بھی مشقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بُرا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ غزلت ایسے ہی شخص کو مستحب ہے جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے احتیاط کرے تو اُس کی اوقات راسگان ہو اور عبادت پریشان تو غزلت کے اختیار کرنے میں یقین پوشیدہ رہے ضرور چننا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہے مگر واقع میں ہلاک کرنے والی ہے۔ ساتویں آفت غزلت کی یہ ہے کہ تجربے فوت ہوتے ہیں جب تک مدار لوگوں سے ملنے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر ہر اور عقلِ طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور مہارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر نہ ہو اُس کی غزلت میں کچھ بہتری نہیں۔ مثلاً اگر کوئی اگر غزلت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل رہیگا بلکہ چاہیے کہ اول عالم چڑھے اور اس عرصہ میں جتنے تجربے کی ضروری ہیں اُس کو حاصل ہو جائیں گے اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربے حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں احتیاط ہی کے محتاج نہیں اور زیادہ ضروری تجربوں میں سے یہ کہ آدمی اپنے نفس اور اخلاق اور صفات باطنی کو آزماوے اور یہ امتزہائی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں تو ہر تجربہ کرنے والا راحت پاتا ہے اور جتنے غصہ والے یا کینہ اور حسد والے ہیں جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اُن سے کوئی خباثت سرزد نہیں ہوتی اور یہ صفتیں سب مُہلک ہیں ان کا دور کرنا واجب ہے اور مغلوب کرنا پھر نہیں یہ کافی نہیں کہ جن امور سے انکو جنبش ہوتی ہو اُن سے دور رہ کر انکو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال جس میں ایسی صفات بھری ہوں اسی پر جیسے دہل جہین پیپ اور کچھ لوبو بھرا ہوا جھینگے کو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگاوے تب تک دہل والے کو اُس کا درد معلوم نہ ہو اب اگر فرض کرو کہ اُس شخص کے ہاتھ نہیں جو اُس کو چھوے اور نہ آنکھ کہ دیکھے اور نہ کوئی اُس کے پاس ہے جو اُس کو جنبش دے تو غالباً وہ اپنے دل میں ہی سمجھ بیٹھ

اسکے لیے شرط کا قائم مقام ہوا اسی کی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں اَلَّذِي يَتَّخِذُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ
الصَّالِحَ يَرْفَعُهُ کلم طیب ہی علم ہوا عمل ایسا جیسا جو جہاں اٹھانے والا ہو اٹھانے والا ہو کہ منزل مقصود کو
پہونچا دینا ہر دو خطا ہر دو سوار کی نسبت کہ سوار بہتر ہو گا یہ تقریر بطور جملہ معترضہ کے آگے لاس
بحث میں مناسب نہیں اس لیے کہ اسکو چھوڑ کر غرض اصلی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب سننے
غزلت کے فوائد اور آفات معلوم کر لیے تو بہانہ لیا ہو گا کہ غزلت پر مطلق حکم کرنا کہ افضل ہر انسان
خطا ہر بلکہ چاہیے کہ اس شخص کو اور اس کے حال کو ابلیس اور اس کے احوال کو دیکھا جائے اور یہی کلام اختلاف
کا باعث کیا ہر اور اختلاف کے باعث سے کون کون سے فوائد جاتے رہینگے اور کیا نفع ہو گا یہ قطع اور
افقصان کا مقابلہ کیا جائے تب البتہ امر حق واضح ہو گا اور فضیلت معلوم ہوگی اور امام شافعی رحمہ کی تقریر
اس باب میں قول فیصل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ای یونس آدمیوں سے منعقبض رہنا موجب عداوت کا ہر
اور ان سے کھل کھیلنا برے ہمنشین پیدا کرتا ہر تو ایسی طرح رہنا چاہیے کہ نہ منعقبض ہو نہ ضبط چنانچہ
سعدی رحمہ فرماتے ہیں نہ چنان درشتی کن کہ از تو سرگردند نہ چندان نرمی کہ بر تو دلیر غرض کہ اختلاف اور
غزلت میں اعتدال ضروری ہر اور یہ امر حالات کے تفاوت سے مختلف ہو گا کرتا ہر اور فوائد و آفات کے
دیکھنے سے افضل طریق واضح ہو جاتا ہر اس باب میں امر حق ٹھیک ٹھیک کہی ہر اور اس کے سوا جو کچھ فی
تذکر کیا ہر وہ نا تمام ہر بلکہ ہر ایک نے ایک ایسی حالت خاص کا ذکر کیا ہر جس میں وہ خود موجود ہر تو اگر
غصہ شخص جو اس حال میں نہیں آسپہر بھی وہی حکم کیا جائیگا کہ تو درست ہو گا اور علم ظاہر میں صوفی
اور عالم کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ صوفی وہی تقریر کرتا ہر جس حال میں خود ہوتا ہر اسی وجہ
سے مسائل میں سب صوفیوں کے جواب جدا جدا ہوتے ہیں اور عالم وہ ہر کہ امر حق کو نفس الامر
میں دریافت کرتا ہر اور اس نے حال کا لحاظ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو کہتا ہر وہی حق ہوتا ہر اس میں
محال اختلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ امر حق تو ہمیشہ ایک ہی ہو گا اور حق سے قاصر ہر شمار ہوا رہے ہیں
اور یہ میں وجہ صوفیہ کرام سے جو درویشی کا جال پوچھا گیا ہر تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو دوسرے
کے جواب کا غیر تھا اور وہ جواب ہر چند باعتبار مجیب کے حال کے حق میں مگر نفس الامر میں حق
نہیں ہیں اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہو گا کرتا ہر مثلاً ابو عبد اللہ جلا سے جو پوچھا گیا کہ فقیر کیا ہر فرمایا
کہ انبی و دون استنین دیار سے مار کر کہو کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر یہی فقیر ہے ہر حضرت جنید ندوی
نے اس کا جواب یہ فرمایا ہر فقیر وہ ہر جو نہ سوال کرے نہ کسی سے مزاحمت کرے اور اگر اس سے کوئی
سناقتہ کرے تو خاموش ہو جائے اور سہل بن عبد اللہ رحمہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہر جو سوال نہ کرے اور

مجلس
مجمع
کتابخانه
شماره

تہذیب و کرے اور کسی اور رنگ نے فرمایا ہے کہ فقیری یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور جب ہو بھی جاوے تو اپنی سمجھو اور چونکہ تمہاری نہ تھی تو اب بھی تمہاری نہیں۔ اور اگر یہ ہم خواص رحمتے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ شکایت نہ کرے اور سختی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اور مقصود یہ ہے کہ اگر سو آدمیوں سے سوال کیا جائے تو سو جواب جدا جدا ہونگے کہ غالباً دو میں ایک سے ہونگے اور وہ من و وجہ سب درست ہونگے اسلئے کہ ہر ایک کا ہوا اس کے حال کی خبر اور جو کچھ اُس کے دل پر غالب ہو رہا ہے اُسکی حکایت ہوگی اور اسی وجہ سے اس فرد کے دو آدمی ایسے نہ دیکھو گے جنہیں سے ایک اپنے ساتھی کو تصوف میں ثابت قدم بتلائے اور اُسکی تعریف کرے بلکہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ واصل اور واقف بحق میں ہی ہوں اسلئے کہ اُنکی دور انہیں احوال کے مقتضائیک ہے جو اُنکے دلوں پر پیش ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس سے مشغول رہتے ہیں دوسروں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور علم کا نور جب چمکتا ہے تو سب پر محیط ہوتا ہے اور پردہ حجاب کو دور کرتا ہے اور اختلاف اٹھا ڈالتا ہے اور اس اختلاف کی مثال یہ ہے کہ ہمنے زوال کے وقت سایہ اصلی کے باب میں اقوال دیکھے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ گریسون میں سایہ دو قدم ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نصف قدم ہوتا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جارتوں میں سات قدم ہوتا ہے اور کوئی پانچ قدم بتا ہے اور دوسرا اسکو رد کرتا ہے تو یہ حال صوفیوں کے جوابوں کا سا ہے۔ لیکن ہر شخص نے اپنے شہر کے سایہ اصلی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اٹا ہے اور یہ بات درست ہے مگر دوسرے کی غلطی جو بیان کرتا ہے وہ بیجا ہے کیونکہ تمام دنیا کو اُسے اپنا شہر یا اسکے مثل سمجھ لیا ہے جیسے صوفی اپنے حال پر قیاس کر کے دنیا پر حکم لگا دیتا ہے اور جو شخص زوال کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ سایہ کس باعث سے چھوٹا اور بڑا ہوا کرتا ہے اور شہروں میں کس وجہ سے مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے اسکا جواب ہر شہر کے لیے ایک جدا حکم پر مشتمل ہو گا مثلاً گیسکا کہ بعض شہروں میں سایہ نہیں رہتا اور بعض میں لٹا اور بعض میں کوتاہ ہوتا ہے۔ یہ غزوات اور اختلاف کی فضیلت کا بیان جسکو ہمنے ذکر کیا چاہا تھا۔ اب گریہ کہو کہ اگر کوئی شخص اپنے حق میں غزوات کو افضل اور اسلم سمجھے تو غزوات کے آداب اُسکے لیے کیا ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ آداب اختلاف کا بیان کرنا البتہ طویل تھا اسکو ہم باب آدابِ محبت میں لکھ آئے اور غزوات کے آداب کو ہم طویل نہیں دیتے مختصر بیان کیے دیتے ہیں کہ غزوات کرنے والے کو اول یہ نیت کرنی چاہیے کہ میری بھائی کو گون کو نہ پہنچے دوم یہ کہ لوگوں کی شرارت سے سلامت رہوں سوم حقوقِ مسلمین کی بجا آوری میں عاجز نہ ہوں نہ مات پاؤں چہارم تمام ہمت خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مجھ کو جہاد میں جب اس طرح غزوات کرنے میں خیر کرے تو پھر خلوت میں علم اور عمل اور فکر اور فکر پر عبادت کرے تاکہ شہرِ غزوات سے دامنِ مردِ بھرے اور

لوگوں کو روک دے کہ میرے پاس بہت آمد و رفت نہ کرو ورنہ اکثر اوقات میں دہلے نہ ہوگی اور لوگوں کے احوال اور شہر کی تزلزلیں نہ پوچھیے اور نہ سنئے اور نہ اس بات پر کان لگاؤ کہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ سب باتیں دل میں کسب جاتی ہیں حتیٰ کہ نماز کے اندر اور فکر کے اثناء میں ایسی طرح ابھرمکھی ہوتی ہیں آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کان میں خبروں کا پڑنا ایسا ہے جیسے زمین میں تخم کا گرنا گوہ بھی ضرور نکلتا ہے اور رگ و ریشہ و برگ و شاخ پیدا کرتا ہے اسی طرح خبروں سے اور خبریں متفرع ہوتی ہیں اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور غارت میں ایک امر ضروری یہ ہے کہ وسوسے منقطع ہوں جو ذکر الہی سے دکتے ہیں اور خبریں انکا منبع نہیں تو ان سے احتراز ضروری ہوا۔ اور چاہیے کہ تمہواری سے معیشت پر قناعت کرے ورنہ اگر معیشت چاہے گا تو ناچار لوگوں سے اختلاط کرنا پڑے گا۔ اور چاہیے کہ ہسائیوں کی ایندلی پر صابر ہوا اور غفلت کرنے سے اسکے فتنہ خان ہوں یا ترک اختلاط پر طعن کریں تو کچھ نہ سنئے اور اپنے دھیان میں لگا رہو اسلئے کہ یہ باتیں اگر تھوپی دیر بھی سنی جاتی ہیں تو بہت غمگینی میں اور اپنے شغل ذی کے وقت یہ بھی غور ہو کہ طریق آخرت کی سیر سے واقف ہو یعنی یہ سیر یا تو اس طرح ہوتی ہے کہ کسی وظیفہ یا ذکر پر حضور دل کے ساتھ موقوفیت کرے یا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور صفات اور افعال اور زمین و آسمان کے اسرار میں فکر کرے یا یوں ہو کہ اعمال کی باکدین اور دل کے مفسدات میں تامل کرے اور ان امور سے بچنے کی جستجو میں رہے اور یہ سب طرحیں فراغت کو چاہتی ہیں اور جس صورت میں کہ آدمی اخبار وغیرہ پر کان لگاؤ گا تو فراغت کا ہونا معلوم بلکہ اسی وقت دل کو پریشانی ہوگی اور بعض اوقات ن حالات کا یاد آجانا و ام ذکر کا بھی غل ملتا ہے اور ایک بات یہ چاہیے کہ کوئی گھر کا آدمی یا جلیس نیک نخت بھی ہو تاکہ غفلت نشین دن بھر میں ایک گھنٹہ اسکی صحبت میں دل بہلائے اور محنت تنواتر سے راحت پائے کہ اس طرح سے باقی اوقات پر ہمارا ہونا ہے اور غفلت پر صبر کرنا اس وقت کامل ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے اور جس بات میں دنیا والے مصروف ہوں اس طرح قطع کر دے اور طبع کے منقطع ہونے کی صورت بجز اہل کے مختصر کرنے کا اور کوئی نہیں یعنی انہی زہدگی بہت نہ سمجھے بلکہ یوں جانے کہ صبح ہوئی تو شام نہ پکڑو مچھا اور ثم ہو تو صبح نہ پکڑو مچھا اس صورت میں اس پر چارہ پر کا صبر کرنا آسان ہوگا اور اگر بالفرض یہ سوچ چکا کہ میری موت بیس برس کے بعد آدگی فواتی ہے صبر کرنا دشوار ہوگا۔ اور چاہیے کہ غفلت میں موت کو بہت یاد کرے اور جب تنہائی سے دلتا ہے تو یہ سمجھے کہ آخر قبر میں کون ساتھ ہوگا وہاں بھی تو تنہا چڑھنا ہوگا اور یہ یقین کرے کہ جس کسی کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور معرفت سے انس حاصل کر لگا اسکو مرنے کے بعد تنہائی کی وحشت کی تاب نہ آئے گی اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے ذکر اور معرفت سے مانوس ہوگا تو مرنے سے اسکا انس جاتا نہ رہے گا کیونکہ موت

انسان معرفت کے محل کو نہیں دھاتی بلکہ وہ خدا سے تعالیٰ کے فضل سے اس کی معرفت اور انس سے زندہ اور خوش رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے باب میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ أَنْ هُمْ مُنْجُونَ أَمْ لَا يَلْخِصُ إِلَيْهِمْ عَذَابُهُمْ بِزَيْدَتُونَ فَفَهِمُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَوْ حَسِبُوكَ الْمَشَاءِدَ إِتْرَافًا فَفَهِمُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَوْ حَسِبُوكَ الْمَشَاءِدَ إِتْرَافًا

نفس پر مشقت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد سید ہوتا ہے کیونکہ جہاد کرنے والا وہی ہے جو اپنے نفس و خواہش پر جہاد کرے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تصریح فرمائی ہے اور جہاد اکثر نفس ہی کا جہاد ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم نے جہاد اکثر سے جہاد الکبر کی طرف رجوع کیا اس سے مراد انکی ہی نفس کو نفس کا جہاد شروع کیا باب غلبت تمام ہوا والحمد للہ اولا و آخرہ والسلام علی عبدہ و آلہ و سلم

ساوان باب سفر کے آداب میں

رباعی ہے تعب و مشقت میں سفر مثل سقر	ہوتی ہے وے اس سے بھی آخر کو طفر
سے قول خدا دیکھو سیر وافی الارض	سنا تجھ کھلے راز مہمے سفر

واضح ہو کہ سفر نفرت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطلوب چیز کے ملنے کا وسیلہ ہے اور سفر دو قسم ہے ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قراگاہ سے جدا ہو کر صحرا و دشت نوردی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اسفل سافلین سے ملکوت سموات کی سیر کرے اور ان دونوں قسموں میں سے سفر باطن شرف ہے اسلئے کہ جو شخص اسی حالت پر ٹھہرا رہتا ہے جسپر کہ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ باپ دادوں کی تقلید سے سیکھ لیا ہے اسی پر جہما رہتا ہے تو وہ درجہ تصور پر لازم اور مرتبہ نقصان پر قانع ہے اور وسعت فضا رحمت کے چمن تار یکے بعد دیگرے درجہ شت اختیار کرتا ہے اور کسی نے سچ کہا ہے

اس سے بچ کر چہ نہیں انسان کوئی بدی	ہو کے قادر اپنی وہ تکمیل پر نامقص رہے
------------------------------------	---------------------------------------

مگر جو کہ اس سفر میں گستاخ شوارہ اسلئے اسکے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور انرا نجا کہ راہ نامعلوم اور راہبر اور رفیق معدوم اور راہ کے چلنے والے تھوڑے سے بہہ بہا مل ہوئے ہیں اور اس دولت کثرت سے غافل لہذا انسان راہوں میں کوئی پھرے والا رہنا نہ نفس و آفاق اور ملکوت کی سیر گاہوں میں کوئی سیر کرے تو حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی راستہ کی طرف بلاتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ وَأَوْفُوا بِرِضَايَا لِّئَلَّا يَلْعَنُوا فَمَنْ يَبْغِ الْإِنْفُسَ يَكُ الْآفِقِ

سفر سے بچ رہنے پر اللہ تعالیٰ انکا فرماتا ہے اپنا اس ارشاد میں وَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَرْضَوْا عَنْ اللَّهِ فَمَا لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مَرْضِيًّا بِاللَّهِ فَلَا تَعْلَنُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ فَلَا تَكُونُوا مَرْضِيًّا بِاللَّهِ فَلَا تَعْلَنُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ فَلَا تَكُونُوا مَرْضِيًّا بِاللَّهِ فَلَا تَعْلَنُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ

وہم عنہما مفسر مفسر تو جس شخص کو یہ فریب ہوتا ہے مصدق سے تو اپنے وطن اور قراگاہ میں رہتا ہے

اور تو نے یہ فریب ہوتا ہے مصدق سے تو اپنے وطن اور قراگاہ میں رہتا ہے

اور باطن سے تماشایہ گاہ جنت کا جس کا پھیلاؤ فَلَکِ مَیْنِ کے برابر ہے کیا کرتا ہے یہ وہی سفر ہے جس کے چشموں اور گھاتوں پر تنگی کا خطر نہیں اور کثرت از دحام سے اُسکو کچھ ضرر نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے اُسکے ثمرات اور فوائد زیادہ ہوئے ہیں نہ اس کے ثمرات اُمّی سے کسی کو فراحت اور نہ فوائد سفرانہ کسی کو ممانعت مان جو مسافر خود اس سستی سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقفہ کرے تو اپنا کیا یا تاہر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ فَلَمَّا أَتَا أَتَاهُ اللَّهُ فَلَمَّا أَتَاهُ اللَّهُ فَلَمَّا أَتَاهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا مگر بندے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو شخص مرد اس میدان کا اور تماشائی اس بوستان کا نہیں وہ عجب نہیں کہ بہت سی مدت میں ظاہر ہونے سے چند فرسخ گنتی کے چلے اور تجارت دنیاوی خواہ ذخیرہ حروی کے لیے اُسی کو غنیمت سمجھے پس اگر اُسکا مطلب سفر سے علم کا سیکھنا اور دین ہو گیا یا دین پر مدد لینے کے لیے کفایت چاہتا ہو گا تو اس صورت میں تو وہ راہِ آخرت کا سالک ہو گا اور اس سفر کے لیے اُسکو کچھ مشرطین اور آداب چاہیں کہ اگر اُنکا لحاظ نہ کرے تو دنیا دار اور مرمہ شاطین میں تصور ہوا اور اگر اُنکا لحاظ مدام رکھے تو اس سفر میں اُسکو وہ فوائد ملین جن سے آخرت کے طلبکاروں میں لاحق ہو جائے اس لیے ہم سفر کے آداب شرط کو دو فصلوں میں لکھتے ہیں

پہلی فصل شروع سفر سے واپس آنے تک کے آداب میں اور سفر کی نیت اور فائدہ کے ذکر میں مشتمل دو بیانون پر

پہلا بیان سفر کے فوائد و فضیلت اور نیت کے ذکر میں مخفی نہ رہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور تحلیط کا نام ہے اور میں سے فائدہ اور آفتیں میں چنانچہ بابِ صحبت اور عزات میں ہم نے ذکر کیا ہے اور جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گریز کرنا یا کسی چیز کا طلب کرنا ہے یعنی مسافر جو سفر کرتا ہے تو وہ یا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی چیز اُسکو ضرر پہنچے مقام سے نکال دیتی ہے اور اگر بالفرض وہ نہ تو یہ غریبی نہ کرتا یا اس لیے کرتا ہے کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور اگر نہ تو یہ چیز یا ایسی ہے جسکی تاثیر اس پر دنیاوی پر ہوتا ہے یا عین اور بکا شہر میں ہوتا یا کسی فتنہ اور خصومت کا برباد ہو جانا یا غلہ کا گران ہو جانا یا اشیاء و اسباب عام میں اور کوئی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر والوں کو خاص اُسی شخص کو ایذا دینی منظور ہو اس لیے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت ہے کہ اُسکی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں رہتے جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جن سے خدا تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ بالی میسر نہ ہو تو اسوجہ سے سفر اگرنامی اختیار کرے اور جاہ و مال سے احتراز چاہے یا کسی شخص کو شہر والے جبراً بدعت کا رکاب کے لیے کہیں خلائیے عمل کی دلائل کے سرورج کا ناشر یا صابح اور حلال نہ ہو تو اس نظر سے

حاشیہ
در بیان
نیت سفر
و آداب
سفر

شعیر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و جاہ کی طلب یا کوئی امر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہو گا یا عمل اور علم میں طرح پر ہر ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور ان کے تعلقات کا علم دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر نہیں زین کی نشانیاں اور اس کے عجائب کا علم جیسے ذوالقرنین نے زمین کے اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل دو طرح پر ہر یا عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہے اور زیارت کا سفر یا مکانات کی طرف ہو گا جیسے مکہ اور مدینہ زادہما اللہ شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر کفار کو روکنے کے لیے جانا اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیا اور علما ہوتے ہیں اور وہ یا تو زندہ ہونگے جنکو دیکھنا موجب برکت ہے اور ان کے حال کا مشاہدہ کرنے سے ان کی پیروی کی رغبت کو روز بروز تا ہی یا وہ مردے ہیں کہ ان کی قبروں کی زیارت ہو اگر کسی نے غرض کہ سفر کی اتنی ہی قسمیں ہیں اور اس تقسیم سے اقسام مفصلہ ذیل نکلتی ہیں قسم اول طلب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا واجب ہے یا نقل ہے تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہو گا اور نقل کے لیے نقل اور بھی ہونے لگے کہ علم یا امور دینی کا علم ہے یا اپنے اخلاق کا یا زمین کے عجائب قدرت الہی کا تو انہیں سے جس علم کے لیے سفر کیا گواہ پاو بگا چنانچہ علم دین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من حرجہ فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من سئل طریقاً لیکتمس فیدہ علماً سئل اللہ لہ طریقاً الی الجنۃ اور حضرت سعید بن المسیب ایک حدیث کی طلب میں بہت سے دنوں کا سفر کیا کرتے تھے اور شعبی رح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے کلمہ کی تلاش میں جو اس کو نیک بات بتائے یا ہلاک سے بچائے شام سے لیکر میں گئے اس کنارہ تک چلا جائے تو اس کا سفر نافع نہو گا۔ اور جابر بن عبد اللہ مع دس صحابہ کے مدینہ منورہ سے معمر کو تشریف لے گئے کیونکہ انھوں نے سنا کہ عبد اللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک مدینہ برابر چلے اور اس حدیث کو سنا۔ اور صحابہ رضاکے زمانہ سے ہمارے اس زمانہ تک عالم ایسے کم ہونگے جنہوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو۔ اور اپنے نفس اور اخلاق کا علم بھی ضروری ہے اس لیے کہ طریقی خیرت کا چلنا بدو ن عادات کی درستی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات کی برائتوں سے واقف نہو گا وہ اپنے دل کو اتنے صاف کیسے کریگا اور سفر تو اسی کو کہتے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوں اور اسی سے اخلاق آسمانوں اور زمین کے امور مخفی کو نکالتا ہے اور سفر کا نام بھی سفر اسی وجہ سے کہ مشتق سفر سے ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں تو اخلاق کا ظاہر کرنے والا ہونے سے سفر کہلا یا گیا اور اسیلے حضرت عمر رض کے سامنے

۱. عقل پر علم کا حلیہ
۲. دین کے لئے
۳. دین کے لئے
۴. دین کے لئے
۵. دین کے لئے
۶. دین کے لئے
۷. دین کے لئے
۸. دین کے لئے
۹. دین کے لئے
۱۰. دین کے لئے

۱۱. دین کے لئے
۱۲. دین کے لئے
۱۳. دین کے لئے
۱۴. دین کے لئے
۱۵. دین کے لئے
۱۶. دین کے لئے
۱۷. دین کے لئے
۱۸. دین کے لئے
۱۹. دین کے لئے
۲۰. دین کے لئے

۲۱. دین کے لئے
۲۲. دین کے لئے
۲۳. دین کے لئے
۲۴. دین کے لئے
۲۵. دین کے لئے
۲۶. دین کے لئے
۲۷. دین کے لئے
۲۸. دین کے لئے
۲۹. دین کے لئے
۳۰. دین کے لئے

۳۱. دین کے لئے
۳۲. دین کے لئے
۳۳. دین کے لئے
۳۴. دین کے لئے
۳۵. دین کے لئے
۳۶. دین کے لئے
۳۷. دین کے لئے
۳۸. دین کے لئے
۳۹. دین کے لئے
۴۰. دین کے لئے

۴۱. دین کے لئے
۴۲. دین کے لئے
۴۳. دین کے لئے
۴۴. دین کے لئے
۴۵. دین کے لئے
۴۶. دین کے لئے
۴۷. دین کے لئے
۴۸. دین کے لئے
۴۹. دین کے لئے
۵۰. دین کے لئے

جب کسی گواہ کا بیجا غائب شخص نے بیان کیا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ تو اس گواہ کے ساتھ کبھی سفر میں
 بھی رہا ہے جس سے ہر کارم اخلاق معلوم ہوا کرے میں اُسے عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی آپ نے
 فرمایا کہ میری دلالت میں تو اس سے واقع ہوا اور بشرح فرمایا کرتے کہ اگر وہ قاریان سفر کو دیکھ
 ملیب ہو جاؤ کیونکہ پانی جب روان ہوتا ہے تو طیب ہوتا ہے اور اگر مدت ایک جگہ میں ٹھہرتا ہے تو متغیر
 ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ آدمی جب تک وطن میں رہتا ہے تو جن امور کی عادت اسکی طبیعت کو ہوتی ہے ان میں
 سے مانوس رہتا ہے اور برے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ طبیعت کے خلاف کرنے کی نوبت ہی
 نہیں آتی اور جب سفر کی سختی اٹھاتا ہے اور امور معمولی اور معتاد میں تغیر پاتا ہے تو اخلاق کی خفیات
 منکشف ہو جاتی ہیں اور انکے عیوب پر مطلع ہوتا ہے تو اب انکا علاج بھی کر سکتا ہے جیسا سعدی فرماتے ہیں
 سہ قنبد و کان خانہ در گروی ہرگز اسے خام آدمی نشوی و اور غلت کی آفات کے ضمن میں
 ہم اختلاف کے فوائد ذکر کر چکے ہیں سفر میں اختلاف کے سوا اتنی بات اور ہے کہ کچھ زیادتی شغل کی اور مشغول
 کا اٹھنا بھی ہوتا ہے باقی رہا زمین میں خدا سے تعالیٰ کی نشانیوں کا دیکھنا سوانکے دیکھنے میں بھی بہت فائدہ ہیں
 اہل بصیرت کے لیے مثلاً اکٹھے مختلف ایک دوسرے سے متصل و رکوہ و دست اور بجز و برادر و قسام حیوانات نباتات
 سب کچھ دیکھنے میں آتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد نہ ہو اور
 زبان گو یا اسے اسکی تسبیح نہ کرتی ہو مگر انکی شہادت اور تسبیح کو وہی سمجھتا ہے جو کان لگا وے اور
 حضور دل سے سنے وہ نہ منکر اور غافل جو دنیا کی ظاہری بہار پر فریفتہ ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں
 اس لیے کہ انکو وہ کان ہی نہیں اور نہ وہ آنکھیں وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں **يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ**
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور آپ کے **اَتَشْفِقُ عَلٰی السَّمٰوٰتِ لَمَّا رُوِيَ اَسْمٰوٰتِ**
 ظاہر کے کان مراد نہیں کیونکہ گوش ظاہر سے تو وہ لوگ معزول ہی تھے بلکہ گوش باطن مراد ہیں اور گوش ظاہر
 سے بجز آواز کی چیزوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور اس باب میں خصوصیت انسان ہی کو نہیں سب
 حیوانات بھی اصوات سنتے ہیں اور گوش باطن سے زبان حال سنی جاتی ہے جو زبان قال سے علیحدہ
 چیز ہے جیسے کوئی شیخ اور دیوار کا قصہ بیان کرے کہ دیوار نے میخ سے کہا کہ تو مجھ کو کیوں چیر رہی ہے
 میخ نے جواب دیا کہ یہ امر اس سے دریافت کر جو میرے سر پر چوٹ کرتا ہے یعنی تم سے پوچھ کہ مجھ کو
 میری تجویز ہے کیونکہ میں چھوڑتا ہوں کیونکہ تمھو کو کتا ہے غرض کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ نہیں
 جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انواع شہادات نہ رکھتا ہو اور یہی شہادتیں اسکی توحید ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے پر جو شہادتیں ہر ذرہ میں ہیں وہ اسکی تسبیح ہیں مگر لوگ ذرہ کی تسبیح کو

حالت
 جتنے سے بڑے
 رہنے سے
 دنیا و مافیہا
 آواز کی مانند
 لکھتے
 لکھتے
 کا گوشہ کو
 کر دیا ہے

نہیں سمجھتے سو جب سے کہ انکو مضیق گوش ظاہر سے میدان وسیع باطن کا سفر میسر نہیں ہوا اور زبان
قال کی رکاکت سے زبان حال کی فصاحت پر گزر نصیب نہیں ہوا اور اگر بالفرض ہر عاجز شخص اس طرح کا
سفر کر لیا کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی پر زندوں کی گفتگو سمجھنے سے مخصوص نہ ہوتے اور نہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کے سستے کی خصوصیت ہوتی جس کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات
کی مشابہت سے واجب ہر اور جو شخص سفر کرتا ہے اس غرض سے کہ ان شہادتوں کو جو صفحات جمادات
پر خطوط الہی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اسکو سفر بدی بہت سہا نہیں کرنا پڑیگا بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے
دل کو فراغ کرے گا تاکہ ہر ذرہ سے صداۓ تسبیح سنکر راحت پائے ایسے شخص کو جب نگلوں میں پھرنے سے کیا کام
آسکا مطلب تو آسمانوں کے اسرار سے نکل سکتا ہے کہ سوج اور پابند اور ستارے سب کے حکم کے مطیع ہیں
اور ارباب بصیرت کی نگاہوں میں سال اور مہینہ میں کئی بار دور سے کرتے ہیں بلکہ ہر لحظہ حرکت کی مشقت
اٹھاتے ہیں تو جس شخص کے گرد خود کو عجب طواف کرے وہ اگر کسی مسجد کے طواف کے لیے محنت کرے تو غلی
از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اطراف آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں
دورہ کرے گا تو خالی تعجب سے نہیں۔ پھر مسافر جب تک چشم ظاہر کے دیکھنے کا محتاج رہے گا اور سیر عالم ظاہری کو
منحصر آنگہ کے دیکھنے پر جائے گا تب تک وہ خدا تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کی اول منزل میں رہے گا گو یا کہ وطن
کے دروازے پر بیٹھا ہے اور میدان وسیع تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی اور اس منزل میں پڑے رہنے کا
سبب سوائے نامردی اور کم ہمتی کے اور کچھ نہیں اور نہ زمین و جہ کسی اہل دل نے فرمایا ہے کہ آدمی یوں کہتے ہیں
کہ انہی آنگہ میں کہو تو تکرار دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنگہ میں بند کرو تا کہ دیکھو اور یہ دونوں قول حق ہیں
لیکن اتنا فرق ہے کہ قول اول حکایت منزل اول کی ہے جو وطن سے قریب ہے اور دوسرا قول اُن
مسازل کا حال ہے جو وطن سے دور ہیں اور انکو وہی طی کرتا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور
انکی طرف گزرنے والا بعض اوقات برسوں حیران پھرتا ہے اور کبھی توفیق اُسکا ماتم پکڑ کر سیدھا کرتا
بتا دیتی ہے لیکن اس جنگل میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں ۵ دین و رطبتی فوشہ ہزارہ کہ یہ پیدائش تختہ پیر کنار
مکہ میں لوگوں کو توفیق یاور ہوئی انکو راحت بیشمار اور سلطنت پائیدار ملی اور وہی لوگ ہیں کہ کاتب ازل
نے انکی قسمت میں خوبی لکھی ہے اس سلطنت کا حال دنیا کی سلطنت کا سا جاکو کہ اول تو باوجود لوگوں
کی کثرت کے اُسکے طالب کم ہوتے ہیں پھر طالبوں میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور اُنکو
پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہے کہ جب مطلب بڑا ہوتا ہے تو آسمان مددگار کم ہوتے ہیں اور نامردا و عاجز
طلب سلطنت کے در پر نہیں ہوتا اسلیئے کہ زمین خطرہ اور شقت بہت ہے اسکا ستھ سی وقت ہوتا ہے کہ نفس

حصول و پرہیز کسی نے کہا ہے

نفس جب حصول و پرہیز میں اس وقت اجسام	مختلین انکی مرادوں کے لیے سستے ہیں *
اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو بجز عملِ خیر کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر	نام داپنے چین اور قصور کا نام ہو شیاری اور ہر سیر رکھ لیتا ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے
نامزد بندگی کو سمجھتے ہیں جت ملط	برحق یہ ہے کہ دھوکا ہر طبعِ کلیم کا

غرض کہ سفرِ ظاہر سے غافل نہ رہنا چاہیے کیونکہ دنیا کی شان و شوکت میں دیکھ کر اگر سفرِ باطن منظور ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ سفرِ عبادت کے لیے ہو
مثلاً حج یا جہاد کے واسطے ہو اور اس سفر کی فضیلت اور آداب کو ظاہری اور باطنی اعمال باب اسراج میں ہم
لکھ چکے ہیں اور اسی میں داخل ہے انبیا علیہم السلام اور صحابہ و تابعین رحمہم اللہ اور علما اور اولیاء کی قبروں کی
زیارت یعنی جن لوگوں کا دیکھنا زندگی میں موجبِ برکت ہے تو ان کے مرنے کے بعد انکی قبروں کی زیارت
باعثِ برکت ہے اور اس غرض کے لیے سفر کیا درست ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لا تشدوا
الرجال لکلائی لثقلہ مساجداً المسجداً الحرام و المسجداً الحرام من مساجد کثرت من مساجد ما منع انہیں اس لیے کہ حکم
مسجدوں کے باب میں ہے کہ ان میں سے کسی کے سوا سب ایک ہی میں ور نہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ انبیا اور اولیاء کی
قبروں کی زیارت میں اصل فضیلت یکساں ہے گو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا اُن کے مدارج میں فرق ہے
اسی قدر فضیلت بھی متفاوت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ زندوں کی زیارت بہ نسبتِ مرنوں کے افضل ہے
اور زندوں کی زیارت سے یہ فائدہ سہین کہ انکی دعا کی برکت اور انکو دیکھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے
اس لیے کہ علما اور صلحا کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور نیز انکی زیارت میں انکی پیروی اور اُنکے اخلاق
سے موصوف ہونے کی رغبت انتہائی ہے علاوہ ازیں انکی ذات و افعال سے فوائدِ علمیہ کے حاصل ہونے کی
توقع رہتی ہے اور خود فی اللہ بجا یوں کی زیارت ہی کو دیکھ لو کہ قطعِ نظر اور فوائد کے اس میں کتنی
فضیلت ہے چنانچہ بابِ آدابِ صحبت میں ہم لکھ آئے ہیں اور تورات میں ہے کہ چار سیل سفر کر کے فی اللہ
کی زیارت کر مافی رہا مکانوں کا زیارت کرنا تو انکی زیارت کے کچھ معنی نہیں بجز مساجدِ سگانا و روحہ و سلام
کی محافظت کے تو حدیث بالا کا منہ ہوا کہ جگہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے بجز تینوں مسجدوں
اور جگہ کو سفر نہ کیا جائے اور حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفا کے فضائل باب الحج میں ہم لکھ آئے ہیں اور
بیت المقدس کے فضائل بھی بہت ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے چل کر بیت المقدس میں پہنچے
اور پانچ نازین آسمان ادا کر کے دوسرے روز وہاں سے مدینہ طیبہ کو رجوع فرمایا اور حضرت سلیمان علی نبینا و

سورج کی سی
جگہ کی سی
اور میری سی
سورج کی سی
جگہ کی سی
اور میری سی

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے میری قوم جو کوئی اس مسجد کا قصد کرے اور پھر اس میں نماز پڑھنے کے اور کچھ اسکی غرض نہ ہو تو وہ جنت میں رہے تو اپنی نظر عنایت اُس سے مت ہٹائیو یہاں تک کہ وہ ایمان سے باہر ہو جائے اور اُسکو گناہوں سے نکال دینا جیسا وہ اُس روز تھا کہ اپنی ما کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ائمہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائی پس ظاہر ہے کہ مسجد موصوف کی زیارت کا بہت ثواب ہے تیسری قسم سفر کی یہ ہے کہ جس سبب سے دین کے اندر تشویش ہو اسکی وجہ سے سفر کر جائے یہ سفر بھی اچھا ہے اسلیے کہ جس چیز کی برداشت نہ ہو اُس سے گریز کرنا انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے اور جن چیزوں سے بھاگنا واجب ہے انہیں سے حکومت اور جہاد اور علاقہ کا بہت ہونا اور اسباب کی کثرت ہے اسلیے کہ یہ سب ل کی فراغت کو اتار کرتے ہیں اور دین اُسی وقت کامل ہوتا ہے کہ دل غیر اُمتر سے فارغ ہو تو اگر فراغت کامل نہ ہوگی تو جس قدر فراغت ہوگی اُسی قدر دین میں مشغول ہوسکے گا اور دنیا میں دل کا فارغ ہونا کاروبار دنیاوی اور حاجات ضروری سے ممکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجتیں خفیف ہوں یا ثقیل اور ہلکی حاجت والے ناجی ہیں اور بھاری والے ہالک اور خدا سے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آسمان سے نجات کو اس امر پر واجب نہیں کیا کہ سب گناہوں اور بوجھوں سے بالکل فارغ ہو بلکہ اپنے فضل کامل اور رحمت وسیع سے ہلکے بوجھ والوں کو قبول کر لیا اور خفیف بوجھ والا وہ ہے کہ جسکی بہت زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو اور یہ بات وطن میں بسبب وسعت جہاد اور کثرت علاقہ کے میسر نہیں اسلیے بدون سفر اور گمنامی اور اُن علاقہ کے منقطع کرنے کے جس سے سفر ہو سکتا ہے اور مدت مدید تک نفس کو مرتاض کرنے کے مقصود پورا نہ ہو گا اور اسکے بعد کیا عجب ہے کہ ائمہ تعالیٰ اپنی مدد سے اُسپر انعام کرے اور اُن کی تقویت اور دل کا اطمینان عنایت فرماوے اور اسکے نزدیک حضر اور سفر کی سہولت ہو جائے اور اسباب کا عدم اور وجود برابر ہو تو اس صورت میں ذکر الہی سے اُسکو کوئی چیز نہ روکے گا ایسا ہونا نہایت کثیر ہے اب تو دلوں پر ضعف ہی غالب ہے اور گنجائش خلاق اور خالق کی ایک ساتھ انہیں ہونی نہایت قلیل ہاں اس قوت سے انبیاء اور اولیاء سر فراز ہوا کرتے ہیں اور کسب سے اُس تک نہ ہو چکا مشکل ہے کہ محنت و کسب کو کسی قدر اُسمین داخل ہے۔ اس باب میں قوت باطنی کا مختلف ہونا ایسا ہے جیسا اعضاء میں قوت ظاہری مختلف ہوتی ہے مثلاً بعض پہاوان بٹے کٹے ٹنڈا ڈھائی من بوجھ اٹھا سکتے ہیں پس اگر کوئی ناقوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھانے کی مشق کرنے سے تدریج پہلوان کا رتبہ حاصل کرے تو ہرگز نہ ہو گا ہاں مہارت اور کوشش سے اُسکی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اُسکے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے مایوس ہو تو محنت کو ترک کرنا نہ چاہیے کہ یہ

وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی چیز کو مت کر تجھ کو تکلیف دی جائے یا دھوکا یا جانے اور اپنے باب کی اطاعت کر اور اگر تجھ کو یہ کہیں کہ جو چیز تیری ہر سب سے دست بردار ہو تو سب سے دست بردار ہو جانا تو ہمت نہ چھوڑ کہ جو کوئی نماز عمل چھوڑتا ہو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور شراب سے اجتناب کر کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے اور گناہ سے احتراز کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور صف جہاد سے مت بھاگ اور اگر لوگوں میں مری پڑے اور تو انہیں موجود ہو تو وہ ہیں ٹھہرا رہے اپنی نعمت اپنے گمراہوں پر خرچ کر اور تاویب ان کو کیا کر اور خدا تعالیٰ سے کدو راہ کر غرض کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا ممنوع ہے اور اسی طرح طاعون میں جانا بھی ممنوع ہے کہ اس کا بھید باب التوکل جلد چارم میں مذکور ہو گا۔ یہ زمین سفر کی تحین ان کے بیان سے یہ حاصل ہوا کہ سفر یا زیارت ہوتا ہے یا اچھا یا سہل اور یا سفر یا قہر مہم ہو گا جیسے غلام کا بھاگنا یا ما باپ کی نافرمانی کر کے جانا یا مکروہ ہو گا جیسے طاعون والے شہر سے نکلی جانا اور اچھا سفر بھی یا واجب ہو گا جیسے حج کو جانا خواہ اس علم کی طلب میں ممکن ہو ہر مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہو گا جیسے علم اور ان کے مشاہد کی زیارت اور انہیں سببوں سے نیت ظاہر ہوتی ہے کہ چونکہ نیت کے معنی یہ ہیں کہ ابھرتا اس سبب کے لیے جو فعل پر آمادہ کرے اور قائم ہو جانا خواہش کے کتنا مانتے کے واسطے تو جابجا یہ کہ آدمی کی نیت تمام سفروں میں آخرت ہی ہو اور یہ بات واجبہ ہے یہ نیت ہو سکتی ہے مگر مکروہ اور ممنوع میں محال ہے باقی رہا سفر مباح تو اس کا مال نیت پر ہے اگر سفر سے غرض مال کی طلب ہے اس لیے کہ مثلاً سول نہ کرنا چاہیے اور اہل و عیال پر مروت کا لحاظ ہوتا ہے اور جو حاجت سے زائد رہے اس کو صدقہ کر دیا کرے تو یہ مباح اس نیت کے باعث اعمال آخرت میں سے ہو جاویگا اور اگر یا فرض حج کو جاتا ہے اور نیت رہا اور شہرت ہے تو اس نیت سے یہ سفر اعمال آخرت سے نکلی بیگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حکم واجبات اور مستحبات اور مباحات میں عام ہے ممنوعات میں نہیں اس لیے کہ نیت کی تاثیر یہ نہیں کہ ممنوع کو ممنوع نہ رکھے۔ بعض اکابر ملت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں پر کچھ فرشتے معین کر دیے ہیں کہ وہ ان کے مقصدوں کو دیکھتے ہیں پھر ہر شخص کو اس کی نیت کے موافق دیا جاتا ہے یعنی جس کا مقصد دُعا ہوتی ہے اس کو دنیا ہی ملتی ہے اور اس کی آخرت میں سے کوئی گنا گشتا دیا جاتا ہے اور بہت اس کی پریشان کر دی جاتی ہے اور حرص اور غیبت کا شغل زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کا مقصد آخرت ہوتی ہے تو اس کو بصیرت اور حکمت اور تیزی طبع عنایت ہوتی ہے اور بقدر نیت تذکرہ اور عبرت کا باب کھول دیا جاتا ہے اور اس کی بہت مجتمع کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس کے حق میں

بیتہ شریک آدھ لعل شمع سے واپس آنے کے بیان میں

ماہیہ سفر کے کو بیضی دل شروع سفر سے واپس نہ لے کر کعبہ میں
 دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ بحث کہ سفر بہتر ہو یا اقامت تو یہ ایسی ہر جیسے یوں کہنا کہ عزت
 اخصل ہو یا اختلاط اور اس کا طریق باب عزت میں ہم کہہ آئے ہیں اس بحث کو وہاں سے سمجھ لینا چاہیے
 کہ سفر بھی ایک قسم کا اختلاط ہر اتنی ہر زیادتی ہر کاسمین شستہ راہ اور تفرق بہت اور پریشانی دل
 اکثر فتنوں کے حق میں ہوتی ہے اور افضل اس باب میں یہی ہے جس سے دین پر مدد زیادہ ہو اور دین کا
 شوق کامل دنیا میں ائمہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہو تا اور اسکے ذکر سے انس کا پایا جاتا ہے اور اس
 دارِ اُمی سے روز معرفت ہمیشہ کی فکر سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص ذکر اور فکر کا طریق نہ سیکھے چاہے
 اس سے یہ دونوں نہ سیکھ سکے اور سیکھنے کے لیے ابتدائیں سفر عانت کرتا ہے اور انجام کو علم کی بموجب
 عمل کرنے کے اقامت مدد دیتی۔ اور ملکونین ہمیشہ سیاحی کرنی دل کو پریشان کرتی ہے، ہر اسپر
 بکرم قوی شخص کے اور قادرنین ہو سکتا کیونکہ سفر میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہر خرابی
 بچاؤ سے تو بچتا ہے مسافر کو کبھی تو اپنی جان و مال کا فکر ہوتا ہے اور کبھی اپنی مالوف اور معتاد چیزوں
 کے جدا ہو جانے کا خیال ہوتا ہے کہ قیامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اسکے پاس
 مال نہیں ہو تا جس کا خوف ہو تو لوگوں کی طرف طمع کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی غمسی کے باعث
 دل ضعیف ہو جاتا ہے اور کبھی اسباب طمع کے قوی ہونے سے دل قوی رہتا ہے پھر روزمرہ کے
 کوچ و تمام کا تردد ابسا کہ یہ سب حالات کو اتر کر دیتا ہے تو سالک آخرت کو بجز طلب علم یا زیارت
 کسی بزرگ قہدا کے جسکے دیکھنے سے رغبت اسکی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر
 قوی نفس اور واقف کار ہو اور فکر کا طریق یا عمل کا راستہ اسکے لیے کھلا ہو تو اسکے لیے ٹھہرنا ہی
 بہتر ہے مگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے ہاں جو نہ لطائف افکار اور واقف اعمال سے خالی ہیں
 اور خلوت میں انکو اللہ تعالیٰ سے انس اور اسکے ذکر سے اُلفت نہیں حاصل ہوتی اور ذرا کر غافل
 ہونے کی جگہ باطل و کاہل ہو رہے ہیں اس لیے انکو کاہلی کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق
 کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال اور کلام اگر سیل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہروں میں جو
 رہا طین صوفیوں کے لیے نبی ہیں انہیں جارہیں اور وہاں کے خادم و اہل دل کی خدمت پر زمین میں
 آئیں اپنی خدمت میں ان لوگوں نے اپنی عقل اور دین دونوں کو حقیر کر دیا اسوجہ سے کہ انکا
 مقصد خدمت سے بجز ریا و شہرت اور آوازہ پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کرنے کے اور کچھ نہیں
 سوال کا یہاں یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے والے بہت جمع ہیں میں ایسے شخصوں سے خانقاہوں میں
 کیا تاثیر ہوئی اور مہربوں کی تاویب کیا نافع ہوئی کہ کوئی اٹھکامل مذہب دست نہیں گذریاں ہوسکے

مختلفا ہون کو سیر گاہ بنالیا ہے اور کسی قدر الفاظ چکنی تہرکی طرح کے سبک لیسے ہیں اپنے آپ کو لباس اور سفر اور بولی چال اور آداب ظاہری میں اصلی صوفیوں کے مشابہہ دیکھ کر ہر ایک کا نے کو باطن سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر گمان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرورت ہے کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہ بات گمان ہو سکتی ہے

ہوتے سیرت سے ہیں مردان دلاور ممتاز | ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہباز پتیل

جو شخص فریبی اور دم میں میں نہ کرے اس سے زیادہ بیوقوف اور کون ہو گا تو اس طرح کے صوفی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ان شخص پر بیکار کو ناپسند رکھتا ہے اور ان حضرات کو جو سفسد پر آمادہ کیا ہے تو جو فانی اور بیکاری ہی نے کیا ہے ان جو کوئی حج یا عمرہ کے لیے بدون ربا اور شہرت کے یا کسی نیرنگی مقصد کی زیارت کے واسطے سفر کرے تو وہ البتہ آفرین کے قابل ہے مگر اس زمانہ میں اگر ایسے لوگوں سے خالی ہو گئے اور امور دینی سب کے سب ضعیف اور خراب ہو گئے ہیں تو انصاف تو بالکل ہی نیست و نابود ہو گیا ہے اس لیے کہ اور علوم ابھی تک موجود ہیں گو عالم بزرگے ہیں مگر عالم کا بگڑنا اسکی سیرت کا فساد ہے نہ علم کی خرابی تو ہو سکتا ہے کہ عالم سب عمل کا علم بنارہے کہ عمل اور چیز اور علم دوسری چیز لیکن تصوف کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دل کا مجبور ہونا اور اس کے سوا دوسری چیزوں کو حق جاننا اور یہ بابل اور اعضا کے عمل سے متعلق ہے تو جس صورت میں علم خراب ہو گا اصل ہی مفقود ہو جائیگی۔ فقہاء کو ان صوفیوں کے سفر کرنے میں تامل ہے اس وجہ سے کہ بیفائدہ نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے اور کہتے ہیں کہ نفس کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے تو اس بنا پر انکا سفر بھی ممنوع ہو لیکن ہمارے نزدیک صواب یہ ہے کہ اس سفر کو ان کے حق میں مباح کہا جائے کیونکہ غایت انکی اس سفر سے یہی ہے کہ مختلف غمروں کی سیر کر کے محنت بظاہت سے آسائش پاویں اور یہ بات غالی اگرچہ خیس اور قبیح ہے لیکن انکے نفوس بھی اسی قسم کے ہیں تو گو یا انکی مثال اس سفر میں ایسی ہوئی ہے

اگر آب چاہ نصرانی نہ پاک ست | بودی مردہ میشود چہ پاک ست

اور فتویٰ اس بات کا مقتضی ہے کہ عوام کو جن مباحات میں نہ نفع ہو نہ نقصان مطلق العنان کر دینا جائز ہے اور جو لوگ بدون کسی غرض دینی کے دنیا میں صرف سیر کی نیت سے سیاحت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے بنگل میں بہائم پھرتے ہیں تو انکی سیاحت کا کچھ مضائقہ نہیں جب تک کہ لوگوں کو ایذا نہ دیں اور اپنے حال سے مخلوق کو مغالطہ نہ دیں اس صورت میں ان صوفیوں کی خطائی ہے کہ مغالطہ دیتے ہیں اور تصوف کے نام سے مانگتے ہیں اور جو اوقات کہ صوفیوں کے لیے ہیں انہیں سے کہیں

حالانکہ صوفی اسکو کہتے ہیں جو مرد نیک بخت اور دین میں عادل ہو اور سوائے بختی کے اور صفات بھی رکھتا ہو تو یہ ظاہر کے صوفی اصل صوفی نہیں ہو سکتے اسلیے کہ ان لوگوں کی ادنیٰ صفت یہ ہے کہ بادرست ہوں کا مال کھاتے ہیں اور مال حرام کا کھانا گناہ کبیرہ ہے تو کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ عدالت و نیک بختی دونوں میں تہیٰ و آلودگی صوفی فاسق بھی ہو سکتا ہے تو چاہیے کہ کافر بھی ہو سکتا ہو اور کوئی دلفیق یہودی بھی ہو تو جیسے فقہ ایک مسلمان خاص کا نام ہر دے ہی صوفی بھی ایک عادل خاص کا نام ہر جو دین میں اسی قدر پراکتفا نہ ہو جس سے عدالت حاصل ہو۔ اور اسی طرح جو شخص ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھے اور باطن کو نہ جانے اور انکو اپنے مال میں سے بطور تقریباً لی اٹھ کر دے تو انکو اس مال کا لینا حرام ہے اور اسکا کھانا ناجائز من یعنی جس صورت میں دینے والا ایسا ہو کہ اگر انکے باطن کا حال معلوم کر جائے تو انکو کچھ نہ دے تو ایسے شخص سے تصوف کا اظہار کر کے لینا اور واقع میں حقیقت تصوف سے بے بہرہ ہونا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو سید الکملیوے تو جو شخص اپنے سید ہونے کا مدعی ہو اور واقع میں جھوٹا ہو تو اسکو اگر کوئی مسلمان باقتضا سے محبت اہلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دے اور اگر جان لیوے کا مدعی جھوٹا ہو تو کچھ نہ دے تو اس مال کا اسکو لینا حرام ہے اور یہی حال صوفی کا ہے اور جو زمین و وجہ احتیاط کرنے والوں نے دین کے بدلے میں مال کھانے سے احتراز کیا ہے یعنی جو شخص اپنے دین کے باب میں بہت احتیاط کرتا ہے اس کے باطن میں بھی کسی قدر عیوب ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو جو لوگ اس کے ساتھ رعایت کی رغبت رکھتے ہیں وہ رعایت میں کوتاہی کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اسکا لینا ویسا ہی تھمر گیا جیسا جھوٹے صوفی اور سید کا تھا تو اسی خیال سے احتیاط والے کوئی چیز اپنے بدلے اپنے خرید نہ کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں ظاہر کی نیک بختی کو دیکھ کر بائع کچھ رعایت نہ کرے اور دین کے عوض کھانا نصیب نہ ہو پس اس نظر سے دوسرے شخص کو خریدنے کا وکیل کر دیتے تھے اور وکیل سے شرط پر لکھتے کہ بائع سے نہ کہیو کہ مشتری کون ہے ان دینداری کے لیے جو مال ملتا ہے اسکا لینا اسوقت حلال ہے کہ اگر دینے والے کو لینے والے کے باطن کا حال کما حقہ معلوم ہو تب بھی اپنے سلوک میں سرسوفرق نہ کرے اور عاقل منصف جانتا ہے کہ یہ امر محال خواہ کیا ہی ہو اور جو شخص جاہل ہو اپنے نفس کے معاملہ میں پڑا ہوا ہے اسکو معاملہ دین سے ناواقف رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بدن سے زیادہ تر تزویک اسکا دل ہے جب عدل ہی کا حال اس پر مشتبہ ہے تو غیر کا حال کیسے ظاہر ہو جائیگا اور جو شخص اس حقیقت کو پہچانتا ہے اسکو بالضرور لازم ہے کہ اپنی کمائی سے اپنی قوت کرے تاکہ اس آفت سے مامون ہو جائے یا ایسے شخص کا مال کھائے جسکو قطعاً جانتا ہو کہ اگر میرے عیوب نہ مافیٰ آبرو کا رہو گے

تب بھی یہ سلوک سے باز نہ رہیگا اور بدستور مواسات جاری رکھیگا اگر طالب حلال اور طریق آخرت کے سالک کو بجز بری غیر سے مالی لینا ہی پڑے تو چاہیے کہ دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھ کو اس اعتقاد سے دیتے ہو کہ میں دیندار ہوں تو میں اس مال کا مستحق نہیں اگر اللہ تعالیٰ میری طرف سے فاسق کر دے تو تم مجھ کو قیصر کی نگاہ سے نہ دیکھو گے بلکہ اعتقاد کرو گے کہ سب میں میں ہوں پہلے اگر باوجود اس تصریح کے بھی وہ دلیہ سے تولے لیوے اس لیے کہ بعض اوقات دینے والے کو اسکی یہی فہم صلت تھی معلوم ہوگی کہ اپنے دین کی سستی کا اقرار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس مال کا مستحق نہیں مگر یہاں نفس کا ایک فریب بھی ہر اس سے بھی ہوتا ہے یہاں چاہیے وہ یہ کہ کبھی اس طرح پر اقرار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو نیک بختوں کے مشابہ سمجھیں یعنی صلی کا دستور ہر کہ اپنے آپ کو برکات کرتے ہیں اور اپنے نفس کو حقیر جانتے ہیں اور انکو بخشم حقارت دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر کلام تو حقارت پر مشتمل ہوگی اور باطن اور روح کلام مع و ثنا سمجھ رہی کیونکہ اکثر لوگ اپنے نفس کو برا کہتے ہیں مگر واقع میں اسی مذہب سے گویا تعریف کرتے ہوتے ہیں اس نظر سے نفس کو غلوت ہی میں برکات کہنا اچھا ہے اور مجھ میں تو عین ریاضیہ بان اگر طریقیان اس طرح ہو کہ مسننہ والا قطعاً جان لے کہ یہ شخص اپنے گناہوں کا متعذر اور خطاؤں کا مستعترف ہو تو البتہ اس کو سے محفوظ ہو سکتا ہے اور جو شخص اپنے اور خدا سے تعالیٰ کو میرا معاملہ میں سمجھا رہا ہو جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کو یا اپنے نفس کو فریب دینا محال ہے تو اسکو ایسی باتوں سے احتراز کرنا کہ وہ غیور نہیں۔ سفر کے اقسام اور مسافر کی نیت اور فضیلت سفر کی بحث جدا سے جدا کی جا چکی ہے اب دوسرا بیان شروع کرتے ہیں

دوسرا بیان مسافر کے آداب میں شروع ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک اور وہ کل گیا عذاب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ سفر کے ارادہ کرنے کے وقت پیشتر جنکے حقوق دبا لیے ہوں انکے طلبہ کرے اور قرضوں کا قرض دیا ہو کرے اور جن لوگوں کو خرچ دینا اپنے ذمہ ہو اسکی فکر کرے اور اگر کسی کی امانت ہے پس اس پر وہ مالک کے پاس پہنچائے اور زاد راہ بجز مال حلال اور طیب کے اور مال نہ لے امانت زاد راہ لے کر اس میں سے رفیقوں کے دینے کی جی گنجائش ہو حضرت ابن عمر رضی فرمایا ہے کہ آدمی کا کرم ایک یہ ہے کہ زاد سفر طیب ہو۔ اور سفر میں اچھی طرح بولنا اور کھانا کھانا اور مکارم اخلاق کو ظاہر کرنا ضروری ہے اس لیے کہ سفر باطن کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے اور جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے وہ سفر میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے مگر بعض شخص حضرات کی صحبت کے تقابل ہوتے ہیں اور سفر کی صحبت کے قابل نہیں ہوتے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی تعریف اس کے ساتھ سفر میں معاملہ کو نہ والے

عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جاتی رہیگی اور جمعی شہر میں گھسے تو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو چلا جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف رکھتے ہوں تو کوثریہ کے مکان سے اور نہ اندر جانے کے لیے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لانے کے وقت اپنے اُنکے سامنے جا کر سلام کرے اور کوئی بات نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جعفر پوچھیں اُسی کا سفر جواب دے اور اُنکے کوئی مسئلہ نہ پوچھے جب تک کہ بیشتر اجازت حاصل نہ کر لے اور حجب سفر میں ہوں تو شہروں کے کھانوں اور بیچوں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں کے مشائخ اور فقر کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صالحین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر گانوں اور شہرین کا جو بار ہوا اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے جو اُسکو پورا کر سکے اور انتشار راہ میں ذکر الہی اور قرآن کی قرأت ایسی طرح کرتا رہے کہ دوسرا نہ سنا و جب کوئی شخص اس سے کلام کرے تو ذکر کو چھوڑ کر اُسکو جواب دے اور جب تک وہ گفتگو کرے ذکر کو توقف رکھے پھر بہ دستور ذکر کرنے لگے اور اگر آدمی کا دل سفر یا اقامت سے گھبرا جائے تو اُسکی مخالفت کرنی چاہیے کہ نفس کی مخالفت میں برکت ہوا اور اگر نیک سخت لوگوں کی خدمت قسمت سے میسر ہو جائے تو اُسکی خدمت سے ملوں ہو کر سفر کرتا چلا جائے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہو۔ اور جب اپنے نفس میں حشر کی نسبت کر سفر میں نقصان پاوے تو جان لے کہ سفر اچھا نہیں اور مکان کو جوئے کرے اس لیے کہ اگر اچھا ہوتا تو اُسکا اثر ظاہر ہی ہوتا۔ ایک شخص نے ابو عثمان مغربی سے کہا کہ فلاں شخص سفر کو نکلا ہے فرمایا کہ سفر اچھا ہی بننا ہوا اور اجنبیت ذلت ہو اور سوس کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو دلیل کرے اس جواب میں یہ اشارہ کیا کہ جس شخص کو سفر میں دین کی زیادتی ہو اُسے اپنے نفس کو دلیل کیا اور نہ ظاہر ہو کہ دین کی عزت بجز سفر کی ذلت کے حاصل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ سالک آخرت اپنی خواہش اور مراد اور طبیعت کے وطن سے سفر کرے تاکہ اس غربت میں عزت ملے اور دلیل ہو ورنہ جو شخص کہ سفر میں اپنی خواہش کا مطیع ہو گا وہ ذلت خسر و اٹھا لیکھا خواہ فی الحال ہو یا آئندہ کو

دوسری فصل سفر کی رخصتوں اور قبلہ اور وقتوں کی دلیلوں کے ذکر میں جن کا سیکھنا مسافر کو ضروری ہے واضح ہو کہ مسافر ابتداً سفر میں اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے کچھ زاد ساتھ لے وینا کاوش نہ تو کھانا اور پینا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں پس اگر سفر قافلہ کے ساتھ ہو یا انتشار راہ میں گانوں برابر پڑے ہوں تو اس صورت میں اگر خدا اے تعالیٰ ہر توکل کرے بدو نہ زاد بھی لیکھا تو کچھ رضا کھائیں اور اگر تنہا سفر کرتا ہو یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جنکے پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں

آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو کہ بھوک کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہو یا جنگل کی گھاس پر اکتفا کر سکتا ہو تو اسکو بدون زاد سفر کرنا جائز ہے اور نہ تو بھوک پر صبر کر سکتا ہو اور نہ گھاس پر اکتفا کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں بدون زاد کے نکلنا گناہ ہے اسلئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاک میں ڈالتا ہے اور اسکا ایک راز ہے جو بابت التوکل میں مذکور ہو گا اور توکل کے یہ معنی ہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے۔ اگر یہی ہو تو چاہیے کہ ڈوچی اور رستی کی تلاش سے بھی توکل جائز ہے اور کنوئیں میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور توکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا سے تعالیٰ اس کے لیے کسی فرشتے یا انسان کو مسخر کر دے کہ وہ اس کے منہ میں پانی ڈال دے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں فعل انداز نہیں ہیں جب ڈوچی اور رستی کی حفاظت توکل کی محفل نہیں جو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود کھانے یا پینے کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جس میں توقع اس کے سوچو سونے کی سوبط طریقہ اولیٰ توکل کا محفل منوگا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ جلد چارم میں مذکور ہوگی جو علماء دین کے محققوں کے سوا اسے اور ورنہ پرستہ اور مخفی ہے۔ اور زاد آخرت سفیرین علم جو بھی ضرورت طہارت اور روزہ اور نماز اور حیا و تون میں ہوتی ہو تو ان میں سے بھی سا فر کو ضرور زاد لینا چاہیے اسلئے کہ سفر بعض باتوں کو سا فر تقیہ کر دیتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور دو نمازوں کا اکٹھا پڑھ لینا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں بہ بات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفیرین سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جنکی حفر میں کچھ حاجت نہ تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حفر میں مسجدوں کے رخ دیکھنے سے توفیقہ معلوم ہو جاتا ہے اور یونوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفیرین ان امور کو کبھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہو کرتی ہے لہذا اسکا سیکھنا بھی ضرور ہو اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہو وہ دو قسم کی ہیں اسلئے انکا بیان بھی دو قسموں میں کیا جاتا ہے

حج
زعمہ
وجہ
زعمہ
ریبہ
مہربانہ

قسم اول سفر کی رخصتوں کے معلوم کرنے کے بیان میں۔ سفر سے سات رخصتیں حاصل ہوتی ہیں دو تو طہارت میں یعنی سوزون پر سرج کرنے اور دو فرض نماز کے اندر یعنی قصر کرنا اور دو ضمنیوں کا جمع کر لینا اور نماز نفل میں دو یعنی سواری پر اور پیادہ چلنے میں ادا کرنا اور ایک روزہ میں ہر پچھنے افطار کرنا اب ان میں سے ہر ایک کو مفصل سننا چاہیے۔ پہلی رخصت سوزون پر سرج کرنے کی ہے صفوان بن یسار کہتے ہیں کہ ہکوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شاد فرمایا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور رات تک سوزے نہ نکالیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے سوزون کو ایسی طہارت

کے بعد پہننا ہو جس سے نماز صبح ہو پھر مریض ہو گیا ہو تو اس کو جائز ہے کہ بیوض ہو نہ کے وقت سے
لیکیر تین دن رات تک اپنے سوزہ پر مس کرے اگر سافر ہو اور ایک دن رات کو یہ اگر سقیم ہو مگر پاریخ
شرطوں کے ساتھ سوزہ پر مس چاہیے۔ اول یہ کہ سوزہ کو پوری طہارت پہننا ہو تو اگر وہ پہلا
دھو کر سوزہ کے اندر کر لیا پھر بایان یا نون دھو کر دوسرے سوزہ پہننا تو امام شافعی کے نزدیک مس درست
ہو گا جب تک کہ دوسرے سوزہ کو نکال کر پھر سے نہ پہنے دوم یہ کہ سوزے ایسے مضبوط ہوں کہ انکو پکڑ چل سکے
اور سوزہ پر مس جائز ہو گو انھیں جدا کرنے کے ہوں ایسے کہ نادت ہو گئی ہو کہ سوزے پہن کر
منزلین پہنے جاتے ہیں کیونکہ انھیں فی الجملہ قوت ہوتی ہے بخلاف صوفیوں کی عجزا یوں کے
اور ان بایا یوں کے جو سوزہ کے اوپر پہنتے ہیں کہ انہیں مس درست نہیں ضعیف ہونے کی وجہ سے
سوم یہ کہ جہاں تک یا نون کا دھونا فرض ہے اتنی جگہ میں سوزہ پہننا ہو پس اگر اس قدر پہن گیا ہو کہ محل
فرض کھل گیا تو اس پر مس درست ہو گا اور امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ جب تک سوزہ یا نون پر
چھتا رہے تب تک مس درست ہو گا پہن گیا ہو اور یہی مذہب امام مالک نے لکھا ہے اور چھتے کا سفالتہ نہیں ہو گا
سفر میں ہر وقت سینا و شوار ہو اور حاجت بہت ہو اور بٹے ہو سے پائیا جائے پر مس جائز ہے بشرطیکہ آستین
گھنے ہوں کہ قدم کی جگہ نظر نہ آتی ہو اور یہی حال اس پٹے سوزہ کا ہے جسکی درز بڑے بڑے
ٹانگوں سے سی گئی ہو ایسے کہ ان سب کی طرف ضرورت پڑتی ہو تو اور باتوں کا اعتبار نہیں صرف
اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر تک چھتا رہتا ہو کہ نہیں اور اگر نشت قدم کا کچھ حصہ سوزہ سے
چھتا ہو اور کچھ لفافہ سے تو اس پر مس درست ہو گا چہارم یہ کہ سوزہ کے پہنے کے بعد نہ نکالے اور
اگر نکال لیا تو نئے سرے وضو چاہیے اور صرف دونوں یا نون دھو لیا گیا تب بھی کافی ہو گا پنجم یہ کہ مس
ایسی جگہ کرے جو دھونے کے مقام کے اوپر واقع ہو تو اگر نیڈلی پر مس کر لیا تو درست ہو گا اور ادنیٰ
مرتبہ مس کا یہ ہے کہ پشت قدم پہن گیا ہا تھا ایسی طرح لگا دے جسکو مس کہیں اور اگر تین انگلیوں سے
مس کر لیا تو کسی کا خلاف نہ رہیگا اور کامل تر مس کی صورت یہ ہے کہ سوزہ کے اوپر اور نیچے ایک بار مس
کر لے دو دفعہ نہ کرے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مس کی کیفیت یوں ہے
کہ دونوں ہاتھ ترک کر کے دہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سر دہنے پاٹوں کی انگلیوں پر رکھ کر انکو اپنی طرف
کیسے پٹا جلا آئے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سر بائیں سوزے کی اٹری کے نیچے رکھ کر پاٹوں کی
انگلیوں تک پہنچا دے۔ اور جس صورت میں کہ حالت اقامت میں مس کیا پھر سافر ہو گیا یا حالت
سفر میں مس شروع کیا پھر مقیم ہو گیا تو دونوں حالتوں میں اقامت کا حکم غالب رہیگا یعنی ان رات

ح
پہلا
دوسرا
تیسرا
چوتھا
پنجم
ششم
ہفتم
اٹھواں
نواں
دسواں

سبح کرے اور دنوں کی گنتی کا حساب موزے پہنتے کے بعد بے وضو ہونے کے وقت سے لیا جاتا ہو مثلاً اگر حفرین صبح کے وقت موزے پہنتے اور صبح کی نوبت نہیں آئی کہ سفر کو نکلا اور زوال کے وقت بے وضو ہوا تو تین دن رات کا شمار زوال کے وقت سے کرے یعنی چوتھے روز جب زوال کا وقت ہو جاوے گا تو اب جائز ہوگا کہ بدو نہ پانوں دھونے کے نماز پڑھے بلکہ پانوں دھو کر پھر سے موزے پہن لے اور حیلان رکھے کہ سو وقت سے وضو جائیگا جب سے وضو ہو اسی وقت سے نئی مدت تین دن رات کی جسا کرے اور اگر حفرین موزہ پہنتے کے بعد وضو ہو گیا پھر سفر کو نکلا تب بھی تین دن رات تک صبح کرے اسلئے کہ عادت یوں بھی ہو کہ کبھی موزہ سفر سے پیشتر پہن لیتے ہیں اور وضو ہونے سے اصرار نہ ہو نہیں سکتا لیکن اگر حفرین موزوں پر صبح بھی کر لیا ہو پھر سفر کا اتفاق ہو تو صرف یتیم کی مدت پر انکشاف کرنی چاہیے اور جو شخص حفر یا سفر میں موزہ پہنتا چاہے اسکو سبب ہو کہ موزہ کو الٹا کر کے جھاڑ دے سانس اور بچھا اور کانٹے وغیرہ کے خوف سے چھاپنے والی اماں سے روئے مروئی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں کی جوڑی سنگائی اور ایک کوہن لیا استہ میں ایک کو آایا اور دوسرے موزے کو اٹھالے گیا پھر پھیکد یا تو اس میں سے سانس نکالیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے موزے بدو نہ جھاڑے ہوئے نہ پہنے دوسری شخصیت یتیم اور بی بی بانی کا بدلہ ہو جب بانی کا منہ دشوار ہو اور اسکی دشواری کی یہ صورت ہو کہ منزل سے اتنی دور ہو کہ اگر وہاں جائیگا تو چھینے اور چلانے سے قافلہ کا وزنہ آٹنگی اور کوئی مدد نہ ہو چنگی اور یہ خاصہ ہو کہ منزل والے اتنی دور قصار حاجت کو نہیں جایا کرتے اور ایک صورت بانی کی دشواری کی یہ ہو کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو تو اس صورت میں بھی یتیم درست ہو گویا بانی نزدیک ہو اور ایک صورت یہ ہو کہ اس روز خواہ دوسرے دن موجود پانی کے پینے کی ضرورت ہو اور اس کے سوا اور کوئی پانی نہ ہو تب بھی یتیم کرنا نہ چاہیے اور ایک صورت یہ ہو کہ کوئی اپنے رفیقوں میں اس کے پینے کا حاجت مند ہو تو اس صورت میں بھی وضو کرنا درست نہیں بلکہ بانی رفیق کو قہریت یا بدو نہ قیمت کے دینا لازم ہو اور اگر پانی کی ضرورت شور یا پکانے یا گوشت کے پکانے یا روٹی کے ٹکڑے جھگڑنے کے لیے ہو تو اس حال میں یتیم درست نہ ہو بلکہ چاہیے کہ سوکھے ٹکڑوں پر گزر کرے اور شور بانہ پکائے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اسکو پانی نہ دے تو اسکا قبول کرنا واجب ہو اور اگر پانی کا دام نہ ہو کہ اسے تو اسکا قبول کرنا واجب نہیں اسلئے کہ پہلی صورت میں منت نہیں اور دوسری صورت میں منت ہے۔ اور اگر پانی معمولی قیمت سے فروخت ہو یا ہو تو خریدنا لازم ہو اور اگر مشکاکتیا ہو تو لازم نہیں۔ تو جس صورت میں کہ

ح
بہانی
عاشکو
نقل کہ ہو
اور اس
سنتین
سبب سے
میں
نہیج

حج

کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور تیمم کرنا چاہیے تو اگر تلاش سے اس کا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی چاہیے یعنی منزل کے ادھر ادھر پھر چل کر دیکھے اور اپنے اسباب اور برتنوں کو ٹوٹے اور ٹھڑوں بدھنوں میں جو کچھ بچا کچھا ہو اس کو دیکھے تو اگر پانی اسباب میں رکھا ہوا بھول گیا یا کنواں قریب تھا مگر تلاش نہ کیا اور نماز پڑھی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا کہ تلاش میں قصور کیا۔ اور اگر یہ جانے کہ پانی آخر وقت میں بلجائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں نماز تیمم کے ساتھ پڑھے کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں اور اول وقت خداے تعالیٰ کی رضا مندی ہے اس لیے اسی کو ترجیح ہے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک بار تیمم کیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تیمم کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی دیواریں سوختی ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا میں وہاں جانے تک زندہ رہوں گا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملیگا تو نماز باطل ہوگی اور نہ پھر کرنا لازم ہوگا اور اگر نماز شروع کرنے کے پہلے پانی ملیگا تو البتہ وضو لازم ہے۔ اور پس صورت میں کہ باوجود تلاش کے پانی نہ ملے تو قصد زمین پاک کا کرے جس پر کسی مٹی میں سے غبار اٹھتا ہو اور چاہیے کہ پسر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے ایک ضرب لگا دے اور دونوں ہاتھوں کو ٹھہرے پھر پسر انگلیاں بھینسا کر اور انگوٹھے نکال کر دوسری ضرب لگا دے اور اس سے دونوں ہاتھوں کو گھنٹیوں تک مسح کرے اور اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبار نہ پہنچ سکے تو ایک ضرب زیادہ کرے اور جس تبصر سے کہ سب جگہ پہنچ سکتا ہے اس کو ہننے باب الطہارۃ میں لکھ دیا ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پھر جب تیمم سے ایک فرض پڑھے چلے تو اس سے نفلیں جب قدر چاہے پڑھے لیکن اگر دوسرے فرض پڑھنا چاہے تو دوسرے تیمم کرے بغرض کہ ہر فرض نماز کے لیے جدا تیمم کرنا چاہیے۔ اور یوں نہ چاہیے کہ وقت نماز کے داخل ہونے سے پیشتر تیمم کرے اور اگر ایسا کر گیا تو دوبارہ تیمم کرنا واجب ہوگا۔ اور جب تیمم میں ٹھہرے پھر پڑھنا چاہے کہ نماز کو مباح کرنے کی نیت کرے اور اگر پانی اتنا ملے کہ اس سے بعض اعضا کی طہارت ہو سکے تو اس قدر اعضا پر پانی کا استعمال کر کے پھر دوبارہ تیمم کرے۔ تیسری رخصت نماز فرض میں قصر کی ہے کہ اس میں ظہر اور عصر اور عشاء میں چار کی جگہ دو پر لکھا کر سکتا ہے مگر اسکے لیے تین شرطیں ہیں اول یہ کہ عین وقت پر یہ نمازیں ادا ہوں اور اگر بالفرض قضا ہو جائیگی تو ظاہر تر یہ ہے کہ پوری چار پڑھنی لازم ہونگی۔ دوسری یہ کہ نیت قصر کی کرے پس اگر پوری پڑھنے کی نیت کرے گا تو چار پڑھنی لازم ہونگی اور اگر شک ہو گیا کہ قصر کی نیت کی ہی یا پوری کی تو اس صورت میں بھی پوری پڑھنی لازم ہے۔ تیسری یہ کہ تقیم امام کے پیچھے نہ ہو اور نہ ایسے مسافر کے جو پوری نماز پڑھتا ہو اور نہ پوری پڑھنی پڑیگی بلکہ اگر اس کو شک ہوگا کہ امام تقیم ہے یا مسافر تب بھی پوری ہی پڑھنی لازم ہوگی گو بعد کو یہ معلوم ہو

کہ وہ مسافر جو اسلئے کہ مسافر کی وجہ چھپی نہیں رہتی تو چاہیے کہ نیت کو وقت مستقل ہو اور اگر تیرہ معلوم کر لیا کہ امام مسافر ہو مگر یہ نہیں جانا کہ اس نے نیت قصر کی کی ہر یا تمام کی تو اس بات کے شک سے کچھ ضرر نہیں کیونکہ نیتوں پر اطلاع نہیں ہوا کرتی اور یہ سب اس وقت ہر کہ سفر دراز اور مباح ہو اور سفر کی تعریف باعتبار آغاز اور انجام کے مشکل ہو اسکا جان لینا ضروری ہر تو سفر اسکو کہتے ہیں کہ اقامت کی جگہ سے دوسری جگہ معین ہر بالقصد جاوے اس صورت میں جو شخص حیران پھرتا ہو یا لوٹ مار کرنے کو جاتا ہو اور کسی خاص جگہ کا قصد نہ ہو اس کے حق میں قصر کی نیت نہ ہوگی۔ اور جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہو لیگا تب تک مسافر نہ ہوگا اور یہ شرط نہیں کہ دربار مکانات اور باغون سے بھی نکلی جائے جہاں تک شہر والے ہو اکھانے گاہ گاہ چلے آتے ہیں لیکن اگر گائون سے سفر کرے تو یہ شرط ہر کہ جن باغون کا احاطہ نہ ہونے کا چلے آوے چکا احاطہ نہیں اُن سے نکلی کچھ قیہ نہیں اور اگر مسافر شہر سے کلکڑ کچری بھولی چیز کے لئے کو واپس آئے تو اگر یہ شہر اسکا وطن ہر تو جب تک پھر آبادی سے باہر نہ نکلیاے قصد نہ کرے اور اگر وطن نہیں ہر تو قصر جائز ہر اسلئے کہ اول ہر مرتبہ کی حرکت اور باہر جانے سے مسافر ہو گیا یہ حال آغاز کا ہو اور سفر کا انجام تین باتوں میں سے ایک کے پائے جانے سے ہوتا ہر اول یہ کہ جس شہر میں اقامت کی نیت کی ہر اسکی آبادی میں پہنچ جائے دوسرے یہ کہ تین روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے خواہ جنگل میں یا شہر میں تیسرے یہ کہ صورت اقامت کی ہو جائے گو اُس نے غم نہ کیا ہو مثلاً اگر ایک جگہ میں جاتے کہ دن کے سوا تین دن اقامت کی تو اس کے بعد اسکو خصت قصر جائز نہیں ہاں اگر غم اقامت میں اور کوئی کام درپیش ہر کہ ہر روز اس کے پورا ہونے کی توقع ہر مگر اتفاقاً تعویق اور تاخیر ہو جاتی ہر تو اس صورت میں دو قولوں میں سے قیاس کے مطابق ہر ہر کہ گو کتنی ہی مدت ہو جائے قصر کہے جائے اسلئے کہ وہ دل سے متحرک ہر اور ربطا ہر وطن سے مسافر اور ایسی حالت میں کہ دل برقرار نہ ہو اور ظاہر میں ایک جا ٹھہرا ہے اس رہنے کا اعتبار نہیں اور وہ کام جو اسکو درپیش ہر خواہ قتال ہو یا کوئی اور دونوں میں حکم ایک ہی ہر اسی طرح مدت کی دراندازی اور کمی میں بھی حکم کا فرق نہیں اور نہ اس میں فرق ہر کہ سفر میں دیر نہ کے باعث ہوئی یا کسی اور جہت سے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصت پر بعض غزوات میں عمل فرمایا اور ایک ہی جگہ پر اٹھا رہا روز تک نماز قصر کی اور ظاہر یہ ہر کہ اگر جنگ میں اور تاخیر ہوتی تو زیادہ دنوں تک قصر فرمائے کیونکہ اٹھارہ روز کے تعین کی تو کوئی وجہ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہر کہ قصر کی وجہ یہی تھی کہ آپ مسافر تھے نہ یہ کہ

مسافر ہر اس وقت کہ مسافر ہو جائے اور اگر مسافر نہ ہو تو قصر کی نیت نہیں ہر

غازی اور قاتل تھے اب سفر طویل کی تعریف معلوم کرنی چاہیے کہ سفر طویل اُسکو کہتے ہیں جو دو منزلت
ہر منزل جو بیس میل اور پچیس چار ہزار قدم اور ہر قدم میں پانچون کلا یعنی حساب مروجہ حال سے قریب
بارہ گروہ کے اور سفر مباح سے یہ عرض ہو کہ باب کا نام مان ہو کہ جاتا ہوں نہ اُسے بھاگ کر اور نہ غلام
آقا سے اور نہ عورت اپنے شوہر سے اور نہ تو انکر قرضدار قرض خواہ سے بھاگ کر جاتا ہوں اور نہ رہنری اور
قتل ناحق کے لیے توجہ ہو اور نہ بادشاہ ظلم سے حرام روزیہ مانگے جاتا ہوں اور نہ دو مسلمانوں میں فساد
ڈالنے کے لیے سفر کرتا ہوں حاصل یہ کہ آدمی کسی غرض کے لیے سفر کرتا ہو تو اگر اُس غرض کا حاصل کرنا حرام
اور وہ غرض اگر بالفرض اُسکو ہوتی تو سفر نہ کرتا تو ایسی غرض کے لیے سفر کرنا گناہ ہے اور اس سفر میں
قصر کرنا نماز کا درست نہیں اور جس سفر میں کہ شراب پینے وغیرہ سے فسق کا مرتکب ہو تو وہ منع خصت
نہیں بلکہ شریعت نے جس سفر سے منع فرمادیا ہو اُس پر القہہ خصت قصر سے مدینہ فرمائی اور اگر سفر کے عہد
دو ہوں ایک مباح اور دوسرا ممنوع لیکن اگر باعث ممنوع ہوتا تب بھی باعث مباح نہ تھا اُسکو آمادہ سفر کرنا
اور بادشاہ اسکے لیے سفر کرتا تو اس صورت میں قصر درست ہے اور ظاہر ہے کہ صوفی جو شہر وں میں پھرتے ہیں اور
بجزیرہ کے اور کوئی غرض نہیں سمجھتے انکو اس خصت پر عمل کرنے میں اختلاف ہے اور مختار یہی ہے کہ درست ہے
چوتھی خصت ظہر اور عصر کو اُن دونوں کے وقتوں میں اور غریب اور عشا کو اُن دونوں کی اوقات
میں ایک ساتھ پڑنے کی ہے اور یہ نسبت بھی اُسی سفر میں جائز ہے جو طویل اور مباح ہو سفر قصر میں اُسکو جائز
گفتگو ہے پھر اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فارغ ہونے سے پیشتر ظہر اور عصر کے
اکٹھا کرنے کی نیت کرے اور ظہر کے لیے اذان اور تکبیر دونوں کے اور فراغ ظہر کے بعد عصر کی تکبیر کے
اور اگر تہم سے پڑتا ہو تو تکبیر سے پیشتر تہم کرے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ نیم اور تکبیر ہو سکے
زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پیشتر عصر کو پڑے گا تو جائز ہوگی۔ اور اگر ظہر کے فراغ سے پیشتر جمع کی نیت کی
بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی نیت کی تو غزنی کے نزدیک درست ہے اور قیاس کی روشنی
اسکی ایک وجہ ہے کہ چونکہ تقدیم نیت کے وجہ کی کوئی دلیل نہیں شریعت نے جمع کو درست فرمایا ہے اور یہ صورت
بھی جمع ہی کی ہے اور چونکہ ظہر کو بموجب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اسکے وقت میں جمع کرنے کی خصت ہے
تو نیت صرف عصر میں کافی ہونی چاہیے۔ پھر جب فرضوں سے فارغ ہوئے تو دونوں نمازوں کی سنتوں
کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد تو کوئی سنت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی نماز سے فنا ہو کر
غواہ سوا پڑے یا تمہر کہ کیونکہ اگر ظہر کا دو گنا سنت عصر سے پیشتر پڑے لیگا تو ظہر اور عصر کے فرضوں میں
پڑے ہوئے نہ ہو گا جو ایک صورت سے واجب ہے اور اگر دونوں نمازوں کے پیشتر کی رو سے ادا کرنا چاہیے

تو اس طرح پڑے کہ پہلے چار سنتیں قبل ظہر کے پھر چار قبل عصر کے پھر دو گانہ فرض ظہر پھر دو گانہ قبل عصر پھر ظہر کے بعد کی سنتوں کا دو گانہ۔ اور چاہیے کہ سفر میں نفلین نہ چھوڑے اسلئے کہ جب قدر ان کا ثواب جاتا رہیگا اُس قدر نفع نہ ملیگا علاوہ ازیں شریعت نے نوافل میں تخفیف بہت کر دی ہے کہ سواری پر اور اگر نادرست فرما دیا ہے تاکہ اپنے رفیقوں سے نوافل کے باعث علیحدہ نہ رہ جائے۔ اور اگر ظہر کو دیر کر لے عصر کے وقت میں جمع کرے تب بھی یہی صورت و ترتیب ملحوظ رکھے اور اسکی پروا نہ کرے کہ ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کے بعد مکروہ وقت میں پڑ جائیں گی اسلئے کہ جن نوافل کے لیے کوئی سبب ہو وہ اس وقت میں مکروہ نہیں۔ اور مغرب اور عشا اور وتر میں بھی ایسا ہی کرے خواہ عشا کو مقدم کر کے مغرب کے وقت میں پڑے یا مغرب کو تاخیر کر کے عشا کے وقت میں پڑے اور دونوں کے فرضوں سے خارج ہونے کے بعد سب نوافل کو جمع کرے اور سب سے آخر وتر پڑھے۔ اور اگر ظہر کا وقت نکلنے سے پیشتر دل میں تنگی نماز کا خیال ہو تو چاہیے کہ غم کرنے کے عصر کے ساتھ اسکو جمع کرے تاکہ یہی نیت جمع کی ہو اسلئے کہ نیت ہونگی تو بابت رک ظہر کی نیت ہوگی یا عصر سے ظہر کو مؤخر کرنے کی نیت ہوگی اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں اور ان پر نیت کرنی بھی حرام ہے اور اگر ظہر کو یاد نہ کیا یہاں تک کہ اُس کا وقت نکل گیا خواہ شوکی جہت سے یا کسی اور شغل کے باعث سے تو اسکو جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کرے اور اس میں تین گنا ہگارت ہوگا اس وجہ سے کہ سفر جیسا نفل نماز سے مشغول کر دیتا ہے وہ ایسا ہی نماز کی یاد سے بھی بعض اوقات غافل کر دیتا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ظہر ادا اسی صورت میں واقع ہوگا کہ اُس کے وقت کے نکلنے سے پیشتر نیت اُسکے پڑھ لینے کی کر لی ہو گا پھر نہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں کے وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہے تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑے گا تو ادا ہی واقع ہوگی اور زمین وجہ الرخاۃ عورت سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز بھی قضا کرنی پڑے گی جیسے عصر کی نماز کو قضا پڑے گی اور اسی بنا پر یہ عمر ارض پڑتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب اور پیاپید پڑھنا شرط نہ ہونا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لیگا تو دست نہوگی اور اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند سب وقت دونوں نمازوں میں مشترک ہے مگر ظہر سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہے تو اب بد دن ظہر کے پڑھے عصر کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اور ہنہ کے عذر سے بھی جمع کرنا ان نمازوں کا درست ہے جیسے سفر کے عذر سے جائز ہے۔ اور مجموعہ کاترک کرنا بھی سفر کی رخصتوں میں سے ہے اور یہ سفر فرض نمازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر نماز عصر سفر میں پڑھ لی تھی اُسکے بعد اقامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اب عصر کا ادا کرنا واجب ہے اور جوادا کر چکا ہے وہ اُس صورت میں سے

راج نجاری رسلہ بدلت
 ابن عمر ۱۲

کافی بھی کہ عند سفر عصر کے وقت کھٹے تک باقی رہتا۔ یا کچھ لین رخصت سواری کی حالت میں
 نفل پڑھنے کی ہر شخصت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز نفل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کہہ رہی ہو جاتی ہو
 اور اپنے و تر بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نفل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کرے اور
 سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کرنا زیادہ صحیح ہے مگر ایسا جھکنا ضرور نہیں جس سے کوئی خطرہ و پیش ہو یا جانور
 کی شرارت کا خوف ہو اور اگر خواجگاہ میں نفل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی صلاح
 باقی رہا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا تو وہ نہ ابتدا نماز میں واجب ہوا نہ اتنا نماز میں آخر تک بلکہ راستہ کا رخ
 قیامہ کا بدل ہوا نمازی کو اختیار ہے چاہے تمام نماز میں قبلہ رخ ہے یا راستہ کی جانب متوجہ رہے کہ یہ
 ایسی جہت ہے کہ اس میں ثابت رہیگا پس اگر سواری کو قصد راستہ سے موڑیگا تو نماز مہل ہو جائیگی
 لیکن اگر قبلہ کی طرف موڑیگا تو درست ہو اور اگر چھوڑے سے موڑیگا تو اگر نماز کم ہوگا تو نماز نہ جائیگی اور اگر زیادہ
 عمرہ لیکے گا تو اس میں خلاف ہو۔ اور اگر سواری جھک کر خود راستہ سے منحرف ہو گئی ہو تو نماز نہ جائیگی کیونکہ
 ایسا بہت ہو اگر تاہر اور اس صورت میں نمازی یہ سجدہ ہو بھی نہیں کیونکہ جھکنا سواری کا نمازی کا
 کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ بھول کر موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ ہو اشارہ سے کرے چھٹی رخصت
 ہو کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر نفل پڑھنی درست ہو اور رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ
 کرے اور تشدد کے لیے بیٹھے نہیں اس لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو رخصت سے کیا فائدہ ہو اور پیادہ
 چلنے والے کا حکم یہی ہو جو سوار کا بیان ہوا مگر تا فرقی ہو کہ چلتا آدمی اگر نفل پڑھے تو قیامہ رخ ہو کر
 تکبیر تحریمہ کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ سے دوسری طرف کو ہٹ کر پھیرنا کچھ وقت نہیں بخلاف سوار کے
 کہ سواری کا پھیرنا گوبال ہاتھ میں ہو خالی وقت سے نہیں علاوہ ازیں اگر نماز میں کسی پڑھنی ہو تو سوار
 سواری کو متوجہ قبلہ کرنے میں بڑا ہرج ہو اور چاہیے کہ اگر راہ میں نجاست تر ہو تو اس میں نہ چلے اور اگر
 چلیگا تو نماز جاتی رہیگی بخلاف سوار کے کہ اگر سواری کے پاؤں کے نیچے نجاست آجائیگی تو نماز مہل
 نہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو نجاستیں راستہ میں اکثر پڑتی رہتی ہیں ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے
 اور جو شخص کہ دشمن یا زندہ یا سیل سے بھاگنے والا ہو وہ نماز فرض سوار خواہ پیادہ اسی طرح پڑھے
 جیسے بننے نفل کا حال لکھا ہے۔ ساتویں رخصت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ
 انظار کرے لیکن اگر صبح کو مقیم تھا پھر سفر کیا تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اسکو لازم ہے۔ اور اگر سفر
 روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں انظار کر لیا تھا
 پھر اقامت کی تو باقی دن میں اس کا وجہ نہیں اور اگر سفر روزہ کی نیت پختہ کرے تو اسکو

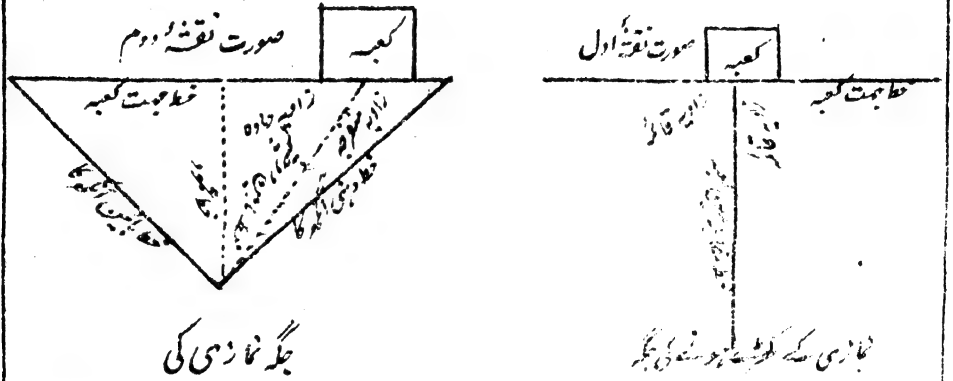
روزہ کا جو رکنا لازم نہیں بلکہ جب چاہے افطار کرنا جائز ہے۔ اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصر کرنا نماز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے کہ خلاف کا شعبہ نہیں رہتا اور ایک وجہ روزہ کے افضل ہونے کی سبب نماز کے حق میں یہ بھی ہو کہ اگر افطار کی جائے تو اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا شکل رکھا تو یہ فرض ذمہ پر رہ جائیگا ہاں اگر روزہ اسکو ضرر کرتا ہو تو اس صورت میں افطار ہی افضل ہے۔ تو یہ بات فرضیتین میں کہ تین سفر طویل سے متعلق ہیں یعنی قصر نماز کرنا اور افطار کرنا روزہ کا اور روزہ پر تین دن اتنا مسح کرنا اور دو مطلق سفر سے متعلق ہیں خواہ سفر طویل ہو یا قصر یعنی جمعہ کا سا قحط ہونا اور تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اسکی قضا کا سا قحط ہو جانا اور نماز نفل کو پیادہ یا چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھنے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ سفر قصر میں بھی جائز ہے اور روزہ نماز کے ایک ساتھ پڑھنے میں بھی خلاف ہے اور ظاہر یہی ہے کہ ہر سفر طویل سے مخصوص ہے اور فرض نماز کو سواری پر اور چلتے ہوئے پڑھنا خوف کی جہت سے سفر کی خصوصیت نہیں رکھتا اسی طرح نماز کا کھانا اور پانی کے نہ نٹنے کی صورت میں تیمم سے نماز کا پڑھنا سفت مخصوص نہیں بلکہ قصر اور فرض میں سے جس میں انکے سبب پائے جائینگے اسی میں رستہ ہو جاتا ہے اب اگر کہو کہ مسافر کو ان خدمتوں کا یہ کھنا سفر سے پیشتر واجب ہے یا جب تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر سفر سے پہلے سے نیت پختہ کر لے کہ میں مسح اور قصر اور جمع اور فطر نہ کر دنگا اور سواری پر اور پیادہ چلتے ہوئے نفل نہ پڑھوں گا تو اسکو ان خدمتوں کی شرطوں کا جاننا ضروری نہیں اسلیے کہ خصیت پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں مگر تیمم کی خصیت کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ پانی کے نہ نٹنے پر موقوف ہے اور پانی کا ملنا اس کے فقیر میں نہیں ہاں اگر نہ کے کنارے کھارہ جاتا ہو اور جاتا ہو کہ انتہا سفر تک یقیناً پانی باقی رہیگا یا رستہ میں کوئی عالم ساتھ ہو کہ ضرورت کے وقت اس سے مسئلہ پوچھ لیگا تو البتہ سیکھنا ان مسائل تیمم کا حاجت کے وقت تک متوی کر سکتا ہے اور جس صورت میں کہ گمان پانی کے نہ نٹنے کا ہو اور ساتھ میں کوئی عالم مسئلہ بتانے والا نہ ہو تو کھنا ضروری ہے۔ اور اگر کہو کہ تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوگی جس کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تو ایسی نماز کے لیے جس کا وقت ابھی نہیں آیا اور ذمہ پر واجب نہیں اور شاید واجب ہی نہ ہو علم طہارت سے واجب ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے درمیان کعبہ سے فاصلہ ایک برس کی راہ کا ہو تو اسکو حج کے مہینوں سے پیشتر سفر کا شروع کرنا افضل حج کا یہ کھنا لازم ہوتا ہے بشرطیکہ گمان غالب ہو کہ اٹھارہ مہینہ کوئی تلبے والا نہ لیگا اسلیے کہ اصل زندہ رہنا اور انتہا سفر تک زندگی کا بنارہنا ہے اور جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جب تک بدن اسکے رہائی نہ ہو تو وہ واجب ہوتی ہے اور جس چیز کی توقع ہو کہ ظاہر میں گمان غالب رہے جب ہو جائیگی اسکی کوئی شرط ایسی ہو کہ اسکی تقدیم سے اس چیز تک

رسائی ہو تو اس شرط کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے جیسے حج کے وقت سے پیشتر اور اسکے کرنے سے پہلے افعال حج کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سفر کرنا بدوین، بقدر مسائل تیمم کے سیکھے حلال شوگا اور اگر سب خصصتوں پر عمل کرنے کی نیت پختہ ہو تو آپسب خصصتوں کا علم سیکھنا بقدر ہر شے ذکر کیا ہو واجب ہو سیکے گا اگر اسکو سفر کی خصصت کا حال معلوم نہ ہوگا کہ جائز کیا بات ہے تو وہ آپسب قضا کیسے کرے گا۔ اب اگر یہ کہ مسافر اگر بالفرض سواری پر اور پیادہ چلتے ہوئے نقل نماز پڑھنے کی کیفیت نہ سیکھ گیا تو سیکھا کیا نقصان ہے غایت یہ ہے کہ اگر مثلاً نفل پڑھ گیا تو فاسد ہوگی تو نفل اسکے ذمہ واجب نہیں اگر فاسد ہوگئی تو کیا خرابی ہوئی پس اسکے لیے غیر واجب چیز کا علم واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر واجب ہے کہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑھے جیسے بے وضو نفل پڑھنا اور نجاست کے ساتھ اور قبلہ کے سوا اور جانب کو رخ کرنا اور بدوین نماز کی شرطوں کے اتمام کے پڑھنا حرام ہے تو اس صورت میں ان باتوں کا سیکھنا جسے نفل فاسد سے احتراز ہوا آپسب واجب ہے تاکہ مرکب حرام کا نہ ہو یہاں تک بیان ان اشیاء کے سیکھنے کا ہوا جو سفر میں سافر جہیف ہو جاتی ہیں

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جاتے ہیں اور وہ قبلہ کا جانا اور قیون کا پہچانا اور ہر خدیہ باتین حضریں بھی آدمی پر واجب ہیں مگر حضریں تو مسجدوں کے رخ سے تو قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب آپسب اتفاق ہوتا ہے اور مؤذن کی اذان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو کبھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت شعبہ ہو جاتا ہے اسلئے اسکو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جانا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلیں تو تین قسم کی ہیں اول زمین کے اشیاء مثلاً پہاڑوں اور گانوں اور نروں سے قبلہ سچا تادم ہوائی جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسمانی مثلاً ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض آسمانی ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اونچا پہاڑ اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہونے سے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اسکو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہوا کا ہے کہ بعض ملکوں میں کبھی اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے تو اسکو سمجھ لے کہ اس طرح سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور جسے ان اشیاء کا جو اربابان نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شہر اور ولایت کا جدا حکم ہے لیکن آسمانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک ان کی اور ایک اشک کی دن کی علامت آفتاب ہے تو شمس سے چلنے کے پیشتر ہتھان کر کے کہ زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے یا دونوں ابرو کھینچ میں رہتا ہے یا نہی آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا پائیں کی جانب ان جگہوں کی نسبت کرنا

مال جو کہ شمالی ممالک میں آفتاب انھیں جہوں میں سے ایک ایک پر رہا کرتا ہے تو جہاں میں سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کرے اس دلیل سے جو ہم آگے لگتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب کا موقع اپنے بدن سے ملو نہ کہ گئے کہ انھیں دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تین وقت تو ظاہری ہیں اور چوکے سام بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہوا ہے اسکا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے معلوم ہو سکتا ہوا اس طرح کہ ایسے شہر میں معلوم کرے کہ غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اسی سمت کو یاد کرے اور عشا کے وقت قبلہ شفق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت مطلع سے چٹانگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب کو یا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے مگر جاڑے اور گرمی میں کسی قدر مختلف ہوگا اور جب سے کہ طلوع و غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہو گو دونوں طرف میں محدود ہو تو اسکو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پہلے اتفاق بعد شفق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اُسکا پتا لگنا ممکن نہیں بلکہ اسے ایسے آس تارہ کا لحاظ کرے جو قطب کے نام سے مشہور ہو کیونکہ وہ ایسا تارہ ہو کہ اسکی حرکت ظاہر نہیں ایک جا ثابت معلوم ہوتا ہے اسکو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے پیچھے رہتا ہے یا دہنے شانہ پیر یا بین پران ممالک میں جو کہ خطہ سے شمال کو ہیں اور جنوبی ملکوں میں مثل میں در اسکے متعلقات کے تو قبلہ رخ شخص کے مقابل ٹھہرتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور صورت اپنے شہر میں پاؤں اسی کی رعایت تمام راستہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ سافت بہت ہو تو وہاں آفتاب اور قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے مواقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اسکی تدبیر یہ ہو کہ جس جگہ شہر میں جائے اُس جگہ کے واقف کاروں سے دریافت کرے یا سجد جاع کے مقابل کھڑا ہو کہ قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہو تو جب ان لائل کو سیکھ چکے تو انبر عتقاد کرے اور اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی جہت چوک لگئی کسی اور طرف کو نماز پڑھنی تو چاہیے کہ نماز کو قضا کرے اور اگر اس طرح سے خوف ہو کہ ٹھیک محاذی قبلہ سے نہیں رہا مگر جہت قبلہ سے نہیں نکلا تو قضا نماز اہل اسلام ہوگی یا و فقہا کا اس میں خلاف ہو کہ کعبہ کی جہت مطلوب ہو یا اسکی ذات اور بعض لوگوں پر مضمون میں مشتبہ رہا اس جہت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہو تو مالک عبیدہ میں ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن پڑ گا اور اگر کہیں کہ جہت مطلوب ہو تو جو شخص مسجد حرام کے اندر کھڑا ہو کہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے مقابل ہو تو اس کے نزدیک اسکی نماز درست نہیں اور عین کے خلاف کے باب میں بہت سی ایسی تقریر کی جو میں خود ہوا کہ اول یہ سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کس کو کہتے ہیں یا جہت کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی ہیں

تو عین کے مقابل ہونے کی تو صورت ہو کہ نمازی اسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر اسکی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے دونوں جانب روزانہ قیساوی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اُس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر خط عمود ہو جیسے کہ نقشہ اول میں بنا یا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہی اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور حجت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ کہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے

جگہ نمازی کی

نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ

خط تقسیم کعبہ کی دیوار سے مل سکے ہو کہ دونوں جانب کے زاویے برابر بنیں ہوتے کیونکہ زاویے بھی برابر ہونگے کہ خط مذکور عمود ہو اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہو گا اُسکے سوا جتنے نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط مائے جائینگے اُنسے برابر زاویے پیدا ہونگے پس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ہٹا ہوا ہو گا تو جو خط آنکھوں سے اُس تک ملے گا اُس سے زاویے برابر ہونگے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہو گا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا یہ کیا بلکہ حجت کعبہ کا مقابلہ ہو گا اور خط حجتی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جاوے کہ مصلیٰ کی دہنی آنکھ سے ایک خط نکلے اور ایک بائیں آنکھ سے اس طرح کہ اگر ان دونوں کو اکٹھی سمت میں کھینچیں تو دونوں مل کر زاویہ قائمہ بنائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے نمازی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر کرنا کھینچیں کہ اگر ان دونوں میں خط ملایا جاوے تو وہ دیوار کعبہ کو س کرنا کہ اسے اس خط کا نام حجت کعبہ اور اسکی سمت اسی قدر ہوگی جس قدر درمی مصلیٰ کو کعبہ سے ہوگی اسکی صورت نقشہ دوم میں بنی ہے جو حجت کعبہ مصلیٰ کعبہ سے دور ہو گا اسی قدر اسکا خط حجت بڑا ہو گا جب عین اور حجت کے منہ سمجھ چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ دینا ممکن ہو تب تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے اور اگر دیکھنا دشوار ہو تو مقابلہ ہونا حجت کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس حجت سے مطلوب ہے کہ اُس پر اجماع ہے اور عدم معاینہ کے وقت حجت کے مقابل ہونے پر

تہی میں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بشریت انسان کے اسکے لیے بظاہر جاری سمیت ہیں
 لینے دینے باین آگے پیچھے اور شریعت کی بنائیں جیسے عقائدات ظاہری پر ہو کرتی، ہر تو معلوم ہوا کہ
 مقابلہ بہت ہی مطلوب ہو اور اسی کے ریاقت میں کوشتن آسان پڑتی ہو اور قبلہ کی علامتوں کا لیکن
 بھی اسکے لیے دشوار نہیں اور عین کا مقابل ہونا اس طرح ہو گا کہ اول کہ معطلہ کا عرض خط استوا سے
 اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر حجاب نمازی گھڑا ہو اُس مقام کا طول عرض
 دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کے لیے آلات و سباب بہت سے
 درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنیاد پر یقیناً نہیں غرض کہ قبلہ کی دلیلوں میں سے جس قدر لیکن چاہیے وہ
 یہی ہو کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہو چکا
 حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا۔ اب اگر یہ پوچھو کہ مسافر اگر بدون
 ان باتوں کے سیکھے سفر کرے تو وہ گناہگار ہو گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ اگر اُس بہترین گانوں
 پاس پاس پڑتے ہوں جنہیں مسجدین بنی ہوں یا اسکے ساتھ کوئی قبلہ کی علامتوں کا واقف کار ہو جسکے
 عادل اور تجربہ کار ہونے پر اعتماد ہو تب تو گناہگار نہ ہو گا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اہتہ
 گناہگار ہو گا کہ قبلہ کا متوجہ نہ ہونا تو اسکو پیش ہی ہونے والا تھا اور قبلہ رخ ہونا واجب ہو تو اسکا مسلم
 پہلے سے کیون نہ سیکھا تو اسکا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے شلہ پانی نہ ملے اور پہلے سے مسئلہ تیمم کا نہ سیکھے اور
 نماز نہ پڑھے تو اس صورت میں بھی تیمم کے نہ سیکھنے سے گناہگار ہو گا۔ پھر اگر ان علامات کو سیکھ لیا اور راہ میں
 باعث ابرسیاد کے قبلہ کا حال معلوم نہوایا بالکل سیکھا ہی تھا اور ادب میں کوئی ایسا نہ ملا جسکی تقلید کرتا
 تو ایسی صورت میں اُس پر واجب ہو کہ وقت برنما اپنے طور پر پڑھے پھر اسکی قصاکرے خواہ ٹھیک پڑھی ہو
 یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو بغیر تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں
 مستند جانے اسکی تقلید کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کرنے میں کوشتن کرنا ہوا اور اگر قبلہ سب کو
 معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہو کہ جو نیکیخت اُس سے حضریا سفر میں رخ بتلاوے اسکے قول پر اعتماد کرے
 اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جہیں کوئی قبلہ پہچاننے والا نہ ہو جیسے عامی
 آدمی کو ایسی بستی میں رہنا درست نہیں جہیں کوئی فقیہ نہ ہو کہ شریعت کا حال مفصل جانتا ہو بلکہ
 اُس بستی سے ایسی جگہ ہجرت کرنی لازم ہو جہاں کوئی اسکودین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہو اگر شہر میں
 فاسق فقیہ کے مواد و سرا علم نہ تو اس صورت میں بھی ہجرت لازم ہو اسلئے کہ فاسق کے فتوے پر
 اعتماد جائز نہیں بلکہ فتوے کے قبول کے لیے عدالت شرط ہو جیسا کہ روایت میں ہوا اور اگر ایسا

شخص فقیہ ہو جس کا حال عدالت اور فسق کا مخفی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ لے تو اس مستور کا قول قبول کرنا جائز ہے ایسے کہ شہروں میں مسافرت سے نہیں ہو سکتا کہ مفتیوں کی عدالت تحقیق کرتا پھر سے پس اگر اسکو حیر پہننے دیکھے یا ایسا کرے اس کے بدن پر جو حسین ریشم غالب ہو یا سونے کے زین پر وہاں ہو تو ایسی صورت میں وہ کھلا فاسق ہے اس کے قول کا ماننا ممنوع ہے اس کے سوا دوسرے کو تلاش کر کے اس سے سیارہ پوچھے اور اسی طرح اگر کوئی بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا دیکھے جس کا اکثر مال حرام ہے یا اس سے روزیہ خواہ نعام لیتا ہو اور یہ تحقیق نہیں کرنا کہ یہ سلال کا ہو یا نہیں تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں خلل داتی ہیں اور تو سے کہتے قبول کیے اور روایت اور گواہی کی باغ ہیں۔ اور سیارہ بخوان وقتوں کا پہچاننا سفر میں ضروری ہے تو طہ کا وقت زوال پر خل ہو تا ہو اور ہر شخص کا سایہ آفتاب سے نکلنے کے بعد مغرب کی طرف کو لیا ہوا کرتا ہے پھر جب قدر دن چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کے وقت تک پھر یورپ کی طرف کو بڑھنا شروع ہوتا ہے اور غروب تک بڑھتا رہتا ہے تو وہاں کے قریب مسافر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک لکڑی سیڑھی دھوپ میں گاڑ دے اور اس کے سایہ کے سرے پر کچھ نشان کر دے پھر ایک ساعت کے بعد اس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت گیا اور ایک طریق اس کے پہچانے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جس موزن کی اذان پر قائم ہو اسکی اذان کے وقت اپنا سایہ ناپ لے اگر مثلاً تین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر میں جس وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اس وقت نماز پڑھ لے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اس وقت عصر کا وقت داخل ہو گا کیونکہ ہر شخص کا سایہ اس کے قدم سے ساڑھے چھ قدم تخمیناً ہوتا ہے اور سایہ اصلی مثلاً تین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک شل ہو جائیگا۔ پھر اگر سفر کریں گے سب سے بڑے دن کے بعد شروع کیا ہو گا تو سایہ زوال ہو کر کسی قدر زائد ہوتا جاوے گا اور اگر چار دن کے سب سے چھوٹے دن کے بعد کیا ہو گا تو سایہ ہر روز کم ہوتا جائیگا اور زوال کے پہنچنے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آدے ہر وقت سایہ کے بدلے لے لے سکھ لے۔ اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جانتا ہو کہ قبل از رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہو گا جہاں قبل کسی اور علامت سے معلوم ہو تو اس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبل از رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر پادے معلوم کر لے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے سب سے غروب کی جائے نظر آدے تو مشرق کی طرف سیاہی برپا ہو کر جب سیاہی مشرق کے اقی سے ایک تیرہ اونچی ہو جاوے اسی وقت

مغرب کا وقت ہو جاتا ہو۔ اور عشا کا وقت شفق کی سرخی کے غائب ہونے سے ہوتا ہو اور اگر چاروں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم نہ تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے ستارے کثرت سے نکل آویں تو جان لے کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سرخی کے غائب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی لہنی مثل بھڑی کی دم کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہو اور فوق کچھ اسکی علامت نہیں ہوتی وہ صبح جھوٹی ہوتی ہو اسکا کچھ اعتبار نہیں بھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سفیدی چوٹی ظاہر ہوتی ہو کہ اسکا معلوم کرنا آگے سے دشوار نہیں اسلئے کہ ظاہر ہوتی ہو اور فوق تک ہوتی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیا بلکہ صبح ایسی ہوتی ہو اور ایک سب کو دوسری پر رکھ دیا اور دونوں کو کھول دیا اس میں اشارہ فرمایا کہ وہ عریض اور پھیلی ہوئی ہوتی ہو اور بعض اوقات صبح پر منزلوں سے استدلال کیا کرتے ہیں اور یہ صورت تخمین کی ہو نہ تحقیق کی اسلئے اس میں اعتماد مشاہدہ پر کرے یعنی جب عرض میں روشنی پھیلی دیکھے جان لے کہ صبح ہو گئی۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے کہا ہو کہ صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیشتر نکلتی ہو یعنی قریب ایک پہر کے تو یہ غلطی ہو اسلئے کہ اس وقت فجر کا زب ہوتی ہو اور تحقیق والوں کے نزدیک صبح صادق آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیشتر ہوتی ہو اور یہ بھی تخمین بات ہو قابل اعتماد نہیں اسلئے کہ بعض منزلیں پھیلی ہوئی اور تر بھی نکلتی ہیں انکے طلوع کا زمانہ کم ہوتا ہو اور بعض سیدھی نکلتی ہیں تو انکے طلوع کا زمانہ دراز ہوتا ہو اور یہ اس ہر ملک میں مختلف ہوتا ہو جسکا ذکر کرنا طول کلام چاہتا ہو ان منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہو کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جاتا ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ابتداء وقت صبح کو دو منزل کہ دین حاصل یہ کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل رہیں تو اُمن سے ایک منزل تو قطعاً صبح کا زب کی ہو اور جب دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو پہچانتی ہیں تو اس وقت یقیناً صبح صادق ہو جاتی ہو اب ان دونوں صبحوں کے بیچ بہن بقدر دو تہائی ایک منزل کے وقت مشکوک رہتا ہو کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا زب کا حصہ ہو یا صبح صادق کا اور یہ وقت وہ ہے جس میں سفیدی کا ظہور اور انتشار شروع ہوتا ہو اور ابھی پھلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ سو کھانی موقوف کرے اور شب بیدار نماز کو ترک وقت نہ کرے پہلے پڑھ لے اور جب تک یہ وقت گزرنے جلے تب تک صبح کی نماز نہ پڑھے جب وقت یقینی شروع ہوا اس وقت نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایک وقت معین ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ اس میں صبح کے لیے پانی پیئے اور دعا اسکے بعد ہی بلا مہلت نماز صبح ادا کرے تو یہ بات آدمی کی قوت میں

صحیح
ابن خاتم
ابن کثیر

نہیں بلکہ مہلت ضرور ہو کیونکہ قہار آنکھ سے دیکھنے پر ہی اور آنکھ سے دیکھنے پر اعتماد و محبت ہو کر توفیق عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آغاز شروع ہو جائے اور اس باب میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہر وہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے قول کی محنت پر یہ حدیث حال ہو جو ابویسی ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں طلق بن علی رحمہ سے منقول روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور چاہیے کہ تمکو روشنی اوپر چڑھنے والی مضطر نہ کرے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سرخی پھیل جائے تو یہ حدیث سرخی کے لحاظ کرنے میں صحیح ہے اور ابو عسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ اس باب میں عدی عالم اور ابی ذر اور سمیرہ بن جندب سے بھی مروی ہے اور یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس پر ثعلبی علم کے نزدیک ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو جب تک روشنی لمبی رہے اس سے معلوم ہو کہ زردی کے ظہور کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرخی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے بچانے کی اسلئے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوچ سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہو تاکہ راہ میں سواری سے اترنا یا ٹھہرنا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہو کہ ناز سونے سے پیشتر ادا کر کے جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی فضیلت سے قطع نظر کر کے حقوڑی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات یکطرفہ کی ضرورت بھی نہ رہے اسلئے کہ وقت اوقات کی ابتداء کا معلوم کرنے کی ہر کہ اول وقت کو نساہ اور درمیانی اوقات تو ہر شخص نسانی جانا کرتا ہو۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاُظاہِرًا وَاُباطِنًا وَاُصَلِّیْ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ مُصَلِّیٍّ

آنکھوں ان باب سماع یعنی راگ اور وجہ کے آداب میں

ربانی اسرار دلی راگ سے ہونے میں حیاں	ہر راگ خداے روح ہر یک انسان
شرطوں کے موافق نہو کہ تو اس سے	حاصل ہی ہوتا ہے نفاس اور عیسان

واضح ہو کہ جیسے لوہے اور پتھر میں آگ مٹتی رہی میں یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہو اسی طرح دلوں کے اوپر بلبل جو اہر اور اسرار انیمین پوشیدہ ہیں اور انکے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف راستہ بجز کان کے معدوم ہے نعمات موزون اور لذیذ انکے اندر کے راز ظاہر کرتے ہیں خواہ بُرے ہوں یا بھلے کیونکہ دل کا مال بھرے برتن کا سا ہے کہ جب چمکاؤ گے تو وہی نکلیگا جو آسین بھرا ہو اسی طرح آگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کو حرکت ہوگی تو آنسو وہی باتیں ظاہر ہونگی جو اپنے غالب ہیں اور راز انکا دل باطن راگ کے مطیع ہیں یہاں تک کہ اسکے سبب سے اپنی بُرائی بھلائی سب ظاہر کرتے ہیں تو ضرور ہوا کہ سماع اور وجہ کو شرح ذکر کیا جائے

اور ان دونوں کے فوائد و آفات اور آداب و ہیأت اور علما کا اختلاف اس باب میں کہ یہ منع ہیں یا مباح تفصیل بیان ہو اور ہم ان امور کو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علما کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے۔ اور
اس میں چار بیان ہیں۔ واضح ہو کہ اول راگ ہوتا ہوا وہ اس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے جس کو وجد کہتے ہیں اور وجد کے سبب سے اعضا کو حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اس کو مضطرب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو تال اور نچ نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لکھتے ہیں اور قبضے اقوال مختلف اس باب میں ہیں ان کو نقل کرتے ہیں پھر راگ کی اباحت کا ذکر کریں گے اور سب سے آخر میں ان لوگوں کی محبت کا جواب دینگے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علما اور صوفیوں کے اقوال راگ کی حلت و حرمت میں۔ قاضی ابویب طبری نے امام شافعی اور امام مالک اور امام غنم اور سفیان ثوری اور دوسرے بہت علماء سے ایسا الفاظ نقل کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رح نے کتاب ادب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک برکھیل ہے باطل کی طرح کا جو شخص اس کا ترکب زیادہ ہو وہ بیوقوف ہے اس کی گواہی نہ مانی جائے اور قاضی ابویب نے فرمایا ہے کہ اصحاب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے سنا جو مرد کی محرم نہ کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آڑ میں اور آزاد ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جب لونڈی کا مالک لوگوں کو اس کے گیت سننے کے لیے جمع کرے تو وہ سفلیہ اس کی گواہی نہ مانی جائیگی اور یہ بھی انہیں سے منقول ہے کہ آپ لکڑی وغیرہ سے گت لگانی بڑی جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ نزدیکوں کی بجا دہی ہوئی ہے تاکہ اس کے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی رح یہ بھی فرماتے ہیں کہ نزد سے کھیلنا زیادہ مکروہ ہے نسبت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اور میں شطرنج کھیلنا پسند نہیں کرتا اور جن چیزوں سے لوگ کھیلتے ہیں میں سب کو مکروہ جانتا ہوں کیونکہ کھیلنا دین اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک رح نے راگ سے منع فرمایا اور ثوری دیکھا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ یہ گانے والی ہے تو مشتری کو جائز ہے کہ اس کو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے بجز ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے۔ اور امام ابوحنیفہ رح ان ملاہی کو سب کو مجاز جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ سفیان ثوری اور جہاد اور ابراہیم اور شعبی وغیرہم کا ہے۔ یہ سب اقوال ابویب طبری نے نقل کئے ہیں اور ابوطالب مکی رح نے بہت لوگوں سے اباحت راگ کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن جعفر

اور ابن زبیر اور غیرہ بن شیبہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم نے سنا چراور بہت سے سلف صالحین صحابہ و تابعین نے
اُسکو سنا چراور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کہ کے اندر ہمیشہ حجاز والے برس کے افضل فون میں سلام
سننے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے چند روز ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے
ایام تشریق ہیں اور مکہ منظرہ والوں کی طرح مدینہ منظرہ والے ہمیشہ راگ سننے رہے ہمارے اس زمانہ تک
چنانچہ ہم نے ابو مروان قاضی کو دیکھا کہ اُنکے پاس چند لوٹیاں گانے والی تھیں جنکو صوفیوں کے لیے رکھ چکا تھا
وہ لوگوں کو راگ سنایا کرتی تھیں اور حضرت عطارح کے پاس دو لوٹیاں گانے والی تھیں اُنکے دوست
انہاراگ سناتے تھے اور یہ بھی ابو طالب کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم ریح سے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کا
کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ حضرت جنید اور مسری قحطی اور فلولون ریح راگ سناتے تھے انہوں نے کہا کہ میں
اُسکو کیسے انکار کروں کہ مجھ سے بہتر شخصوں نے اُسکو جائز کہا چراور شاہی خواجہ عبداللہ بن جعفر طیار
سناتے تھے اور صرف انکار لو اور لعب کا راگ میں کیا کرتے تھے اور یحییٰ بن معاذ ریح سے مروی ہے کہ
انہوں نے فرمایا کہ تین چیزیں ہم سے جاتی رہیں اور اب وہ ہمکو ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آتی ہیں اول
خلوصورت ہونا مع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم بھائی بندہ کی وفا کے ساتھ
میں نے ہی قول بعینہ بعض کتابوں میں حادث محاسبی ریح سے منقول دیکھا چراور اس سے یہ معلوم ہوا
کہ حادث محاسبی باوجود اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و اداگی کے راگ کو جائز جانتے تھے
اور ابن مجاہد کا دستور تھا کہ دعوت جمعی منظور کرتے تھے کہ اُس میں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے
منقول ہے کہ ایک بار ہم یکے دعوت میں گئے جس میں ابوالقاسم مینع کے نواسے اور ابوبکر بن ابی داؤد
اور ابن مجاہد اور دوسرے اُنکے ہمسر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن مجاہد نے مینع کے
نواسے کو ترغیب شیع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے
نقل کی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل ریح راگ کو برا جانتے تھے اور میرا باپ بھی اُسکو برا سمجھتا تھا اور
میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابوالقاسم نے کہا کہ میرے نانا احمد بن مینع نے مجھے بیان کیا
سالم بن احمد سے کہ انشا باپ ابن خیازہ کا قول سن کر تا تھا ابن مجاہد ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو
اپنے باپ کے قول سے مجھکو معاف کرو اور ابوالقاسم سے کہا کہ تم اپنے نانا کے قول سے مجھکو معاف رکھو ابوبکر
کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمہارے نزدیک حرام ہے ابن ابی داؤد نے
کہا کہ نہیں پھر پوچھا کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انہوں نے
کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو مدد و حرف تھا وہ مخصوص ہو جاوے اور مقصود حمد و ثناء ہو

حرام ہو گا ابو بکر نے کہا کہ میں ایک شیطان پر تو غالب ہی نہیں آیا اب دو پر کیسے غالب ہوں۔ اور
 ابو الخیر عسقلانی اسود جو ادیب امین سے تھے راگ سنتے تھے اور بیوش ہو جاتے تھے اور عام کے
 باب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں منکون پر رو کیا اور بہت سے لوگوں نے منکون کے اقوال
 کے رو میں کتابیں لکھی ہیں اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا اور اسے
 عرض کیا کہ آپ اس راگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں ہمیں ہمارے صحابہ خلدان کرتے ہیں خون
 فرمایا کہ وہ بے کورت اور صاف ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے آبرو کوئی نہیں جتا۔ اور منشا و دیوری رح
 نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اس راگ میں سے آپ
 کچھ برا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے کچھ برا نہیں جانتا مگر اتنے کہ دنیا کہ اس سے
 بیشتر قرآن پڑھا کرین اور ختم کے بعد قرآن ہی پر تمام کیا کرین۔ اور طاہرین بلبل ہدائی وراق جو علما
 میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں بھی جابجاء حدیث میں سمندر کے کنارے پر حکمت تھا کہ ایک روز ایک جماعت
 کو دیکھا کہ سجدے کے ایک گوشہ میں کچھ گارے ہیں اور سنتے ہیں میں نے دل میں برا جانا اور کہا کہ خدا
 کے گھر میں شرم پڑھتے ہیں پس اسی رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اسی
 گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضرت صدیق اکبر کچھ شعر پڑھتے ہیں اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور وجہ کی سی حالت میں ہو کر اپنا دست مبارک سینہ شریف پر
 رکھتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ کو نہیں مناسب تھا کہ جو لوگ اشعار سن رہے تھے انکو برا
 جانوں یہاں تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر سے ہیں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے حق کو محکوم صحیح یاد نہیں
 رہا کہ کوئی لفظ فرمایا۔ اور حضرت حنید رہنے فرمایا کہ اس جماعت پر تین جگہوں میں رحمت
 آتی ہے ایک کھانے کے وقت اس لیے کہ بدولن فاقہ کیسے ہو لوگ نہیں کہا با کرتے دوم باجم ذکر کرنے کے
 وقت کیونکہ بجز صدیقوں کے مقاموں کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے سوم راگ سننے کے وقت
 اسوجہ سے کہ اسکو وجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں اور ابن مسیح سے منقول ہے
 کہ وہ راگ سننے کی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اسے پوچھا کہ فیاضت کے روز راگ آپ کے حنا
 میں ہو گا یا بھلا سیات فرمایا کہ نہ حنات میں ہو گا نہ سیات میں اس لیے کہ نو کے شاعر اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لا یأخذکم اللہ فی ایمانکم یہ اقوال راگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص نقلیہ میں
 حق کا طالب ہو تا ہے جب وہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات ایک دوسرے کے سامنے

پہلے سے
 جس کی وجہ
 ہوتی ہے
 یہ سب
 کچھ
 نہیں
 ہوتا
 ۱۲

پاک سیران رہ جاتا ہے یا جہر کو رغبت طبع دیکھی اسطرح نائل ہو جاتا ہے اور یہ امر فقہان میں داخل ہے
بلکہ جاببہ کے حق کو حق کے طور پر طلب کرے یعنی حقیقی باتیں اس میں ممنوع یا سباح معلوم ہوں ہر ایک کی
حال دریافت کرے تاکہ انجام کو امر حق واضح ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں
دوسرے ابیان سماع کے سباح ہونے کی دلیل میں سجانا جاببہ کے جو شخص راگ کو حرام کہتے ہیں اس کے
یہ معنی ہیں کہ خدای تعالیٰ اس پر عذاب کرے گا اور یہ بات ایسی نہیں کہ صرف عقل سے معلوم ہو جائے
بلکہ اسکے لئے دلیل نقلی چاہیے اور شرعیات مختصر نفس میں اور قیاس میں جو مخصوص چیز پر کیا جائے
اور نص ہماری غرض وہ بات ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ظاہر فرمایا ہو اور
قیاس سے وہ معنی مراد ہیں جو آپ کے الفاظ و افعال سے سمجھ میں آتے ہوں پس اگر کسی چیز میں نفس ہو تو
راست آتا ہو تو اس چیز کی حرمت کا قول باطل ہے بلکہ وہ چیز دوسرے مسابحات کی طرح تصویب ہوگی
کہ اسکے فعل میں کچھ حرج نہیں اب راگ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حرمت پر نہ تو کوئی نص ملتا کہ تاجر
اور نہ قیاس خباہتہ پر اب بیان چہارم سے باہر وضوح کو یہ پنج گاہ جس میں ہنرے فائلیں حرمت کی دلیلوں کا
جواب لکھا ہے اور جب ان کی دلیلوں کا جواب پورا ہو جائے گا تو باہت کے لئے یہ طریق کافی ہو گا مگر بیان
دوسرے طریق ہم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس اور قیاس دونوں راگ کے سباح ہونے پر دلالت کرتے ہیں
قیاس تو اس طرح ہے کہ راگ میں گئی باتیں مجتمع ہیں تو جاببہ کے اول ان باتوں کو جدا جدا لکھیں پھر مجموعہ
الحاظ کریں یعنی راگ کیا ہے کہ سننا آواز خوش اور موزوں کا جسکے معنی سمجھ میں آدیں اور دل کو حرکت دین
تو اس تعریف میں وصف عام آواز خوش ہے پھر اس کی بھی دو معنی ہیں ایک موزوں اور ایک غیر موزوں
اور موزوں بھی دو قسم ہے ایک وہ کہ سمجھ میں آوے جیسے اشعار ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ سمجھ میں نہ آوے جیسے
جملات اور حیوانات کی آوازیں ہیں پھر خوش آوازوں کا شننا اعتبار اچھا ہونے کے یہی چیز نہیں کہ حرام
ہو بلکہ نفس اور قیاس کی رو سے حلال ہے قیاس تو یہ ہے کہ اس کا مال یہ ہے کہ حاسہ سمعانی مخصوص چیز سے
لذت پاتا ہے اور انسان کے لیے ایک عقل اور بایں خوش ہیں اور ہر حاسہ کا ایک ادراک ہے اور جو چیزیں
اس سے مراد ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو اس کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور بعض بُری مثلاً
آکھ کو سنبہ اور جباری پانی اور اچھا چھوڑا اور تمام خوبصورت رنگوں کے دیکھنے سے لذت ہوتی ہے
اور سیلے رنگوں اور بُری صورتوں وغیرہ دیکھنے کو بھلا جانتی ہے اور سونگھنے کے حاسہ کو خوشبودار سے
لذت اور بدبودار سے نفرت ہے اور ذائقہ کو لذیذ چیزیں خوشی اور شیریں اور کھٹی اور بھٹی جی اچھی
معلوم ہوتی ہیں اور تلخ اور بد مزہ کھلی اور کھٹی جی بُری معلوم ہوتی ہیں اور حاسہ لمس نرمی و کھٹائی

اور برابری اچھی معلوم ہوتی ہو اور کھڑی رہے اور اونچا بجا کر معلوم ہوتا ہو اور عقل کو علم اور معرفت سے
 لذت ہو اور جمالت اور بلاوت سے نفرت اور یہی حال ان شہداء کا ہے جو حاسنہ سے معلوم ہوں
 کہ بعض لذت ہونگی جیسے بلبلیوں کے چھچھے اور عمدہ باجون کی آواز اور بعض کہ یہ ہونگے جیسے گدھے کی
 آواز تو ہس حاسنہ کی لذت کو اور حاسون کی لذت پر قیاس کرنا نہایت ظاہر و انہیں سے بھی معلوم ہوتا
 کہ سننا آواز خوش کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آواز خوش سے احسان جنابا ہے چنانچہ
 ارشاد فرمایا تَبْدِئُ فِي الْخَلْقِ مَا بَشَأُ كَتَبْتُمْ مِّنْ كَلَامٍ ارَادَ اَنْ يَّخْرُجَ مِنْ رَّحْمَتِكَ
 اَللّٰهُ يَبْدِئُ الْاَلْحُسْنَ الصَّوْتِ اِذَا رَأَىٰ حَدِيثٍ مِّنْ اَرْشَادٍ فَرَأَىٰ اَنَّهٗ يَخْرُجُ قُرْآنٌ كُوْا اَرْشَادٌ
 پھر سے اللہ تعالیٰ اسکی تلامذت کو زیادہ سننا ہی بہ نسبت گانے والی لونڈی کے مالک کے اپنی لونڈی
 راگ کو۔ اور ایک حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مدح کے طور پر ارشاد ہے کہ وہ اپنے نفس پر
 فخر کرتے اور زبور کی تلاوت میں خوش آواز تھے یہاں تک کہ انکی آواز سننے کو انسان اور جن اور
 وحشی اور پرند جمع ہوا کرتے تھے اور آپ کی مجلس سے چار سو کے قریب ہزارے اٹھارتے تھے کی متون میں
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ شہری کی تعریف میں فرمایا اَلْقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ اَمِيْرًا اَدَاكَ
 اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِنَّكَ لَا صَوَاتٍ لِّصَوْتِ الْجَبْرِ اِسْمُ مَفْهُوم سے آواز خوش کی مدح پر
 دلالت کرتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ آواز خوش سبب اس شرط سے ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہو تو اسکو
 یہ کہنا بھی ضرور ہو گا کہ آواز بلبل کا سننا حرام ہے کیونکہ وہ بھی قرآن خوانی نہیں اور اگر صوت بلبل یعنی
 کا سننا درست ہے تو جمل آواز خوش میں حکمت اور معنی بھی پائے جائیں اسکا سننا کیوں ناجائز ہو گا
 اور ظاہر ہے کہ بعض اشعار سراسر حکمت ہوتے ہیں یہ بحث تو خوش آوازی میں ہوئی اب دوسری بات
 بحث کرتے ہیں مینی خوش آوازی کے ساتھ سوز و غم بھی ہو کہ وزن اور چیز اور حسن اور چیز اکثر ایسا
 ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہوتی ہو مگر وزن نہیں ہوتا اور بعض اوقات سوز و غم ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی اور
 سوز و غم آوازیں بلحاظ اپنے خارج کے تین ہیں ایک وہ کہ جماد سے نکلیں جیسے فرامیر اور تاروں کی
 آوازیں اور لکڑی کی گت اور ڈھولکی کی آواز اور دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے نکلیں تیسرے
 وہ کہ حیوان کے گلے سے نکلے جیسے بلبلیوں اور قمریوں اور دوسرے جانوروں خوش الحان سچ والوں
 کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور سوز و غم بھی اور انکا آغاز و انجام متناسب ہوتا ہے
 اور اسی جہت سے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہے اور آواز و غم میں اصل حیوانات کے گلے میں کہ مزاج کو
 انھیں کے مشابہ بنالیا ہے تاکہ صنعت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور خبی چیزیں کہ کارگیروں کی جگہ پر

پیشہ علم ہونے میں فضل اہل راگ کے ساتھ ہونے میں
 ذاتِ مہینہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۰۷
 اور برابری اچھی معلوم ہوتی ہو اور کھڑی رہے اور اونچا بجا کر معلوم ہوتا ہو اور عقل کو علم اور معرفت سے
 لذت ہو اور جمالت اور بلاوت سے نفرت اور یہی حال ان شہداء کا ہے جو حاسنہ سے معلوم ہوں
 کہ بعض لذت ہونگی جیسے بلبلیوں کے چھچھے اور عمدہ باجون کی آواز اور بعض کہ یہ ہونگے جیسے گدھے کی
 آواز تو ہس حاسنہ کی لذت کو اور حاسون کی لذت پر قیاس کرنا نہایت ظاہر و انہیں سے بھی معلوم ہوتا
 کہ سننا آواز خوش کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آواز خوش سے احسان جنابا ہے چنانچہ
 ارشاد فرمایا تَبْدِئُ فِي الْخَلْقِ مَا بَشَأُ كَتَبْتُمْ مِّنْ كَلَامٍ ارَادَ اَنْ يَّخْرُجَ مِنْ رَّحْمَتِكَ
 اَللّٰهُ يَبْدِئُ الْاَلْحُسْنَ الصَّوْتِ اِذَا رَأَىٰ حَدِيثٍ مِّنْ اَرْشَادٍ فَرَأَىٰ اَنَّهٗ يَخْرُجُ قُرْآنٌ كُوْا اَرْشَادٌ
 پھر سے اللہ تعالیٰ اسکی تلامذت کو زیادہ سننا ہی بہ نسبت گانے والی لونڈی کے مالک کے اپنی لونڈی
 راگ کو۔ اور ایک حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مدح کے طور پر ارشاد ہے کہ وہ اپنے نفس پر
 فخر کرتے اور زبور کی تلاوت میں خوش آواز تھے یہاں تک کہ انکی آواز سننے کو انسان اور جن اور
 وحشی اور پرند جمع ہوا کرتے تھے اور آپ کی مجلس سے چار سو کے قریب ہزارے اٹھارتے تھے کی متون میں
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ شہری کی تعریف میں فرمایا اَلْقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ اَمِيْرًا اَدَاكَ
 اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِنَّكَ لَا صَوَاتٍ لِّصَوْتِ الْجَبْرِ اِسْمُ مَفْهُوم سے آواز خوش کی مدح پر
 دلالت کرتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ آواز خوش سبب اس شرط سے ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہو تو اسکو
 یہ کہنا بھی ضرور ہو گا کہ آواز بلبل کا سننا حرام ہے کیونکہ وہ بھی قرآن خوانی نہیں اور اگر صوت بلبل یعنی
 کا سننا درست ہے تو جمل آواز خوش میں حکمت اور معنی بھی پائے جائیں اسکا سننا کیوں ناجائز ہو گا
 اور ظاہر ہے کہ بعض اشعار سراسر حکمت ہوتے ہیں یہ بحث تو خوش آوازی میں ہوئی اب دوسری بات
 بحث کرتے ہیں مینی خوش آوازی کے ساتھ سوز و غم بھی ہو کہ وزن اور چیز اور حسن اور چیز اکثر ایسا
 ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہوتی ہو مگر وزن نہیں ہوتا اور بعض اوقات سوز و غم ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی اور
 سوز و غم آوازیں بلحاظ اپنے خارج کے تین ہیں ایک وہ کہ جماد سے نکلیں جیسے فرامیر اور تاروں کی
 آوازیں اور لکڑی کی گت اور ڈھولکی کی آواز اور دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے نکلیں تیسرے
 وہ کہ حیوان کے گلے سے نکلے جیسے بلبلیوں اور قمریوں اور دوسرے جانوروں خوش الحان سچ والوں
 کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور سوز و غم بھی اور انکا آغاز و انجام متناسب ہوتا ہے
 اور اسی جہت سے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہے اور آواز و غم میں اصل حیوانات کے گلے میں کہ مزاج کو
 انھیں کے مشابہ بنالیا ہے تاکہ صنعت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور خبی چیزیں کہ کارگیروں کی جگہ پر

کوئی ایسی چیز جسکی مثال خدای تعالیٰ لی مخلوق میں نہوا دل سبدا فیاض نے اسکو اختراع فرمایا پھر اس سے کاریگروں نے سیکھا خالق کا اقتدار کیا اور اسکی شرح طول چاہتی ہے حاصل یہ کہ ان آوازوں کا سننا حرام نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ اچھی بہن یا سوزوں میں کیونکہ کسی کا ذہن بہتر نہیں کہ پہل کی آواز سننی حرام کر یا کسی اور پرند کی اور سب پرندوں کے گانے گیکان میں ایک کی حرام ہو اور دوسری کی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اور نہ حاد اور حیوان میں کچھ فرق ہے کہ حیوان کی آواز تو درست ہو اور حاد کی نام درست تو چاہیے کہ جتنی آوازیں کہ تمام حہام سے آدمی کے اختیار سے نکلتی ہیں لکھو پہل کی آواز پر قیاس کیا جائے مثلاً جو آدمی کے خلق سے نکلے بالکل کسی سے گت لگاؤے یا دھوکا اور دون وغیرہ بجاوے سب مباح نہیں ہیں اور ان میں سے انکا ہنٹنا کیا جائے جنکو شرع نے منع کیا یعنی آلات لگو اور تار کے باجے اور انکی حرمت لذت کی باعث نہیں اسلیے کہ اگر لذت کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہوں تو جن چیزوں سے آدمی لذت پاتا ہے حسب راجح ہوتا ہے بلکہ انکی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو شراب کی حرص زیادہ تھی اسلیے اسکی حرمت اس وجہ کو سخت ہوئی کہ ابتدائیں شکون کے توڑنے کا حکم ہوا اور اسی کی حرمت کے لحاظ سے بویاتین کہ سخاوردن کے شعار میں سے صحتیں مثل فرامیر وغیرہ کے وہ بھی حرام ہوئیں کہ یہ چیزیں اسکی ذرایع ہیں جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اس وجہ سے کہ وہ مقدر جماع کا جیسے ران کا لیکنا حرام ہو کہ برباب و باخانہ کے مقام سے ملحق ہے اور شراب مقدار قلیل حرام ہوئی کیونکہ نہ اسے اسلیے کہ خورشی کا عادی ہونا بہت کی نوبت پہنچا دیکھا اور جتنی چیزیں حرام ہیں انکی ایک ایک حد اور واسطہ انکی متعین ہے کہ حرمت اس تک موجود ہے تاکہ حرام کی آڑ اور مانع اس کے آس پاس رہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بادشاہ کا ایک رسنہ ہوتا ہے اور اور اللہ تعالیٰ کا رسنہ اس کے حرمت ہیں جن میں کہ فرامیر وغیرہ کی حرمت شراب کی تبعیت کی وجہ سے ہوئی اور اسکے تین سبب ہیں اول یہ کہ یہ چیزیں خورشی کی طرف باطل ہیں کیونکہ اگر لذت اسے حاصل ہوتی ہے کہ وہ شراب ہی سے کامل ہوتی ہے اور اسی سبب سے خورشی ہی شراب حرام ہوئی کہ بہت کی طرف داعی ہوتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ جسکو شراب چھوڑے خور سے دن ہوئے ہوں اسکو یہ آلات وہی شراب کے جلسے یا دولائے ہیں تو یہ یاد کا سبب پڑتے ہیں اور یاد سے شوق اجتر ہوا و شوق جب زیادہ اجتر ہوا تو وہ فعل پر حرات کا سبب ہوتا ہے اور اسی علت کی باعث ہے تبار میں تبار اور لذت اور تنعم اور نیکر کہ خاص شراب ہی کے برتن ہوتے تھے منع الاستعمال ہوئے کیونکہ ان برتنوں کے دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی اور یہ علت پہلی علت سے جدا ہے کیونکہ پہلی میں تذکر لذت متبر نہ تھا اور بیان

لی
تقریرات
الامامہ
بیع
بیم
دراور
لکھو
تار
جاری
نہ

مستبر ہو پس اگر راک ایسی طرح ہو کہ جو شخص خجاری کے ساتھ شہنے کا عادی ہو اسکو خجاری یا دولا سے
تو وہ شخص راک سے اسی وجہ سے منع کیا جائیگا نیز اسباب یہ کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت
تو انکی مشابہت سے منع کیا گیا کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرنا کردہ انھیں میں سے ہوتا ہے
اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت نے اپنا شعار کر لیا ہو تو انکی
مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہے اور اسی علت کی وجہ سے دور و بچانہ حرام ہے کہ اسکو بند کرنا
بجائے میں اور سابق میں پیچھے سے بجا یا کرتے تھے اگر اس میں مشابہت نہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا ہیکو
بھجول کے ہوتا اور اسی علت پر یہ متضرع ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس فرین کریں اور اس میں آلات و نوشی
اور پیالے شراب کے جمع کریں اور ان میں سکنجبین ڈال دیں اور ایک ساتھی تفر کرین کہ وہ انکو بھر بھر دے
اور ساتھی سے لیکر پیٹے جائیں اور اپنی بولیاں معمولی شراب نوشی کی بولتے جاویں تو فیصل حرام ہوگا اگرچہ
سکنجبین کا پینا صحیح ہے مگر چونکہ اہل فساد کی صورت پر اسکو پیالے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے
قبائلیہ اور سر کے بالوں کے چٹھے رکھانے سے آن بستیوں میں منع کیا جائے جہاں یہ طور اہل فساد
کا ہوا و را والہ اندر کے شہر دن میں چونکہ یہ طور اہل صلاح کا ہر منع کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ انھیں
تینوں علتوں کے سبب سے ہزار عراقی اور تارون کے باجے مثل عود او جگ اور باب اور ہانگی
وغیرہ حرام ہوئے اور انکے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شامین چرواؤں اور حاجیوں کے اور
شامین و معمول والوں کے اور نقارہ اور جن آلات میں سے ابھی آواز موزون نکلتی ہے اور جو نوشون کی عادت
انکے بجائے کی نہیں وہ مسالے مباح ہوئے کہ نہ شراب متعلق میں اور نہ اسکی یاد دلاتے ہیں اور نہ شامی
موشی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اس فرقہ کے ہیں اسلئے اصل اباحت پر مثل پرندوں کی آواز
کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تارون کے باجے کو ناموزون بجائے کہ اس سے ملوث
بھی نہو تب بھی وہ حرام ہی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی حرمت میں علت صرف لذت نہیں
اور نہ عیب ہونا بلکہ قیاس کی روم سے توسع علیات حلال ہیں بجز انکے جنکی حلت میں کوئی فساد ہو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الدِّينِ الَّتِي اخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّيْنِ تَوْبَهُ آذَانِ اس
جنت سے حرام نہیں کردہ موزون ہیں بلکہ انکی حرمت ایک امراض کی جہت سے ہے اور امور عارضہ جنکے
باعث راک حرام ہوتا ہے ہم اصلی بیان میں ذکر کریں گے۔ نیز بات راک میں یہ کہ سمجھ میں آتا ہے
یعنی شعر ہوتا ہے اور شعر انسان ہی کے گلے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہوا اسلئے کہ اب فقط انی
چراغی ہوئی کہ کلام مفہوم ہو گیا اور کلام مفہوم حرام نہیں اور آواز طیب اور موزون بھی حرام نہیں

یہ چیزیں
سب حرام ہیں
اسکے
بجائے کی
سکندران
اور سفری
چراغی

اور مینوعون صحیحین میں سہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سان بن ثابت کے لیے مسجد میں مبنی رکھا کرتے تھے کہ وہ اس پر کمرے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بنان کرتے اور کفار سے اشعار میں سباحہ اور خصوصیت کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ حسان کو راجع اللہ سے تائید کرتا ہے جب تک وہ خصوصیت اور مفاخرت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ لے اور جب نابغہ نے اپنا شعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے دعاوی کہ اللہ تعالیٰ میرے دانت نہ توڑ لو اور حضرت عائشہ قرانی میں کہ صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر پڑھا کرتے تھے اور آپ ہم فرمایا کرتے تھے راہ عمر بن شریک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو قافیہ امتیہ بن ابی الصلت کے اشعار سے پڑھے ہر بار آپ ہی فرماتے تھے کہ اور پڑھو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شاعر تو اپنے شہادین گویا مسلمان ہے اور حضرت انس سے مروی ہے کہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدی پڑھی جاتی تھی آنحضرت آپ کا غلام تو عورتوں کے لیے حدی پڑھتا تھا اور برابر بن مالک مردوں کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنحضرت کو ارشاد فرمایا کہ انوش ہانکنے میں نرمی رکھ ان کے سوار شیشہ کے برتن ہیں راہ حدی خوانی اونٹوں کے پیچھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے زمانہ میں ہمیشہ ہی اور وہ شمار ہی ہوتے ہیں کہ خوش آوازی اور نوزدن نمون سے پڑھے جاتے ہیں اور صحابہ میں کسی سے اس کا انکار نہ قول بنین مواہلکہ بعض اوقات اس کی التجا کیا کرتے تھے ہاتھ اونٹوں کی حرکت کے واسطے یا خود لذت حاصل کرنے کے لیے پس راگ اس جہت سے بھی خرم نہیں ہو سکتا کہ وہ کلام لذت فہم ہے اور آواز خوش اور نغمہ نوزدن سے ادا کیا جاتا ہے جو تھی بات راگ میں یہ کہ دل کو حرکت دیتا ہے اور جو چیز اس پر غالب ہوتی ہے اس کو آجارتا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صید ہے کہ نوزدن نمون کو روجوں کے ساتھ مناسبت رکھی ہے یہاں تک کہ وہ ارواح میں عجیب تاثیر کرتے ہیں مثلاً بعض نجات سے سرور ہوتا ہے اور بعض سے غم کسی سے نیند آتی ہے کسی سے ہنسی کسی میں یہ اثر ہے کہ اس سے نوزدنیت کی حرکتیں ہاتھ اور بانوں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان کر لیا جاسکے کہ یہ بات شعر کے معانی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تاروں کے نجات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہنے میں کہ جس شخص کو بہار اور اس کے شگوفے اور ستارے اور اس کے نئے حرکت نوزدن تو وہ مزاج کا خراب ہے اس کی کوئی تدبیر نہیں اور سننے کے سمجھنے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں آواز خوش سے کوری ہو وہ رہا جو چوچکا اسی کو از کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود معنی ہونے کے حدی سے ایسا اثباتا ہے کہ جاری جاری ہو

راج بود اور دوزخ
محکم برایت مالک
صحیح نبوی در سیم
مساجد برایت
بانیہ سیدہ خدیجہ
اور زہرا زینبہ
غصیب کی مود

صحیح ترمذی نے
برایت با برین

۱۰۰ اسکو نقل کیا
اور برایت مالک
جلو میں علی ۱۲
صحیح مسلم غامد
نقل کیا ہے ۱۲
صحیح بخاری

آنحضرت کا حدی
جو صحیح بخاری میں
میں ہے اور اس کا
حدیث ابو داؤد
در بیان سے نقل کیا

اسکے سبب سے پہلے جانتا ہوں اور شہادت نشا طین بڑی مسافت کو قنوری سمجھا اور صدی کا نشہ
 اسکو دیا جڑتا ہے کہ بڑے بیابانوں میں جب بوجھ اور محمل سے ٹھکتا ہے تو جہان آواز صدی کی آواز
 گردن بڑھاتا ہے اور کان آواز صدی کی طرف لگا کر صلیب پاتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور محمل سب ہل چکے ہوں
 ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اسوقت صدی
 کے سرور میں اسکو کچھ معلوم نہیں ہوتا چنانچہ ابوبکر محمد بن داؤد دینوری جو رقی کے نام سے مشہور ہیں
 نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا ٹھکانا آستین سے ایک شخص نے میری دعوت کی
 اور اسے منیہ میں لے گیا میں نے منیہ میں اسکو دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقید ہے اور چند اونٹ پیش دروازہ
 صحرے بڑے ہیں اور ایک جو بانی ہر وہ بھی اتنا دبا اور مریض ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھے کہا
 کہ تم مہمان ہو اور تمہارا حق ہے تم میری سفارش میرے اقا سے کرو کہ وہ مہمانوں کی خاطر کرنا میری تمہاری
 سفارش اتنی بات کے لیے رو کر لے گیا اور غالباً ٹھکانہ سے چھوڑ دیا جب وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے
 انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باب میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا کھاؤں گا اس
 شخص نے کہا کہ اس غلام نے تو مجھ کو محتاج کر دیا میرا سارا مال ماؤں والوں نے بوجھ کر اسے کیا کیا اسنے کہا
 کہ میری گذران اونٹوں کے گرایہ پر غمی اسنے اپنا بوجھ بہت لاداسکی آواز اچھی ہے جب اسنے صدی
 پر صی تو تین دن کی راہ ایک دن میں طر کر گئے جب اسکے بوجھ آتا رہے گئے تو سب مرنے کے صرف
 ایک یہ رو گئے کہ وہ بھی قریب الگ ہے مگر تم میرے مہمان ہو تمہاری خاطر سے میں نے غلام ٹھکر کیا
 میں نے کہا کہ اسکی آواز سنوں صبح کو اس شخص نے غلام سے کہا کہ صدی بڑھ اور وہ اسوقت ایک
 گنوٹن سے پانی کا اونٹ لے آتا تھا جب اسنے اپنی آواز سنی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا
 اور سب رستیاں توڑ ڈالیں اور میں بھی ہنڈ کے بل گر پڑا ٹھکانہ میں نے اس سے اس سے
 عہدہ آواز کبھی سنی ہو اس سے معلوم ہوا کہ راگ کی تاثیر دونوں میں محسوس ہوتی ہے اور جس شخص کو
 راگ سے حرکت نہ تو وہ ناقص اور اعتدال سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں
 تمام بہائم سے طبیعت میں کشیف تری کیلئے کہ دونوں نفوں سے سب کو اثر ہوتا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں

۵۱۳ اشتر بشیر عرب در حالت سست و طرب اگر فراق نیست ترا کشت طبع جانور سے

اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں مٹ کر جاتے تھے اور جس موت میں
 کہ راگ کو دل میں تاثیر کرنے کے لحاظ سے خیال کریں تو اس پر مطلق اباحت یا مطلق حرمت کا حکم نہیں
 نہیں بلکہ یہ امر احوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نغمات کے تعلق کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے

اور اسکا حکم ہی وجود دل کے اندر کی چیز کا حکم ہے ابو سلیمان نے فرمایا ہے کہ راک دل میں وہ بات نہیں پیدا کرتا جو اطمینان موجود نہ ہو بلکہ جو بات اول کے اندر ہوئی ہے اسکو حرکت دے دیتا ہے۔ غرض کہ کلمات متقاضی اور موزون کا لگا نا چند موقوف پر خاص غرضوں کے لیے دستور ہے جسے دل میں اثر ہوا کرتا ہے وہ سات جگہ ہیں۔ اول حاجیوں کا گانا کہ وہ اول شہر دن میں تغار و شاپین گانے ہیں اور راک گاتے پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہے اس لیے کہ ان شعاریں تعریف کو ہر مقام پر ابراہیم اور عظیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہے تو حج بیت اللہ کا اشتیاق و دہلا ہوتا ہے ورنہ شوق اسوقت ابھر کھڑا ہوتا ہے اور چونکہ حج کا ثواب ہے اور اسکا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہو اچھا ہی ہو گا اور جیسے دعوے کیے والے کو جائز ہے کہ دعوے میں کلام منظوم اور متقاضی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اسکا ثواب بیان کرے کہ لوگوں کو حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہو گا کہ نظم و نثر سے شوق عرب کا اُبھارے اس لیے کہ وزن و قافیہ جیب کلام میں ہوتا ہے تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے اور جیسے اسپر آواز خوش اور نغمہ دلکش بھی زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ اثر ہوتا ہے اور اگر تغار اور شاپین اُن گیت ہوتا ہے تو تاثیر دلگنی ہوتی ہے اور یہ سب اسوجائز میں بشیر طلیکان میں مزار اور تار کے باج جو شراب خواروں کے لئے ہیں داخل نہ ہوں ہاں اگر ہر راک میں شخص کا شوق دلانا منظور ہو سیکو حج کو جانا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہے اور اب اسکے باب اسکو جانے کی اجازت نہیں ہے تو اسکے حق میں حج کو جانا حرام ہے اور راک سے اسکو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے اس لیے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راک سے ہو یا اور کسی چیز سے ہی طرح اگر یہ سہ ماہیوں ہنواؤں کا شوق ہی ہوتے ہوتے بھی حرام ہے اور شوقی جائز نہیں۔ دوم وہ شمار جسکے غازی عادی میں لوگوں کو جادو بڑھانے کے لئے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجیوں کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں کے اشعار اور انکے گانے کے طریق پر ہوں اور حاجیوں کے حد کیونکہ جہاد کا شوق بیان احتجاج اور کافروں بغیض و غضب کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سلسلے میں فقیر جاننے سے اور بہادری کے شمار سے ہوتا ہے جیسے بتائی ہے اس مضمون کا ایک شعر کہتا ہے

مر سے نہ تو جو تہ تیغ ہو کے عزت سے	تو عجب مر چکا کبھی خوارى اور ذلت سے
اور دوسرے شعر میں مضمون کا اشارہ ہے	
نام نہ بدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط	پر اصل میں یہ دھوکھا ہے طبع لطیف کا

علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابوبکر جب نے دو اور کچھ مدت کو کہ بعد سے دن میں - اور حضرت عائشہ رضوانی میں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انکو اپنی چادر میں جھپٹے تھے اور میں حبشیوں کا نام لگا دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس حضرت عمرؓ نے انکو جھڑکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے نبیؐ ارادہ تمہیں خون رہو اور عمرؓ نے حارثؓ نے جو ان شباب سے حدیث روایت کی کہ اس میں بھی اس طرح اور اس میں یہ کہ دونوں لڑکیاں گاتی اور حیاتی یحقیق اور حدیث ابوطاہر میں ابن وہب سے قول حضرت عائشہؓ کا یوں کہ کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھکڑوں کا نام لگا کر تے اور آپ اپنی چادر سے جھک جھپا دیتے کہ میں انکا نام لگا دیکھوں پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خودی سٹ جاتی ماور حضرت عائشہؓ سے مروی کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گور بون سے کھیل کرتی اور میری ساتھیں میرے پاس لگا کر تیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں - اور ایک روایت میں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہؓ سے جو جھا کہ یہ کیا میں انھوں نے عرض کیا کہ میری گوریاں میں اپنے فرمایا کہ انکے بیچ میں جو نظر آتا وہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ گوریاں آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے ادھر آدھر کیا میں آپ نے عرض کیا کہ اگر نے کے پر میں اپنے فرمایا کہ گھوڑے کے دو بازو میں حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ آپ نے نہ سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہؓ رضوانی میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکار تیا بنے کہ آپ کی چلیاں ظاہر ہو گئیں ہمارے نزدیک حدیث و کیوں کی عادت برخواست کہ کہ تصویر کشی پاکیزہ سنگی مدفن پوری صورت کے بنالیتی میں چنانچہ بعض روایت میں آیا کہ اس گھوڑے کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہؓ سے مروی کہ کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسوقت کہ میرے پاس دو لڑکیاں روز بچاٹ کا ذکر گارہی یحقیق آپ بستر پر لیٹے ہوئے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابوبکرؓ آئے اور انھوں نے جھک جھڑکا کہ شیطان کا فرما رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روا کہ میں ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقؓ کی طرف توجہ کر فرمایا کہ انکو کچھ مدت کہ حبشہ میں تھے ان لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے انکو اشارہ کیا وہ باہر چلی گئیں اور عید کا دن تھا کہ اس روز حبشی چھری گد کے سے کھیل رہے تھے جھک جھڑکا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول

۱۰
کے
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

روایت

اول درخواست کی یا خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے مجھ کو اپنے
میں پشت کھڑ کیا اور میرا رخسار آپ کے عذار مبارک پر تھا اور آپ اُنے فرماتے تھے کہ تماشا کیے جاویں یا تک
کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ بس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ۔ اور صحیح مسلم میں
یوں ہے کہ میں نے اپنا سر آپ کے شانہ مبارک پر رکھا اُنکا کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی بہت
گئی تو یہ سب روایتیں صحیحین میں ہیں اور اُنے صاف ظاہر ہو کہ راک اور کھیل حرام نہیں اور ان
احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے اول کھیلنے کی رخصت اور ظاہر ہے کہ جب شیون کی عادت ہے
کہ ناچتے اور کھیلتے ہیں دوسرے اس تماشا کا مسجد میں ہونا تیسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوڑا فرمانا
کہ تماشا کیے جاؤ کہ اسمیں اجازت کھیل کی اور اُنکی درخواست ہی تو انکو حرام کہیے کہ سکتے ہیں جو تھے حضرت
ابوبکر اور حضرت عمرؓ کو انکار اور تخریر سے منع فرمانا اور اُنکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہے اور وہ ہر روز
وقت ہے اور گانا بجانا اسباب سرور میں سے ہے یا پتھوین بہت دیر تک آپ کا کھڑ رہنا اُنکے
دیکھنے اور سُننے کو حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی خاطر داری کے لیے اور اسمیں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عورتوں
اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش خلقی کرنی اور کھیل کو دیکھنا بہتر ہے اس سے کہ نہ بہکی
راہ سے بدخلق اور کچ والی اُنکے ساتھ کی جائے اور نہ آپ دیکھے نہ انگو دیکھے دے چھٹے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو اور یہ نسر مانا کچھ
اہل خانہ کی موافقت کی مجبوری سے نہ تھا کہ خوف اُنکے غصہ اور وحشت کا تھا اس لیے کہ اگر بالفرض
اول اُنکی درخواست ہوتی اور آپ نہ منظور فرماتے تو عجب نہ تھا کہ سبب وحشت ہوتا لیکن ابتداء
سوال کرنے میں تو کوئی خدشہ نہ تھا پھر اُنکی کیا حاجت ہوئی۔ ساتویں گانا اور دف بجانا دونوں
لڑکیوں کا جائز ہوا باوجودیکہ مزار شیطاں سے اُنکو تشبیہ دی گئی اور اس سے یہ بھی نکلنا کہ طہم
مزار اور چیزیں۔ آٹھویں یہ کہ دونوں لڑکیوں کی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑتی تھی
اور آپ اپنے رے اگر بالفرض کسی جگہ میں تاروں کے باجے بجاتے ہوتے تو آپ وہاں کا بیٹھنا
پھر کانوں میں اُنکی آواز کا اُنار گز روانہ رکھتے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز کی حرمت مزیں کی واپس
حرمت کی طرح نہیں بلکہ عورتوں کی آواز اسی جگہ رائج ہوتی ہے جہاں فتنہ کا خوف ہو غرض کہ یہ قیاسات اور
تصدیق دالت کرتے ہیں کہ راک اور ناچ اور دف بجانا اور سپر اور تھیادرون سے کھیلنا اور حبشیوں
اور لڑکیوں کے ناچ کو دیکھنا سب اوقات سرور میں مہلج ہے بقیاس روز عید کہ وہ بھی سب کا وقت ہے اور اُنکی
مثل شلوی اور یما و حقیقہ اور خندہ اور ساؤر کے گھرانے کا دین ہے اور تمام اسباب مہلج یعنی جسے شرعاً خوشی کرنی درست ہے اُنکا

یہی حال ہو اور از انجا کہ یاروں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ملاقات کرتے اور باہم کھانا کھانے اور گفتگو کرتے بھی خوشی کرنی جائز ہے تو یہ موقع بھی راگ سننے کا بہت شتم عاشقوں کا راگ شوق کی تحریک اور شوق کے دھواں ہونے اور نفس کی تسکین کے لیے تو اگر معشوق کے سامنے ہو تب تو غرض لذت کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے اور اگر اسکی جدائی میں ہو تو مقصود شوق کا ابھارنا ہوتا ہے اور شوق بہ چند رنج ہے مگر اسوجہ سے کہ اسمین وصال کی توقع ملی ہے گو نہ لذت بھی دیتا ہے کیونکہ توقع لذت ہوتی ہے اور ریاس دور دہندہ ہوتی ہے اور لذت توقع اسی قدر قوی ہوتی ہے جقدر شوق قوی ہوتا ہے نیز ہنگامہ اس راگ میں عشق کا دھواں بالا کرنا اور شوق کو حرکت دینا اور توقع وصال کی لذت کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور حسن محبوب کا بیان طول دیا جاتا ہے اور اس طرح کا راگ بھی حلال ہے بشرطیکہ معشوق اُن لوگوں میں سے ہو جن کا وصال سیاح ہو مثلاً کوئی شخص اپنی منکوہ یا حرم پر عاشق ہو جائے تو اس کے راگ پر کان لگاتا ہے تاکہ اُنکے دہار سے اور کُن کو اُسکی آواز سے لذت ہو اور معانی لطیف وصال اور فراق کے دل سمجھتا جائے تو یہ لذت کے اسباب پیاری ہو جائیں گے اور یہاں تک لذت دنیا کی مباهات اور متاع سے متعلقہ کی ہیں اور متاع دنیا سب امور و سب ہو اور یہ بھی اسمین سے ہیں اور اسی طرح اگر اس کے پاس سے لوندی چھین جائے یا کسی اور سبب سے جدائی واقع ہو تو اُسکو جائز ہے کہ اپنے شوق کی تحریک راگ سے کرے اور سماع سے لذت رہا و صفا اُجھارے۔ لیکن اگر اُنکو بیچ ڈالے یا روضہ کو طلاق دے دے تو اس صورت میں تحریک شوق راگ سے اُسپر حرام ہے اس لیے کہ جس جگہ وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں تحریک شوق بھی ناجائز ہے اور جو شخص اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کر لے جسکی طرف دیکھنا اُسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سننے اُسکو اُسی صورت پر دھالتا جائے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر عشاق اور جوانان بے وقوف غلبہ شہوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر اُنکے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اسمین ایک اور راگ خفی ہے نہ اسوجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور ہمیں وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور سماع جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے۔ مضمّن اُن لوگوں کا سماع جو ائمہ نقل کے عاشق اور اسکے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں اسمین اُس نور پاک کو دیکھیں اور جو لوگ اسمین اُسکو اُسی سے بائیں بابین جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ اُنکے شوق کو ابھارتا ہے اور عشق و محبت کو بختہ کرتا ہے اور یہ

دل پر کام چھاپی کرتا ہے اور اس میں سے اُن مکاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از محیطہ و صفت
ہیں جو انکو چھپاتا ہے وہی انکو چھپاتا ہے اور جسکی حس اُنکے چکھنے سے کند ہوتی ہے وہ انکو کیا جانے
اور اُن حالات کا نام ارباب تصوف کے یہاں وجد ہے جو وجود سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ
احوال موجود پائے جو راک سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر اُن حالات کے سبب سے بعد کو
انکے لواحق و تواب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے بچونک دیتے ہیں اور انکو کدورت سے
ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر سیل سونے چاندی وغیرہ کا دور ہو جاتا ہے اور اس
صفائی کے بعد مشاہدات اور مکاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور سرخوہ جمع عبادت
تواریخ حیرتوں کا ذریعہ بھی بخلاف عبادت ہو گا نہ معصیت یا مباح۔ اور دل کو راک سے ان حالات کے
حاصل ہونے کا سبب یہی ہے کہ انعامات موزوں اور ارواح میں مناسبت ہوئی خدائے تعالیٰ کا
راز جو ارواح کو اللہ تعالیٰ نے نعمات کا سفر بنایا ہے اور انکے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انساہ
اور انقباض ارواح میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب علوم
مکاشفات کے وفاق میں سے جو غیبی آدمی سنگدل طبیعت کا بھجدراک کی لذت سے محروم ہے
اور لذت کے واسطے کہ لذت معلوم ہوتی ہے اور وجد کی حالت میں اسکا حال درگاہ ہوتا ہے اور رگاہ بد جاتا ہے انکو
وہیکہ تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہے جیسا چوپایہ اور مینہ کی لذت سے تعجب کرے یا ٹھرواندت مباشرت سے
اور لذت کا لذت رہا نہ اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جہل آدمی لذت معرفت الہی اور اس کے جلال
و عظمت اور عبادت سے لذت کے اور اک کی لذت سے تعجب کرے اور ان سبب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت
ایک قسم کا اور اک ہے جو قوت مدرکہ کو چھپاتا ہے جو جسکی قوت مدرکہ کامل نہ ہوگی اسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً
اگر کسی شخص میں قوت وائقہ نہ ہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو ہر اہل وکالہ اسکو آوازوں کی لذت کیسے معلوم
ہوگی اور جسکے عقل نہ ہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے اور اک کرے گا اسی طرح کان میں آواز ہو چنے سے راک کا خطوبہ
اند کی حس باطنی سے معلوم ہوتا ہے جو جسکو وہ جس نہ ہوگی اسکو راک کی لذت بھی نہ ہوگی۔ اب شاید تم یہ کہو
کہ خدا و تعالیٰ کے حق میں عشق کیسے ہو سکتا ہے تاکہ راک اسکا محرکہ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے
اُس سے بالفرض محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت بخت ہو جاتی ہے اسکی محبت بھی بخت ہو جاتی ہے اور محبت
جب زیادہ بخت ہوتی ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی زیادہ محبت ہو کہ کہہ دین اور اسی وجہ سے
جب عرب کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غار حرا میں عبادت الہی کے لیے
تہہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔

اور نیز جانا چاہیے کہ جمال جس قوتِ سرکہ سے معلوم ہوتا ہے اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہی تو خالق
جل شانہ کا ہے کہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے تو اگر جمال ظاہری ہو گا یعنی آدمی کا سوڈول
ہونا اور رنگ صاف ہونا وغیرہ تو یہ اگھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر جمال باطنی ہے یعنی جلال و عظمت
اور بطور تبت اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہمیشہ مخلوق پر
خیرات کا جاری رکھنا وغیرہ تو یہ دل کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی
تجلی کے لیے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جمیل ہے حالانکہ اُس کی صورتِ مقصود نہیں
ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل الاخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات
ایک کو دوسرے سے انہیں صفات باطنی کی جہت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ
محبت ہوتی ہے اور یہی محبت کبھی بڑھ کر عشق کہلاتی ہے چنانچہ امام شافعی اور امام مالک
اور امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان و مال اُن کی طرف لاری
اور یاری میں خرچ کر ڈالیں اور غلو اوربالغہ کسی عاشق میں بھی اتنا نہ ہو گا جتنا اُنکو حاصل ہے پڑھے
تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جنکی صورت کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے
باب بصورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور خصال حمیدہ اور علم دینی کی خیرات
جاری دیکھنے سے تو سمجھ میں آوے اور ممکن ہو اور جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور
جمال اور محبوب میں وہ سب اُسکی خوبیوں کا پر تو ہوں اور اُسکے آثارِ کرم کی علامت اور دریا وجود کا قطرہ
بلکہ تمام حسن و جمال جو عالم میں عقل سے خواہ حواس ظاہری اگھ کان وغیرہ سے شروع پیدائش
دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر اسفل السافلین تک معلوم ہوتا ہے وہ اُسکے خزانِ قدرت کا ایک ذرہ
اور اُسکے انوارِ حضرت کا ایک لمحہ ہے تو جس ذات پاک کا وصف یہ ہو گا تو معلوم نہیں کہ اُسکی محبت
کیسے سمجھ میں نہیں آتی اور جو لوگ اُسکی اوصاف کے عارف ہوں اُنکے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی
بلکہ یہ محبت تو اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسکو عشق کہنا بھی خطا ہے یعنی لفظ عشق بھی اس اوصاف کے
مفہوم سے فاصر پڑتا ہے یہاں اللہ محب ذات پاک ہے کہ شدتِ ظہور ہی اُسکے ظہور کا حجاب ہے
اور اُسکے نور کی چمک ہی اُنکھوں کا پردہ اگر نور کے ستر پردوں میں وہ ذات مستتر نہ ہوتی تو اُسکے
چہرہ کے انوار اُسکے جمال پاک کو دیکھنے والوں کی اُنکھیں چھٹک دیتا اور اگر اسکا ظہور بے لکھے نفعی ہوئے گا نہ ہوتا تو
عظمتِ حیران اور دل پریشان اور قوتِ تاثیر اور اعضا منتظر ہو جاتا اور اگر بالفرض دل پتھر اور یو ہے کے ہوتے تو اُنکے
ادنیٰ انوار تجلی کے سامنے چمکا جو رہو جاتے کیونکہ نور آفتاب کے ماہیت کی تاب شہر میں کمان ہو سکتی ہے اور مقرب

اس اشارہ کی تحقیق باب محبت جلد چارم میں مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر نفسی مہمور اور جہاں
بلکہ معرفت کا محقق سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کچھ نہیں بچا تا کیونکہ حقیقت میں سوائے اللہ تعالیٰ
کے اور اس کے افعال کے اور کوئی چیز موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو اس نظر سے بچا نیگا کہ افعال میں
اسکی معرفت فاعل سے آگے نہ بڑھیں اور دوسرے کی طرف نہ جائیں گے مثلاً جو شخص امام شافعی اور
ان کے علم و تصنیف کو اس لحاظ سے بچا نیگا کہ یہ انکی تصنیف قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ و جلد اور
سیاسی اور کلام منظم اور زبان عربی پر تو اسکی معرفت امام شافعی سے دوسرے کی طرف نہ جائیں گی
اور نہ اس کے غیر کی محبت دل میں آوے گی اب دنیا کے موجودات کو جو نظر کیجئے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ کی
تصنیف اور اس کا فعل ہیں جو کوئی انکو اس اعتبار سے بچا نیگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر موقوف
ہیں مصنوعات میں صنایع کی صفات دیکھیں گے جیسے خوبی تصنیف سے مصنف کی فضیلت اور
اسکی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہے اور اسکی معرفت محبت میں خدا سے تعالیٰ ہی پر منحصر رہے گی دوسرے کی طرف
تجاوہ نہ کریں اور اس عشق کی تعریف یہ ہے کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سوا جتنے عشق میں نہ شرکت
قبول کرتے ہیں کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا جو محبوب ہے اس کا نظیر نکلن ہر خواہ وجود میں یا اسکان میں ہر
اس جمال کا ثانی نہ لکنا میں ہوسکتا ہے نہ وجود میں اس سے معلوم ہوگا کہ دوسرے کی محبت کو عشق
کہنا مجازی ہے نہ حقیقی ہاں جو شخص کہ کم عقل جو بارہ کے قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے طلب
وصال ہی سمجھتے ہیں جیسے منہا سہام ظاہری کے ملنے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے میں
تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ عشق اور شوق اور وصال اور شہوت کے لٹنے نہ چاہئیں بلکہ
ان کے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے چوہا بیگ سامنے زکس نہ بچا نیگا نہیں کرتے اور نہ لکھاس اور جو سے
اور شاخوں کے پتے رکھ دیتے ہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان الفاظ کا بولنا جائز نہیں ہے
سننے والے کو ایسی باتوں کا دہم نہو جن سے اللہ تعالیٰ کو سزا کہنا واجب ہو اور وہ ہم لوگوں میں آنکی
سمجھ کے موافق مختلف ہو کرتے ہیں تو ان جیسے الفاظ میں اس دقیقہ کو یاد رکھنا چاہیے

محبت
باعتبار
انسانی

باب سیم نفہم لاف معنی چہ زنی | طغیلا نہ بطلن گفتگو باید کرد

بلکہ محبت نہیں کہ صفات انسی کے مستے ہی دل پر وہ وجد غالب ہو جیسا کہ سبب دل بھیت جاسے
پانچ ہر ہرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رہایت کرتے ہیں کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ نبی مبراہیل
میں ایک در کا کسی بہا پر تھا اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ
نے اسے کہا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پارتوں کو کس نے بنایا

اسکی مان، مگر کہ اللہ جل شانہ نے اسے پوچھا کہ بادل کسے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس طرح کے کما
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اور یہ کہ اسے آپ کو بہاؤ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا۔ اور اسکا سبب
غالباً یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب اسے وہ یائین نہیں جوادہ تعالیٰ کے جلال اور قدرت کامل کی دلیل ہون
تو شکوہ و وجہ ہوا اور وجہ کی حالت میں اسے آپ کو گرا دیا اور کتابین آسمانی سب سے پہلے اتری
میں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہے
کہ تھے تمہارے سامنے گایا کرتے طرب نہ کیا اور تھے تمہارے لیے مزار بچایا مگر تم نہ ناچے یعنی تھے
اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ملک شوق دلایا مگر تم مشتاق نہ ہوئے۔ یہی وجہ تھے راگ کے نشام اور سباب اور
سقتھاؤن کا ذکر کرنا چاہا تھا اور بیان تک یقیناً معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ میں راگ سبب ہے
اور بعض میں مستحب ہے ہم ان عوارض کو لکھتے ہیں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ بائخ میں
تیسرے بیان ان عوارض کے ذکر میں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ بائخ غرض ہیں اول یہ کہ
گناہ منی عورت ہو جو کسی طرف دیکھنا حلال نہ ہو اور اس کے راگ سننے سے فتنہ کا خون ہو اور اسی حکم میں
ترکابہ ریشہ جیسا کہ گانا سننے سے فتنہ کا خون ہو اور یہ حرام ہے اسوجہ سے کہ ہمیں فتنہ کا خون ہے
اور یہ حرمت راگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ہی ہو کہ بائین کرنے سے اسکی آواز کے باعث فتنہ کا خون ہو
تو اس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اسکی آواز کا سننا جائز ہو اور یہی حال ترکے
کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خون ہو اب اگر یہ کہہ لیں کہ اسکو حرام ہر حال میں کہتے ہوتا کہ یہ باب بالکل جاتا ہے اور اگر
اس حکم کہتے ہو جہاں فتنہ کا خون ہو اس شخص کے حق میں فتنہ کا خون ہو تو یہ کجواب ہے کہ نفس کی وجہ سے
دو حلال رکھتا ہے اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہے ایک اصل تو یہ ہے کہ عورت کا منہ عورت کا خلوت کرنا اور اسکی صورت
دیکھنی حرام ہے خواہ فتنہ کا خون ہو یا نہ ہو ایسے کہ یہ امر فی الجملہ محل فتنہ ہے تو شرعیہ نے سباب کو
بند کرنے کے لیے حکم فرمادیا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہے کہ ترکوں کی
طرف دیکھنا سبب ہے بجز اس حال کے کہ فتنہ کا خون ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ ترکوں کا حال
عورتوں کی طرح ہر عام نہیں بلکہ ان کے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کی جاتی ہے اور عورت کی آواز
ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہے تو اگر اسکو اسکے دیکھنے پر قیاس کریں تب تو اسکی آواز
کا نہ سننا ہی جائز ہے اور یہی قیاس قریب ہو گا دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہے پہلے کہ شہوت
اولیٰ ہی دہلہ میں دیکھنے کی مقتضی ہوتی ہے اور آواز سننے کی داعی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے
شہوت چلنے کی زیادہ حرکت کرتی ہے نسبت آواز سننے کے اور آواز عورت کی راگ سمیٹتی ہے

کیونکہ عورتیں صحابہ کے وقت میں مردوں سے بائیں کیس کرتی تھیں بچے سلام اور ستمنا اور سوال اور
 ششوسہ وغیرہ کرتی تھیں مگر ہاگ کو شہوت کی تحریک میں زیادہ اثر تھا تاہم کافیاں کرنا لڑکوں کے
 دیکھنے پر تہرہ اسلئے کہ جیسا عورتوں کو آواز خفی رکھنے کا حکم نہیں ویسا ہی انہوں کو پردہ کرنے کا حکم
 نہیں اس صورت میں خوف فتنہ پر جہت منحصر ہوئی چاہیے ہمارے نزدیک قرین قیاس ہی ہوا تھا
 دونوں لڑکیوں کے حضرت عائشہ کے گھر میں گانے کی آہی کی ہوئی ہو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سنتے تھے اور آواز سے احتراز کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا غرض کہ اسکا
 حال عورت اور مرد کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہو گا جو ان کا اور حکم ہو گا اور بوڑھے کا اور
 اور ان جیسی باتوں میں حکم کا مختلف ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار بوڑھا ہو اور وہ
 اپنی بی بی کا بوسہ لے یوسے تو آپ کو جائز ہے اور جو ان کو بوسہ لینا درست نہیں اسلئے کہ بوسہ مقتضی طاع
 ہو گا روزہ کی حالت میں اور وہ منہ سے آواز سماع بھی مقتضی دیکھنے اور قریب کا ہوتا ہے تو جس
 شخص کے حق میں ہوا سکو حرام ہو گا پس سماع بھی ہر شخص کے حق میں جدا حکم رکھتا ہے۔
 دوم یہ کہ آلات سماع اچھے نہ ہوں مثلاً شیخو اردن اور عفتون کے شمار ہوں جیسے فرامیر اور ڈورڈا اور
 تاس کے باجے اور ان تینوں کے سوا اور اپنی اصل پر لینے باجست پر ہیں جیسے دن کو اسٹین جھانچے ہوں
 اور نقارہ اور شاہین اور لکڑی پر گیت لگانا اور دوسری آلات میں سووم یہ کہ نظم میں خراب ہو بیچہ
 میں مگر شخص اور بیہوشی اور عجز اور عیبات میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ پر
 پر جمہوت ہوں جیسے رافضی اصحاب کی شان میں نہایتیم میں تو اس طرح کی باتوں کا سنگین گیت کی طرح
 اور بدون گیت کے حرام ہے اور سندھ لاکھنے والے کا شریک ہے اسی طرح وہاں شامیں کسی خاص
 عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں جس سے اسکے بدن یا اعضا کا حال
 معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی جو کہنی درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے خصوصیت کیا کرتے اور کفار کی جو بیان کرتے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسکے لیے اجازت دی تھی لیکن اشعار شیب کے لینے ذکر خط و خال
 اور زخاں وغیرہ عورتوں کے اعضا جو شرع و قصائد میں مہول ہے تو اس میں شامل ہے اور صحیح ہے
 کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدون آواز کے حرام نہیں اور سندھ والے کو چاہیے کہ ان
 اوصاف کو کسی جیسے عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت بڑھالے جو سکو حلال ہو
 مثلاً اپنی منکوحہ یا حرام پر اور اگر اجنبی عورت بڑھالے گا تو اس میں ثمانیہ اور سباب میں لکھ دوانے سے

رجوع
 سے
 ان نظائر

لہذا ہر گرجہ کا دل جس شخص کا حل ہو کہ مضامین اشعار کو اجنبی عورت پر ڈھالتا ہو تو اسکو سر سے
 ملگ نہ سنا جائیے اسلئے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہے وہ کچھ پستاپرا اپنے معشوق پر ڈھال لیتا ہے
 تو وہ لفظ مناسب ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں جسکو ستارہ کے طور پر بہت سے معانی ہوں
 وصال سکین مثلاً جیسے دل پر عشق آئی غالب تاج و زلفون کی سیاہی سے کفر کی تاریکی خیال ہے
 اور سعیدی اور تازگی رخسار سے نور ایمان اور وصال کے ذکر سے دیدار آئیں اور فراق کے فتنوں سے اسکی
 خجاست درد و دہن کے زمرہ میں مجرب ہونا اور رفیق ممال کے فخل سے دنیا کے عواقب و آفات جو لڑنے لگا
 کے ساتھ آتش آئی میں فخل انداز میں بچ لیتا ہے اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو
 کچھ تامل اور فکر اور مصلحت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اسکے دل پر غالب ہوں وہ لفظون
 کے ساتھ ہی جھٹ پٹے سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ بازار میں گزیرے اور کسی کو کہتے
 کہ خیار پیسے کے دس انگو اسی وقت وجد آگیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیار پیسے کے
 دس ہیں تو اشعار کی کیا قیمت ہوگی یعنی خیار جو معنی حکیر کے تھا اسکو فوراً جمع خیر معنی بہتر سمجھ گیا
 اور ایک اور شخص کا گزیر بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنایا ستمبر می تو انکو وجد آگیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ
 وجد کی وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا یہ میکت ہی اسنے تو پتہ چلے گئے تو کوشش کر سیرا سلوک دیکھ گا
 حتی کہ فارس والوں پر کبھی وجد آیا تاج عرب کے اشعار سے اسلئے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی لفظوں
 کے ہوزن ہوتے ہیں اسلئے اسنے اور سننے سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا *وَمَلَأَ السَّمَاءَ فِي الْبُكْلِ*
 آگاہا کہ آیتہ ایک فارسی نے وجد کیا اس سے لوگوں نے وجد کا سبب پوچھا اسنے کہا کہ یہ
 کتا ہے کہ بازار میں لینے لفظ زار فارسی میں خیف اور قریب المرگ کو کہتے ہیں اور نامافہ کفارسی کی
 منیرہ میں شکر ہے کہ یہ خیال کیا کہ یہ شخص یوں کتا ہے کہ ہم سب کا مادہ ہلاک ہیں اور اسوقت اسکے دل میں
 اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث وجد ہوا اور جو شخص آتش محبت آئی میں حل رہا اسکا وجد
 اسکی سمجھ کے موافق ہے اور اسکی سمجھ اسکے خیال کے موافق اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ اسکا تخیل شاعر
 کی مراد کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھ تو اسطرح کا وجد حق اور درست ہے اور جو کوئی آخرت
 کے ہلاک ہونے کا خطرہ معلوم کرے تو اسپر جو کچھ کیفیت نہو جائے وہ تھوری عقل کا فخل اور اعفا کا
 مضطرب ہو جائے یا کبیری بات ہے غرض کہ حقانی وجد والوں کے لیے الفاظ تشبیہ کے بدلنے میں
 کچھ بڑا فائدہ نہیں وہ تو جو سنا لفظ جس زبان کا سنیں گے اس سے اپنا ہی مطلب غال لینے کا پتہ چھ
 حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شمع خوشنودیدگان نے پرستی کنندہ ہوا تو اولاب سستی کنندہ

سجلیں ہونے سے
 دیکھیں
 سب سے
 نیا

بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی نقطہ سے رگ نہ سننے اور اس سے محروم رہے۔
 چہارم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی شہوت غالب ہو اور عین بہار جوانی میں ہو اور یہ صفت
 او صفات کی نسبت کہ اُس پر غالب ہو تو اسکو رگ سنا عوام ہی خواہ اسکول پر کسی معین شخص کی
 محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہو اگرے مگر جب وصف زلف و خسار اور فراقی اور
 وصال کا سننے کا تو اسکی شہوت جنبش کرے گی اور اُن الفاظ کو کسی معین صورت پر ڈھالے گا جسکو شیطان
 اُسکے دل میں پھونک دے گا اس صورت میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائیں گے
 اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کو مدد دینا اور عقل کو محو لشکر الہی اور شیطان سے بچائی ہو شکست دینا
 اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی شہوت اور اندک تعالیٰ کے لشکر یعنی نور عقل میں ہمیشہ لڑائی
 رہا کرتی ہے بجز اُس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہو گئی ہو اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ
 اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہے اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں جنکو لشکر شیطان نے جیت لیا ہے
 اور اُس پر وہی غالب ہو رہی ہے تو اس صورت میں ضرور ہوا کہ از سر نو سامان جنگ مہیا کیا جائے تاکہ
 لشکر شیطان کا دل میں سے پانون اٹھ کر نہ رہے کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جاویں اور اسکی
 تلواروں پر باڑھ رکھی جاوے اور بھالیں نکلی کر دی جاویں اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں رگ
 ایسا ہی ہے کہ شیطانی لشکر کے ہتھیار تیز کر دیئے گئے ہوں تو ایسے آدمی کو سماع کی مجلس میں سے نکلیا نا چاہیے
 ورنہ اسکو سماع سے ضرر کثیر ہو گا۔ چہچہ یہ کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو اور اُس پر نہ محبت خدا تعالیٰ کی
 غالب ہو کہ سماع اسکو اچھا معلوم ہو اور نہ اُس پر شہوت ہی غالب ہو کہ اُسکے حق میں رگ ممنوع ہو تو
 ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہے جیسے اور لذتیں سماع ہیں لیکن اگر عامی شخص رگ کو اپنی
 عادت بنا لے گا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کرے گا تو بھی احمق ہے جسکی گواہی مقبول نہ ہوگی
 وسیلے کہ کھیل پر موابط کرنی گناہ ہے اور جس طرح کہ گناہ صغیر پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح
 سماع پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً زنگیوں اور حبشیوں کے بھیچے بازار میں اور انکے کھیل تماشے مدام
 دیکھنے ممنوع ہیں اگرچہ اصل انکی ممنوع نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہے اور
 قبیل سے شطرنج کھیلنا کہ یہ بھی سماع ہی لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اس
 کھیل اور لذت مقصود ہو تو سماع اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دل کو آرام دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات
 دل کو راحت پہونچانا ہی اسکا علاج ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا سستا کر باقی اوقات دنیا کے
 کاموں میں جلد و جہد کرے مثل کاروبار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو مثل نماز و تلاوت کے

اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے خسار تیل ہوتا ہے کہ ہر چند کہ کالا ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل خسار پر بہت سے تیل ہو جائیں کہ تیل رکھنے کو جبکہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ خسار نہایت بد صورت ہو جائیگا اور جو چیز حسن کی تھی وہی کثرت کے سبب قبحیت کی جا لیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو کر رہے یا جو چیز مباح ہو وہ کثیر بھی مباح ہو رہے بلکہ اکثر یہی ہے کہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہنچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے کھانا حرام ہو تو سماع بھی اور سباحوں کی طرح ہے کہ کبھی کا مضائقہ نہیں اور روزمرہ کا معمول ڈالنا کہ وہ اور ممنوع ہو اب اگر یہ کہو کہ بخاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو متنبہ اول اسکو مباح مطلق کیونکہ مکیا تم تو خود قائل ہو کہ جس امر میں تفصیل ہو اس کے یا بین مطلق یا نہ بین مکیا اختلاف اور غلط ہے پھر تنہا بدون تفصیل مطلق کیسے کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اس شے میں بدون لحاظ دوسری چیز کے جائز ہے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب سے پیدا ہو تو اس میں مطلق بیان کر دینا ممنوع نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی وال کہے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے یا وجوہ یہ کہ وہ ایسے گرم مزاج والے پر حرام ہے جسکو اس سے ضرر ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے شراب کا حال پوچھے تو ہم بھی کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اس شخص کے حق میں حلال ہے جس کے گلے میں لقمہ انگ جائے اور دوسری چیز اس کے نیچے اتارنے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے یا شہد حرام ہے صرف عوارض کی وجہ سے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد ہے حلال ہے اور حرام صرف ضرر کے عوارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کہ عارض کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے یہ حلال ہے لیکن اگر جمعہ کی آذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عوارض سے حرمت ہو سکتی ہے مگر اگر تفرقات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جانتا چاہیے کہ اگر بدون لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ مستحکمہ آواز مضموم المعنی اور موزون کا ہے مباح ہے اور اس کی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اس کی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی پس جب کہ دلیل اباحت کا حال خوب واضح ہو گیا تو اب ہم کو اس شخص کی پر وائیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اسکے خلاف کہے اور امام شافعی رحمہ کا تو مذہب ہی نہیں کہ راگ کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اسکو پنا پیشہ مقرر کر لے اسکی گواہی درست نہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا گمراہ ہے جو باطل کا شاہ ہے اور جو اپنے امر کو اپنا پیشہ بنائیگا تو غفلت اور بے مروتی کی طرف

ایسا ہی بی بی سے چل کر آیا کہ اس سے بجز لذت کے اور کچھ فائدہ نہیں علاوہ اذین باخون کی سیلیر
 پرندوں کی آوازوں کا سننا اور دوسرے جنسی تشخصے جیسے آدمی کھینٹاؤ ان میں سے کوئی حرام
 نہیں اگرچہ انکو باطل کہہ سکتے ہیں ششتم یہ حجت ہے کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب سے
 میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی انہیں بھی گیت گایا نہ جھوٹ بولا نہ اپنے دہنے ہاتھ سے
 آگے تھام لیا کوچھو اتوا سکا جواب یہ ہے کہ اگر یہ قول دلیل حرمت ہے تو جیسے کہ دہانے ہاتھ سے آگے تھام لیا
 چھونا بھی حرام ہو سوا اسکے یہ کہان سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان کنس خیر کو ترک کرتے تھے وہ حرام
 ہی ہوتی تھی۔ ہفتم یہ حجت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ راگ دل میں نفاق کو آگاتا ہے اور
 بعضوں نے اسکا اور زیادہ کہا ہے کہ بیسے بالی ترکاری کو آگاتا ہے اور بعض لوگوں نے اس قول
 کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرنو کیا ہے حالانکہ مرنو صحیح نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت ابن عمر
 کے سامنے اہرام باندھے ہوئے گذرے اور انہیں ایک شخص راگ گاتا تھا آپ نے فرمایا دوبار کھڑے تنائی
 تمہاری دعا ہے اور نافع سے مروی ہے کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک رات میں تھا آپ نے ایک
 چروائے کی بانسری سنی اور دونوں آنکلیاں دونوں کانوں میں دلیں اور اسس راہ سے
 دوسری طرف ہولے اور مجھے پوچھتے جاتے تھے کہ نافع وہاں تو کھتا ہے کہ نہیں بیان تک کہ جب میں نے
 کہا کہ اب آواز نہیں آتی تو آپ نے آنکلیاں کانوں میں سے نکل لیں اور فرمایا کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا اور فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ راگ
 مرنو کا مترادف بعض کا برے فرمایا ہے کہ راگ بدکاری کا ایچی ہے اور زبیر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ راگ سے
 گناہ کہ وہ شہوت بڑھاتا ہے اور مردوت کو دھاتا ہے اور شراب کا قاتل مقام ہے اور نشہ کا سا اثر کرتا ہے
 اگر تم خواہ خواہ سنو بی نوراک عورتوں کا ست سنو کہ وہ زنا کا مقتدی ہے تو ان سب اقوال کا جواب یہ ہے
 کہ حضرت ابن مسعود کا قول کہ وہ نفاق آگاتا ہے اسس سے یہ غرض ہے کہ گانے والے کے قی
 میں یہ تاثیر کرتا ہے کیونکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ اسے آپ کو دوسرے پر پیش کرے اور
 اور اپنی افکار اسکو سننا دے اور لوگوں سے سیل اسلئے کرتا ہے کہ اسکے راگ پر رغبت نہ اور بھین
 اور یہ نفاق کی بدلت ہے مگر اس سے حرمت نہیں ثابت ہوتی کیونکہ نفاق اور یہ تو عمدہ پوشاک پہنے
 اور خوب جیسے ٹکھوٹے پر سوار ہونے اور قسم آرائش اور انعام وغیرہ سے باہم نفاق کہتے
 بھی دل میں پیدا ہوتا ہے مگر ان کل شیا کو مطاع حرام نہیں کہا جاتا اور دل میں نفاق اگے کی جہ
 سے مرگنا ہی نہیں ہوتی بلکہ مباحات کہ مخلوق کے دیکھنے کے محل ہونے میں وہ بھی باعث فساد

لا یستلزم نفاقاً
 اور موقوفہ دایت
 کی اور اسکی
 ایک راہی کا نام نہیں
 بیگانہ ۱۲

جمع اسکو
 اور نفاق سے
 مرگنا ہی نہیں

ہو جائے ہیں اور بڑا اثر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت عمرؓ کے نیچے جب گھوڑا جھکا اور بچہ سنوگر آہستہ چلا
تو آپؐ اس پر سے اتر پڑے اور اسکی دم کاٹ ڈالی کیونکہ اسکی خوش رفتاری سے اپنے دل میں ہنسی
معلوم فرمایا تو یہ نفاق مباح سے بھی ہوتا ہے مخصوص بہ حرام نہیں کہ قول ابن مسعودؓ سے راگ حرام
کہا جائے اور حضرت ابن عمرؓ کا فرمانا کہ نہ اتھاری دعا قبول کرے اس سے بھی حرمت معلوم نہیں مگر قی بلکہ
چونکہ وہ لوگ احرام باندھے تھے اور انکو عورتوں کا ذکر نہایت اور انکے شائبہ سے آپ کو طہار ہو گیا کہ یہ
راگ وجہ کے لیے اور زیارت بیت اللہ کے شوق کے واسطے نہیں بلکہ صرف کھیل کے لیے یہی ہے جس سے
اپنے انکار کیا کہ بلحاظ انکے حال اور حرام کے بڑا تھا اور طہار کی کھینچنا تین بارہ ہوتی ہیں اتنی ہی اعمال کی
صورتیں زیادہ ہوجاتی ہیں اور اپنے کانوں میں اٹکلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی
کیونکہ اسی قصہ میں اسکا جواب موجود ہے کہ اپنے نافع کو ارشاد فرمایا کہ تو بھی کان بند کر لے اور میں
اور اپنے آپ جو یہ فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو سر دست ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھا
کہ عیب نہیں کہ لمو کی حرکت ہو کر جس فکر میں آپ تھے اس سے مانع ہو جائے کہ راگ کی نسبت کر اولی تھا
اُس سے باز رکھے اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ اپنے بھی حضرت ابن عمرؓ کو منع فرمایا
تو آپ کے ہر فعل سے بھی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا اولیٰ ہے اور ہر ایک
نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہے بلکہ دنیا کے اکثر سباح اشیا کا ترک بہتر ہے بشرطیکہ ان
غالب ہو کہ انکا اثر دل میں ہو گا بیجا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد
ابی جہم کا بھیجا ہوا کہ اتار ڈال اماں کا اس میں نقش و نگار تھے جسے آپ کا دل مشغول ہوا اب کیا ہم
اس سے یہ سمجھتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں
ہوئے کہ چرواہے کی بانسری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش نے نماز میں
مغصوبہ کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں کو ہمیشہ حق کی حضوری حاصل ہو انکو راگ کے حیلہ سے اپنے
دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیدا کرنا مقصود ہے اگرچہ یہ تدبیر غیروں کے لیے کمال ہے اور اسی وجہ
تجسبی نے کہا کہ میں اس راگ کو کیا کروں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہو جائے اس میں یہ
اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہمیشہ کو باقی ہے تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سنتے اور دیکھنے کی
لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی حیلہ سے تحریک کی نہیں۔ اور قول فضیل رحمہ اللہ کہ راگ
زنا کا منتہی ہے اور اسی طرح اور اقوال جنکا مضمون اسی کے قریب ہے تو وہ فاسقوں اور جہان
شعوت پرستوں کے راگ کا حال ہے اور اگر سب راگوں کا یہی حال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ج
بجوت باب
معلقہ

خاتمہ اقدس میں ہیں ان دونوں کو کیوں کاراگ کیوں سنا جائے ذکر کتاب و سنت کی دلیلوں کا ہوا
 اور دلیل قیاس کی ثابت ہے کہ کیوں کہ جیسے عمار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی رگ بھی
 حرام ہے تو رگ میں اور تار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور ہو چکا ہے قیاس کرنا ٹھیک نہیں یا
 یوں کہ مجاہد نے کہ رگ کھیل کود پر تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں ایسا ہی ہے مگر دنیا سب کھیل کود ہے
 چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنی منگولہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھلونا ہے گھر کے کونے میں اور عورتوں کے
 ساتھ ہر طرح کی کھیل کھیل ہی ہے بجز قرابت کے کہ لڑکا ہونے کا سبب ہی اسی طرح ہنسی چہرے میں ہنسی
 حلال ہے اس طرح کی ہنسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے منقول ہے چنانچہ باب
 آفات اللسان جلد سوم میں انشاء اللہ مذکور ہوئی اور حبشیوں اور رنگیوں کے کھیل سے بڑھ کر کوئی
 کھیل دیکھی بھی اباحت نفس سے ثابت ہو گئی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کھیل دل کو راحت پہنچاتا ہے اور
 فکر کا بوجھ اس پر سے ہٹا کر ایسا کر دیتا ہے کہ رزق بھی کام لیا جائے تب بھی کام دینے لگا کر راحت دینے سے
 اس بات کی اعانت ہے کہ اچھی طرح محنت کر کے کام دیوں مثلاً جو شخص فقہ پڑھتا ہو اس کو جاپیہ کہ ہم
 کے روز قلیل کرے اس لیے کہ ایک روز کی تعطیل اور ایام کے لیے باعث نشاط ہوتا ہے اور دل شکستہ نہیں
 اسی طرح جو شخص نوائل پر بس وقتوں میں غفلت کرے پہلے کہ بعض اوقات میں مستامیہ اور
 بہیمان لحاظ کچھ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ ان میں نماز کر دہ ہوتی ہے حاصل یہ کہ تعطیل سے
 عمل پر اعانت ہوتی ہے اور کھیل محنت اور جدوجہد پر راحت کرتا ہے اور محض جدوجہد و تلخی امر حق پر
 بجز انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کے دوسرے صبر نہیں کر سکتا تو چونکہ کھیل دل کے لیے یقیناً اور
 اللہ کی کا علاج ہے اس لیے اس کا مباح ہونا چاہیے مگر اس کی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دو اکثریت سے
 نہیں پتہ چلتا کہ اس حد سے کھیل زیادہ ہو جائیگا اور ایسے شخص کے حق میں ہے کہ رگ اس کے
 دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا کرے جس کی تحریک منظور ہو بلکہ بجز لذت اور صرف استراحت کا دلچسپ
 فائدہ نہ ہو تو اس کے لیے رگ مستحب ہونا چاہیے تاکہ اسکے ذریعہ سے شرل مٹو سکے اور نیکو خیال ہو
 شک نہیں کہ یہ امر تہذیب و کمال سے نا متنفس ہونے پر دلالت کرتا ہے بلکہ کامل وہ ہے جو اپنے نفس کے
 راحت دینے میں سوا اسے حق کے دوسری چیز کا محتاج نہ ہو مگر چونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مقبولوں کے
 حق میں برابر ان میں تو گوارا مقبولوں کے لحاظ سے جبراً ہو مگر ابرار کے لیے کار آمد ہے اور جو شخص
 کہ دنوں کے علاج کے علم پر محیط ہو اور لطائف اہل سے حق کی طرف اُٹکائے جائے گا شامودہ یقیناً
 جان لیگا کہ ان جیسی باتوں سے دنوں کو راحت دینا ایسی دانا فہم ہے کہ بدن اس کے کوئی چار نہیں

دوسری فصل سماع کے آثار اور ادب کے بیان میں۔ واضح ہو کہ اول درجہ سماع کا یہ ہے کہ جو سنا جائے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اُسکو اُسپر ڈھال لے پھر سمجھنے کے بعد وجد ہوتا ہے اور وجد اعضا پر حرکت پیدا کرتا ہے تو اس نظر سے ان تینوں باتوں کو علحدہ علحدہ بیان کیا جاتا ہے تین مقاموں میں پہلا مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سننے والے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہے اور سننے والے کی چار حالتیں ہیں۔ حالت اول تو یہ ہے کہ سننا صرف طبعی ہو یعنی بحر نغمات اور الحان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سننا مبلح ہے مگر سماع کے مراتب میں سب سے کتر ہے کیونکہ اس میں تو اسکا شریک اونٹ اور بہائم بھی ہیں بلکہ اس ذوق کے لیے تو صرف زندگی ہی چاہیے کہ ہر ایک حیوان کو آواز خوش سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے دوسری حالت یہ ہے کہ سمجھ کے ساتھ سننے مگر مضمون کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالتا جائے اور یہ سننا جو انون اور شہوت والون کا ہے کہ جو کچھ سننے میں اس کے موافق اپنی شہوتوں اور مقتضائے احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی ایسی نہیں کہ اسکا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اسکی برائی اور اس سے مانعت پر ہی بس کرنا کافی ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سننے اُسکو اپنے حال پر ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جو اُس کے حالات ملتے ہیں کبھی ممکن ہوتا ہے اور کبھی تعدد تو انھیں پر ڈھالتا جاوے یہ سماع مریدوں کا مخصوص بتدیون کا ہوتا ہے کیونکہ مرید کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اسکا مقصد خدا تعالیٰ کی معرفت اور اسکا دیدار اور شاہد باطنی کے طریق سے اُس تک پہنچنا اور حقیقت واضح ہوتی ہے اور اس مقصد کا ایک راستہ ہے جسکو وہ چلتا ہے اور کچھ معاملے میں خیر موافقت کرتا ہے اور کچھ حالات میں جو اُسکو پیش آتے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر سنتا ہے یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قرب و بعد کا یا انوس فوت شدہ چیز کا یا آیتیا متوقع کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طمع کا یا خوف کا یا گھبرائے کا یا دل لگنے کا یا ایفا سے وعدہ خواہ عہد شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور وصال کا یا حبیب کے دیکھنے کا یا رقیب کے برطرف ہونیکا یا اشک اخشانی یا شہ تر سرگردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا اور کسی بات کا ذکر سنتا ہے جسکا بیان اشعار میں ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ بعض ان حالات میں کہ مرید کے مطابق حال ہوں تو اُنکا سننا ایسا ہوتا ہے جیسا حقائق سے آگ کا پیدا ہونا کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شوق کا اُبھا اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہے اور اسکے سبب سے حالات اسکی عادت کے مخالف اسپر هجوم کرتے ہیں اور الفاظ کو اپنے احوال پر ڈھالنے کی اُسکو بڑی گنجائش ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ اشعار سے وہی معنی سمجھے جو شاعر کی مراد ہو بلکہ ہر کلام کئی صورتوں پر محمول ہو سکتا ہے اور ہر ذی فہم اس سے اپنی سچ

موافق معنی نکال سکتا ہی اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر کیے تھے حال
 ایسا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعر دن میں ذکر غم اور خسار اور زلف کا ہوگا اُسے
 تو ظاہری ہی معنی سمجھ میں آئینگے اور بات کوئی کیا سمجھیکا اور ہلکوا سکی حاجت نہیں کہ اشعار
 سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اسلیے کہ یہ امر سماع والوں کی حکایات سے معلوم ہی
 ہو جاتا ہی عیان راہ بیان چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ

مجھ سے کہا رسول نے کل کو ملو گے تم | میں نے کہا کہ کہتا ہی کیا کچھ خبر بھی ہی

اس آواز سے اُسکو اشتعاک ہوئی اور وجد میں آکر معرفۃ اول مکرر پڑھنے لگا اور صیغہ مخاطب کی
 جگہ متکلم کہنے لگا یہاں تک کہ شدت سرور اور لذت سے میوش ہو گیا جو معش میں آیات اب اُس سے
 وجد کا سبب دریافت کیا گیا کہ کہا کہ مجبور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ جنت والے
 اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کریں گے۔ اور رقی نے ابن وراج سے نقل کی ہے
 کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور ایلہ کے درمیان وجہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل
 خوبصورت نظر آیا اسکے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُسکے سامنے ایک لونڈی بیگاری تھی

ہی تغیر تر سے احوال میں ہر روز نیا | تجکو تو اسکے سوا اور بھی کچھ ہی زیبا

اتفاقاً ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے نکلتا تھا کہ یہ آواز اسکے کان میں
 پڑی اُس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم ہی خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکودوبارہ کہہ دے
 اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ بخدا حق کے ساتھ میرے حال کا تلون ہی ہی پھر ایک غرہ جاسنوز مار کر
 کر گیا راوی کہتا ہی کہ کہنے کہا کہ اب تو ایک ام فرض ہمیش ہو گیا یہاں ٹھہر چاہیے اسکی تجنیو
 تحفین کے لیے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اللہ آزاد ہی پھر بصرہ والے
 نکلے اور اُس جوان پر ناز پڑھی اور جب دفن سے فارغ ہو چکے تو صاحب مکان نے اُسے کہا کہ میں
 تمکو گواہ کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سب وقف ہیں اور میری سب نڈیان
 آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہمت باند حکم دو سرا بدن پر ڈال لیا اور جدھر کو
 منہ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ انکی نظر سے غائب ہو گیا سب اسکے فراق سے روتے تھے
 پھر اُسکا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کہاں گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق
 کے ساتھ مستغرق تھا اور عالمیہ کے اندر حسن ادب پڑ ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے
 دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر متاسف تھا تو جب اسکے کان وہی بات پڑی

جو اُسکے حال کے موافق تھی تو اُسکو یوں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یوں خطاب ہو کہ تو ہر روز نئے رنگ بدلتا ہی اگر ایسا نہ کرے تو میرے حق میں اچھا ہوا اور جس شخص کا سماع من اللہ اور علی اللہ اور فی اللہ ہوا اُسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اُسکی صفات کی معرفت کا علم خوب مضبوط کر لے ورنہ سماع سے اُسکے حق میں خطر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اُسکے حق میں محال ہے اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مریہ بندی ہو اُسکو سماع میں خطرہ ہی مان اگر کو کچھ سنے اُسکو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا تعالیٰ کے وصف سے متعلق نہ ہو تو مضائقہ نہیں ورنہ دقت ہو مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل سمجھے اور خدا تعالیٰ کو مخاطب اور اُسکی طرف تلوں کو نسبت کرے تو کافر ہو جائیگا اور ایسی غلطی کبھی تو محض جہالت سے ہوتی ہے جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اُس میں گونہ تحقیق بھی ہوتی ہے اُسکی صورت یہ ہے کہ مثلاً اپنے حالات کا بدلنا بلکہ تمام عالم کا متغیر ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے نورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلمانی اور کبھی اُسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم اور گاہے اُسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے اور کبھی اُسپر شیطان کو مسلط کرتا ہے کہ اُسکو طریق حق سے پھیر دے اور یہ سب بابتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریبہ میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اُسکو عادت اور عرف میں غیر مستقل اور متلون بولا کرتے ہیں اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو تلوں کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کہ کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور مگر سماع سے اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود متلون نہیں ہوتا اُسکی طرف سے تغیر ہوا اور اُسکو تغیر نہیں بخلاف ہندوؤں کے کہ وہ تغیر ہوتے ہیں اور یہ علم مرید کو تو اعتقادِ تقلیدی اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کشفی حقیقی سے اور یہ وصف خداوندِ حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلنا اوصاف عجیبہ میں سے ہے اور اُسکے سوا دوسرے میں ہونہیں سکتا کیونکہ جتنے بدلے دے اُسکے سوا ہیں وہ اُسی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جاویں۔ اور بعض اربابِ جد وہ میں جب پاسبانِ حال غالب ہوتا ہے جیسا نشا بیہوش کر دیتا ہے ایسے حال میں اُنکی زبان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو بعید جانتے ہیں کہ دل کو اُسنے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور اُنکے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور حضورِ عنایت کی اور منکرین اور مغروروں کے

ول کو دوری اور مجبوری تو اسکی ہی ہوتی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اسکی روکی چیز کا کوئی بندھ والا
 کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے تصور کی جہت سے نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی
 توفیق اور نور ہدایت سے مدد دی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرمایا ہوا کہ لَقَدْ
 سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْاسْلٰمِ اَوْ فَرَمٰی اَوْ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْاَنَاسِ
 اَجْمَعِينَ اَوْ فَرَمٰی اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا الْحَسَنٰ اَوْ اَنَّكَ عَنْهَا مَعْدُوْنَ
 اب اگر تمھارے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوتی بندہ ہونے میں تو سب
 مشترک ہیں تو تمکو سرا پر دہ جلال سے لگا کر راجا و بیگا کہ حد ادب سے باہر مت ہو یہ وہ ذات پاک
 ہی جسکی شان لَا تَسْتَلْ عَمَّا یَفْعَلُ وَ جَهَنَّمَ یَسْأَلُوْنَ ہے ہر زاوہ اصل تو یہ ہے کہ زبان سے اور ظاہر میں
 ادب کو نہ پیرے تو اکثر قادیان میں گمراہ ہیں ایسے اختلاف ظاہری کی بعید نہ معلوم ہوا کہ کوئی تو ہمیشہ کو
 شقی ہی رہے اور راندہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور قبول بارگاہ اس امر پر کچھ راسخ علما کے
 اور کو قادیان میں ابھریں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو اپنے
 فرمایا کہ وہ صاف تمھاری اسہر بجز علما کے قدموں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جتے اور یہ اس وجہ
 سے فرمایا کہ راگ دلوں کے اسرار مخفی کو تحریک کرتا ہے اور جیسے نشہ مدھوش کرنے والا آدمی کو پریشان
 کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اسی طرح راگ بھی دلوں کو پریشان کرتا ہے اس درجہ تک
 کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے مگر جسکو خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت
 سے بچا لے اور اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جیون کے تیوں بچ جائیں کہ نہ
 ہلکو کچھ ثواب ہو نہ عذاب غرض کہ اس قسم کے سمل عین اس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک
 ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ ترکب معصیت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اس راگ
 کی غایت ہی سب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سمجھ بھی سننے والے کی حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی
 ہے حتیٰ کہ ایک ہی شعر کے دو سننے والوں کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے
 کی خطا یا دونوں کی سمجھ درست ہوتی ہے مگر ایک کچھ سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہر چند یہ دونوں مضامین
 دوسرے کی ضد ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے ضد نہیں جیسے عتبہ غلام سے
 مروی ہے کہ آنھوں نے کسی کو گائے ٹھنا

اور یہ سب ہو چکا
 ہمارا علم ہو چکا
 بندہ کی جہت
 اور رسول ہیں
 لیکن یہ سب
 میری کمی بات
 کہ جو کو ہوا
 جنوں سے اور
 آدمیوں سے
 اس کے

نہ
 جگہ کے غصہ کی
 جاری ہو
 جیون کے
 دور رہے
 جس سے
 پوچھا جاوے
 جو وہ کہے اور
 ان سے پوچھا
 جاوے

اپاک ہے قدوس ذات کبریا	اگر بیچ میں رہتا ہے عاشق مبتلا
تو کہا کہ سچ کہتا ہے اور ایک اور شخص نے جو اسکو سنا تو کہا کہ جھوٹ کہتا ہے کہ کسی اہل دل نے فرمایا کہ دونوں	

بابت ہم مل میں فصل دوم سہ ماہی کے آثار و ادب کے بیان میں ۵۳۷ مذاق معارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

درست و بجائے کہتے ہیں اس لیے کہ اول کا قول اُس عاشق کا ہے جس کو مراد پر دسترس نہیں ہونی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے بتلا کے آلام فراق ہے اور دوسرا کلام اُس عاشق کا ہے جس کو محبت سے انس ہے اور فطر محبت میں انچہ ازد و دست میرسد نیکو ست پر کار بند ہے درد و تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اُس سے مزہ اور لذت اُٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہو اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اسکے دل پر غالب ہوا ہے کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہے تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن بروان جو ابو عبد خراز رحم کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سننا چھوڑ دیا تھا ان کی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو یہ گانے سنا

بر لب جو تشنه لب استاده ام | جام از دستش نمی یابم هنوز |

حاضرین اُسٹھے اور وجد کیا جب ساکت ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اسکے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہہا کہ معنی یہ ہیں کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہے اور باوجود اُنکے سامان ہو جو ہونے کے لئے محرومی ہے اس جواب سے اُنکی تشفی نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ آپکے نزدیک کیا مقصود ہے فرمایا کہ یہ مراد ہے کہ حالات کے سچ میں ہو اور کرامات مرحمت کی جائیں مگر اصل حقیقت سے کچھ نہ عطا کیا جاوے اور اس میں اشارہ ہے کہ حقیقت احوال اور کرامات کے سوا اور چیز انکے بعد ہے اُس سے پیشتر احوال ہوتے ہیں اور کرامات انکے مبادی میں کرامات کے ہونے پر بھی حقیقت پر وصول نہیں ہوتا منزل مقصود دور رہتی ہے اب ان معنوں میں جو انھوں نے سمجھے اور ان میں جو لوگوں نے سمجھے تھے اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اور جگہ کا اشتیاق بیان کرتے تھے اور ابوالقاسم نے اور ترتیب کی تشنہ لبی بیان کی اور دونوں صحیح ہیں اس لیے کہ جو شخص احوال شریفہ سے محروم ہوتا ہے وہ اول انھیں کا اشتیاق ہوتا ہے جب اُن پر دسترس ہو جاتی ہے تو اُنکے بعد کے مقامات کا اشتیاق کرتا ہے تو جس مقام پر سالک کو پہونچنا نصیب ہوگا اُسکے نیچے کے مقامات کا اشتیاق نہ رہیگا اوپر کے مقامات کا رغب ہوگا اور شبلی رح اکثر اس مضمون کے شعر پر وجد کیا کرتے تھے

ہجرت الفت تو محبت عداوتے | وصل تو قطع باشد و صلت ستیزہ |

اس شعر کو کئی مختلف صورتوں پر سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض حق ہیں اور بعض باطل سب سے ظاہر ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو خلق کے باب میں بلکہ تمام دنیا اور ماسوا اللہ کے باب میں سمجھا جائے اس لیے کہ یہ حال دنیا ہی کا ہے کہ دغا باز فریبی اور اپنے ارباب کے قاتل باطن میں ان کی دشمن اور ظاہر میں دوست ہے

جس مکان میں کہ اُس سے عیش و آرام ہو آخر کو اُسی کا بُرا حال ہو ابھی مکان والے شادان و فرحان ہیں اور ابھی ناکہ کنان اور گریان چنانچہ حدیث میں بھی اسکا انقلاب مذکور ہے اور ثعلابی نے اسکا وصف اس مضمون سے بیان کیا ہے

بسا گدیا سے نکر نسبت کا اُس سے تو خیال	قاتل شو ہر خوبی بی ہوند دے اُسکو پیام
اسکے خوفون کے مقابل میں ہیں امیدیں قلیل	سخنیاں زائد ہیں اُسکی بے تردد لا کلام
خوب کثرت سے کہے ہیں وادھون نے اُسکے وصف	لیک میں کہتا ہوں اسکے حق میں یہ تشبیہ تام
باد گدگلوں ہے وہ لیکن ہی سوت اُسکا خمار	باد پا ہی ہر جہڑ صواب ہو دے بد انجام
ہو وہ مہ پارہ کہ جسکا حسن ہے مردم فریب	لیک باطن میں وہ رکھتی ہے خباثت کے عام

اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اُسکی بے تردد لا کلام میں یہ تشبیہ تام ہے جو عیش و آرام سے ہے جسکا حسن ہے مردم فریب

غرض کہ شعر مذکور الصدر کے سب مضمون دنیا پر منطبق ہو سکتے ہیں اور دوسرے معنی میں کہ اس شعر کو اپنے نفس پر اچھی طرح دھالے کہ خداے تعالیٰ کے حقوق میں نفس کا یہی حال ہے مثلاً اُسکی شہادت جہالت ہے اسلیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ اور طاعت اُسکی ریاء و سنو جہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کما مینگی ذر تا نہیں اور محبت بالکل روگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی شہوت اپنی شہوتوں میں سے چھوڑتا نہیں اسی طرح اور اوصاف کمال کو قیاس کر لینا چاہیے اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہتری کرنی منظور ہوئی ہے اُسکو اُسکے نفس کے عیبوں پر واقف کرتا ہے وہ اس شعر کو اپنے حال کا مصداق سمجھتا ہے گو فافلون کی نسبت کردہ عالی رتبہ ہو اور میں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَخْضِ تَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اور دوسری حدیث میں فرمایا اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُ اِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ سَبْعِیْنَ مَرَّةً اور آپکا استغفار اسی وجہ سے تھا کہ ہر وقت مقامات و احوال کے منازل آپ طر فرماتے تھے اور مراجع عالیہ کی نسبت اُن مقامات کو جید سمجھ کر استغفار کرتے تھے گو وہ مقامات اپنے ماقبل کی نسبت کردہ جات قرب میں سے تھے مگر قرب و بعد امور اضافی ہیں کوئی قرب یا سائین کہ اُسکے آگے اور قرب نہو لے تھا

درجہ میں جیسا کہ مولوی رحم فرمائے ہیں

اُسے ہر دوسرے نہایت درگے ست	ہر چہ ہر دوسرے می رسی ہر دوسرے است
-----------------------------	------------------------------------

اور درجات قرب کے اعلیٰ درجہ پہنچ جانا محال ہے اور تیسرے معنی میں کہ اپنے احوال کے بھادی کو دیکھ کر اُنہر راضی ہو اور پسند کرنے اور پھر اُنکے انجاموں کو دیکھ کر اُن حالات کو حقیر جاننے جیسا ہر ایک میں پوشیدہ مغالطے پاوے اور اس امر کو خداے تعالیٰ کی طرف سے جان کر حبیبہ شعر سے تو اسکی

قضا و قدر کی شکایت پر ڈھال دے تو یہ کفر ہی جیسا اور پر مٹنے لکھا ہی اور کوئی شعر ایسا نہیں ہے جس کا
ڈھالنا کئی معنوں پر ممکن نہ ہو اور یہ امر سننے والے کی کثرت علم اور دل کی صفائی پروقوف ہی
چوتھی حالت یہ ہے کہ راگ سننے والا احوال مقامات کو طر کر کے اسوے اللہ کے سمجھنے سے جاتا رہتا ہے
یہاں تک کہ اپنے نفس اور احوال اور معاملات سب سے بیخبر ہو اور ایسا مدہوش ہو کہ گویا عین شہود کے دریا
میں مستغرق ہو اور اسکا حال اُن عورتوں کے مشابہ ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال
دیکھنے کے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ایسی مدہوش ہوئی تھیں کہ ہاتھوں کا کٹنا معلوم نہ ہوا اور
اس جیسی حالت کو صوفی فنائے النفس کہتے ہیں یعنی خودی سے جاتا رہنا اور جب اپنے نفس سے فنا
ہو جائیگا تو ظاہر ہو کہ دوسرے سے زیادہ تر فنا ہوگا تو وہ گویا بحر واحد شہود کے اور سب چیزوں
سے فنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مشاہدہ کرنے سے بھی فنا ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل اگر مشاہدہ کرنے کی
طرف التفات کرے گا اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوگا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو شہود سے
خاfl ہوگا بلکہ عاشقان شہود کو مشاہدہ سے سروکار نہیں رہتا جیسے کوئی مرنی چیز کا حریص ہے
اُسکے دیکھنے میں زیادہ مستغرق ہوتا ہے تو اسکو نہ اپنے دیکھنے کی طرف التفات رہتا ہے اور نہ آنکھ
کی طرف جس سے رویت ہوتی ہے اور نہ دل کی طرف جس سے لذت معلوم ہوتی ہے اسی طرح
متوالے کو اپنے نشہ کی خبر نہیں ہوتی اور نہ لذت پانے والے کو لذت پانے کی طرف توجہ ہو بلکہ
جس سے لذت ہوتی ہے فقط اُسی کا حال جانتا ہے اسی طرح کسی چیز کا جانا اور چیز ہی اور اُسکے
جاننے کا علم ہونا اور ہی تو جو شخص ایک چیز کا عالم ہے جب اسکے دھیان میں اُسکے عالم ہونے کا
علم ہوگا تو وہ اُس چیز سے اعتراف کندہ ٹھہریگا اور یہ حالت فنائے النفس کی کبھی تو مخلوق کے
حق میں طاری ہوتی ہے اور کبھی خداے تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہے مگر اکثر یوں ہے کہ یہ حالت بجلی
کی سی چمک ہوتی ہے کہ ثابت اور دائم نہیں رہتی اور اگر ثابت رہے تو اُسکے تحمل کی تابعدار
بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اُسکے بوجھ میں ایسا اضطراب کرتا ہے کہ اُس سے اسکا نفس
ہلاک ہو جاتا ہے چنانچہ ابوالحسن نوری رحمہ اللہ کا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے
کہ اس مضمون کا شعر سنا

پہونچتا ہوں تری الفت سے دائم ایسی تیرا میں | اترتے وقتہ میں ہوتی ہے عقلموں کو حیرانی

سنتے ہی اُن شخص اور وجد میں اگر جد جڑ نہ ہو اچلے دیے اتفاقاً ایک جنگل میں پہونچے کہ اُس میں سے
بافس کاٹ پڑے تھے اور اُنکی جڑیں تیز دھار دار کھڑی تھیں پس اُنھیں میں دوڑتے رہے اور

دوسری صبح تک شعرہ گور کا اعادہ کرتے رہے اور پانوں میں سے خون نکلتا جاتا تھا یہاں تک کہ دونوں پانوں اور ہنڈلیاں ورم کر گئیں اور بعد اسکے آپ چند روز زندہ رہ کر واصل بحق ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی سمجھا اور وجد صدیقوں کا درجہ ہی اور یہ سب وجہوں میں اعلیٰ ہی کیونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہو گا وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہی جو ایک طرح کا تصور ہی بلکہ کمال اسکا نام ہی کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فنا ہو جاوے یعنی نہ نفس کی یاد رہے نہ احوال کی اور انکی طرف التفات ہی نہ رہے جیسے کہ مصرکی عورتوں کو ہاتھوں اور چھری پر التفات نہ رہتا تھا اور راگ کو بند اور بالندا اور فی اللہ اور بن اللہ سننے اور یہ رتبہ اس شخص کا ہی کہ سماع احوال و اعمال سے پار ہو کر حقیقت میں گھسے اور صفاء توحید اور اخلاص محض میں رل بلجاوے اور خودی کا نشان کچھ اُس میں نہ رہے بشریت بالکل منطقی اور صفات بشری کی طرف التفات یک قلم منفی ہو اور ہماری غرض فنا سے فنا جسم نہیں بلکہ فنا دل مقصود ہی اور دل سے مراد گوشت و خون نہیں بلکہ وہ سر لطیف مراد ہی جسکو قلب ظاہری کے ساتھ ایک علاقہ مخفی ہی اور اس کے بعد سر روح ہی جو خدا سے عز و جل کے حکم سے ہی اسکو جو جانتا ہی و ہی چچا جانتا ہی اور جو جاہل ہی وہ نہیں جانتا اور اس سر کے لیے ایک وجود ہی اور صورت اس وجود کی وہ ہی جو اُس میں موجود ہو تو جب اس کے اندر غیر چیز موجود ہوگی تو گویا بحر اس حاضر چیز کے اور چیز کا وجود نہ رہے گا اور اسکی مثال جلا والے آئینہ کی سی ہی کہ بذات خود اُس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اُس میں حاضر ہوتی ہی اُسی کا رنگ اُس آئینہ کا رنگ ہوتا ہی اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہی کہ خاص اُس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اُس کے اندر قرار پائی اُسی کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہی تو اُس کا رنگ ہی ہی کہ سب رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اُس میں موجود ہی اور سر قلب کی حقیقت بلحاظ اُس کے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قطعہ سے خوب معلوم ہوتی ہے قطعہ

صبا اور آجینہ مورد و فون بن رستی	ہو ایک شکل دونوں کی اور ایک آب و تاب
گویا کہ ہر شلاب نہیں بسام کا وجود	یا یہ کہ کو کہ ساغر بری ہر نہیں شراب

اور یہ معلوم کا شفعہ کہ ان مقامات میں سے ہی جن سے بعض لوگوں نے حلول و اتحادات حق کا دعویٰ کر کے اناتھی کہد یا اور فرقہ انصاری جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا اول کا لباس دوم کو بتاتے ہیں یا اول کا حلول دوسرے میں کہتے ہیں ان کے قول کی اصل بھی یہی امر ہی اور یہی غلطی ہی انکا کلام ہوا ہی جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرخی کو دیکھ کر اسکو سرخ رنگ بتا دے اور یہ بجائے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اُس چیز کا ہی جو اُس کے سامنے ہی اور جس کا عکس اُس کے اندر رہا ہی اور چونکہ یہ تقریر علم معاملہ سے مناسب نہیں رکھتی اس لیے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ فرقہ سمجھنے کے درجات کا لکھ چکے ہیں

دوسرا مقام وجد ہی جو سمجھنے اور دُعا لانے کے بعد ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام اور وہ حکما جو سماع کو اراج سے
 مناسبت ہونے کی وجہ میں تقریریں کرتے ہیں وہ فونون فرقون کے وجد کی ماہیت میں بہت سے اقوال ہیں
 اول ہم اُنکے اقوال کو نقل کرتے ہیں پھر حواضِ محقق نیز اسکو بیان کریں گے۔ صوفیوں کے اقوال تو اسباب
 میں یہ ہیں کہ ذوالنون مصری راجح سماع کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق کا وارد ہی اسلیے آتا ہے کہ دلون کی تحریک
 حق کی طرف کرے تو جو کوئی اسکو حق کے سبب سے سنیگا وہ محقق ہو اور جو نفس کے باعث سنیگا وہ
 زندق ہو تو گویا اُنکے نزدیک وجد سماع میں یہی ہے کہ دلون کا سیل حق کی طرف ہو یعنی جب سماع کا وارد
 آوے تو حق موجود پائے کہ اسکا نام ہی وارد حق ہو اور ابوالحسن دراج سماع میں وجد کا حال یوں فرماتے
 ہیں کہ وجد اُس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے اور کہنا کہ سماع مجکو رونق کے میدانوں میں
 دوڑا لگایا اور عطا کے وقت حق کے واجب ہونے نے مجکو وجد میں ڈالا پھر جامِ صفا سے مجکو پلایا اور اُس
 رضا کے مراتب میں نے حاصل کیے اور ریاضِ تریہت اور رضائیں مجکو سیر کرائی۔ شبلی رح نے فرمایا ہے کہ
 سماع کا ظاہر توفیق ہے اور باطن عبرت تو جو کوئی اشارے کو پہچانتا ہے اسکو عبرت کا سنا حلال ہے ورنہ وہ
 خواستگارِ فتنہ کا اور بلایں پڑنا چاہتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے سماع غذا
 اور واد کی ہے اسلیے کہ یہ ایسا وصف ہے کہ سب اعمال سے باریک ہے اور اپنے رفیق ہونکی وجہ سے طبیعت
 کی رقت ہی سے حاصل ہوتا ہے اور باین وجہ کہ جو اسکے اہل ہیں اُنکے نزدیک یہ صاف اور لطیف ہے
 تو بخیر سرِ قلبی کی صفائی کے اور کسی بات سے نہیں دریافت ہوتا۔ اور عمرو بن عثمان کی رح فرماتے
 ہیں کہ وجد کی کیفیت کو کوئی عبارت ادا نہیں کر سکتی اسلیے کہ وہ ایماندار یقین والوں کی عبادت
 کے وقت کا راز الہی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف کے مکاشفات کا نام ہے اور ابوسعید
 بن اعرابی فرماتے ہیں کہ وجد یہ ہے کہ حجاب کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنا اور فہم کا موجود ہونا اور
 غیب کا دیکھنا اور رازِ قلبی سے گفتگو کرنا اور فقود کو انش دینا یعنی اپنی خودی کو زائل کرنے سے مانوس
 ہو جانا۔ اور یہ بھی اُنھیں کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کے درجات میں سے اول ہے اور سبب امورِ غائبہ کی
 تصدیق کا ہے کہ جب سالک وجد کا فرہ چکھتے ہیں اور اُنکے دلون پر اُسکا نور چمکتا ہے تو اُنکو کوئی شک و
 شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی اونکا ہی قول ہے کہ نفس کے آثار کا دیکھنا اور غلاف اور اسباب کا تعلق
 وجد کا مانع ہوتا ہے اسلیے کہ نفس اپنے اسباب کے باعث سے مجبور ہے تو جب اُسکے اسباب قطع ہو جائیں
 اور فکرِ خالص ہو اور دل ہوشیار اور رفیق و صاف ہو اور نصیحت اسمیں پھر کرے اور مناجات کے
 اجنبی مقام میں پہنچ جاوے اور ادھر سے خطاب ہونے لگے اور خطاب گوش ہوش اور دل حاضر اور تر تھا ہے سے

اور جو بات اپنے آپ میں نہ تھی اس کے مشابہہ کر کے تو اس کا نام وجد ہو کہ جو بات معدوم تھی اس کو خود میں موجود پایا۔ اور یہ بھی اس کا قول ہے کہ وجد وہ ہے جو امور مفصلہ ذیل کے وقت ہو یعنی ذکر محرک کے وقت یا خوف قلق میں ڈالنے والے کے وقت یا الغرض پر توجہ کرنے یا کوئی لطیفہ کہنے یا کسی فائدہ کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کی طرف مشتاق ہونے یا گم شدہ پر افسوس کرنے یا گذشتہ پر نادم ہونے یا کسی حال کی طرف کچھ جانے یا کبھی واجب کی طرف مائل ہونے یا سر قلبی سے سرگوشی کرنے کے وقت اور وجد کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے مقابل کرنا اور باطن کو باطن کے اور غیب کو غیب کے اور سر کو سر کے اور جو کچھ تقدیر میں فائدہ لکھا ہے مضر چیز کے بدلے میں اس کو پیدا کرنا کہ بندہ کی سعی اس بات میں اس کے لیے لکھ لے جاوے اور اسی کی جانب سے شمار کی جاوے تو اس صورت میں بدون سعی کے تو اس کے پاس سعی ہو جائیگی اور بدون ذکر کے اس لیے کہ شروع میں نعمت دینے والا اور دوسرے تو وہی کفیل مطلق تھا اور تمام معاملہ آئندہ کو اس کی طرف رجوع کر چکا تو علم وجد کا ظاہر یہ ہے جو بیان ہوا اور صوفیہ کے اقوال وجد کے باب میں اسی طرح کے بہت ہیں۔ اب حکما کے اقوال کو سنو کہ بعض تو کہتے ہیں کہ دل میں ایک عمدہ فضیلت تھی جس کا قوت لطف لفظوں سے نکال نہ سکی پس اس کو نفس نے نعموں سے باہر نکالا اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس خوش ہوا اور اس کے سامنے طرب میں آیا تو تم نفس سے سُنا کرو اور اسی سے سرگوشی کرو اور ظاہری مناجات کو ترک کر دو۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سماع کا نتیجہ یہ باتیں ہیں کہ رائے سے عاجز رائے کا طالب مستعجب بجائے اور جو فکر سے خالی ہوا اس کو فکر حاصل ہو جائے اور جو فہم کا کندہ ہو اس کی فہم تیز ہو جائے حتیٰ کہ جو بات نہ رہی ہو وہ پھر سے چلی آئے اور جو تھک گیا ہو وہ چست بن جائے اور جو میلہ ہو وہ صاف بنے اور ہر رائے اور نیت میں جولانی کرے اور درخت کے خطا نہ ہو اور کام کرے مگر تافیر نہ کرے۔ اور دوسرے حکیم نے کہا ہے کہ جیسا فکر علم کو معلوم کی طرف سے راہ بتاتا ہے ویسا ہی سماع دل سے عالم روحانی کی راہ بتاتا ہے۔ اور کسی حکیم سے سوال ہوا کہ بخون کے وزن اور گت پر ہاتھ پانوں کا بال طبع مل جانا کس وجہ سے ہو تو اس نے کہا کہ یہ عشق عقلی ہے عاشق عقلی اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے زبان ہی سے گفتگو کرے بلکہ وہ اس کا کلام اور سرگوشی تبسم اور پلک جھپکنے اور ابرو فداور آنکھ کے لطیف اشارے سے کیا کرتا ہے اور یہ سب چیزیں باتیں کرنی ہیں مگر روحانی زبان میں ہیں کہ بدون عقل کے اور طرح نہیں سمجھی جاتیں اور جو عاقل ہستی میں وہ اپنی زبان کو مستعمل کرتے ہیں تاکہ اپنے شوق ضعیف اور کموئے عشق کو تقریر نہ زبانی سے طبع کر دیں۔ اور ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جو شخص حزن ہوا اس کو نعمات کا سننا چاہیے اس لیے کہ نفس پر

جب غم آتا ہے تو اس کا نور بجھ جاتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کا نور مستعمل ہوتا ہے اور اس کی رونق جنگ گاتی ہے اس صورت میں جس قدر آدمی میں استعداد ہوگی اور طوئی اور ناپاکی سے صفائی ہوگی اسی قدر اشتیاق پیدا ہوگا۔ اور سماع اور وجد کے باب میں اقوال بہت سے ہیں ان کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم امر حق کو لکھتے ہیں جس کو وجد کہنا چاہیے پس واضح ہو کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کا ثمرہ ہوتا ہے یعنی ایک نئی حالت راگ سننے کے بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر پاتا ہے اور یہ حالت دو قسموں سے خالی نہیں یا تو اس کا انجام وہ مشاہدات اور مکاشفات ہوں جو منجملہ علوم اور تنبیہات گنے جاویں اور یا تغیرات اور احوال ہوں کہ وہ از قبیل علوم نہ ہوں بلکہ مثل شوق اور خوف اور حزن اور قلق اور سرور اور افسوس اور ندامت اور بسط اور قبض کے ہوں اور سماع ان احوال کو یا تو خوش بین لانا ہے یا قوی کر دیتا ہے پس اگر سماع ایسا ضعیف ہو کہ نہ تو ظاہر میں نہ حرکت یا سکون دے نہ کوئی سننے والے کی حالت بدلے کہ خلاف عادت ہونے لگے یا گردن جھکالے یا دیکھنے اور بات کرنے سے ساکن ہو جائے تو ایسی حالت کو وجد نہ کہیں گے اور اگر ظاہر میں بہ حال کا متغیر ہونا معلوم پڑے گا تو اس کو وجد کہیں گے اور جس قدر اس کا ظہور اور ظاہر حال کو بدلنا ہوگا اسی نسبت سے وجد کم و زیادہ ضعیف یا قوی ہوگا اور اسکے تحریک اس قدر زور سے ہوگی جس قدر قوت سے کہ وہ حالت آوے گی اور ظاہر کو تغیر سے محفوظ رکھنا بقدر وجد والے کے زور اور باتوں کے قابو میں رکھنے کے ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وجد باطن میں قوی ہوتا ہے مگر ظاہر میں تغیر نہیں آتا کہ وجد لینے والا قوی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس حالت جدید کے ضعیف ہونے سے ظاہر میں اثر نہیں کرتا کہ وہ حالت تحریک میں اور عقدہ ضبط کو کھولنے میں قاصر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابو حمید ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں کہ رقیب کا مشاہدہ اور حضور فہم اور غیب کا ملاحظہ ہوتا ہے چنانچہ اوپر بیان ہوا اور بعد میں کہ سماع ایسی چیز کے منکشف ہونے کا سبب ہو جو پہلے سے مشکوف نہ ہو اس لیے کہ کشف کئی سببوں سے ہوتا ہے اول تنبیہ سے اور سماع تنبیہ کرنے والا ہے دوم احوال کا بدلنا اور ان کا مشاہدہ اور ادراک کہ ان کے ادراک میں بھی ایک طرح کا علم ہے جو ایسی باتوں کو واضح کر دیتا ہے جو پیشتر معلوم نہ تھے سوم دل کی صفائی اور راگ سبب ہونے کی صفائی کا چارم دل کا قوی ہونا اور قوت سماع سے دل کا سرور اتنا بڑا گنجینہ ہوتا ہے کہ اس شدت سرور میں ان اشیا کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس کے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شتر راگ کے باعث وہ بوجہ ان کا سکتا ہے جس کے ان کے پیشتر سکو طاقت نہ تھی تو چونکہ دل کا عمل کشف ہونا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہے تو جب دل قوی ہوگا تو اس کا عمل بھی زیادہ ہوگا جس سے ترکہ قوی ہوگا

ترسی چھوٹی سی الفت لے سنایا اکھٹی کر دی تو نے دل میں میرے ترس آئین کا تجھ کو اس حسین پر	بڑی ہوگی تو ہوگی کس غضب کی محبت جو کہ باہم مشترک تھی کہ جب پیغمبر ہنسی کرتا ہی زاری
---	---

ذوالنون مصری اسکو منکر کھڑے ہوئے اور منہ کے بل گر پڑے پھر ایک شخص کھڑا ہوا اپنے فرمایا اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ بِکَ
حَیْثُ نَفْسُ مَرْدَةٍ شَخْصٍ مِّثْلِکَ اَیْکُوْا سَکَدِلْ کَاہَا لِمَعْلُوْمٍ ہُوَ کَیَا تَکَیْکَلَفَ سَہْ وَجَدَ کَرْتَاہِیْ اِیْلَیْکَ اِسْکُو
جسٹا دیا کہ اگر غیر اللہ کے لیے اٹھو گے تو وہی تمہارا مدعی ہوگا جو اونٹنے وقت تکو دیکھتا ہو اور اگر وہ مرد
سچا ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا۔ غرض وجہ کا انجام اس پر آ رہا کہ وجہ یا مکاشفہ ہوتا ہی یا حالت اب انہیں
سے چوٹیک کی دو نشیں میں ایک وہ کہ اتفاق کے بعد اسکو بیان کر سکیں اور ایک وہ کہ بیان نہ کر سکیں
اور شلیہ تم اس امر کو جید جانو کہ ایسی حالت اور علم یکے ہو جسکی حقیقت بیان نہ کی جاسکے تو اسکو مہم
ست جانو کیونکہ تمکو اسکی نظیرین اپنے حالات میں مل سکتی ہیں علم کی مثال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی
فقیر کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں ان دونوں کا
فرق حکم میں جانتا ہے لیکن اگر اس سے کوئی فرق پوچھتا ہو تو زبان یا رسی نہیں کرتی کہ فرق بیان
کر دے گا کیسا ہی فصیح ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہی جو اسکا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے
اور احسن بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اس کے پڑنے کا کوئی سبب ہو اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی
کوئی حقیقت ہو مگر اسکو بتانہیں سکتا نہ اس وجہ سے کہ اسکی زبان میں تصور ہی بلکہ اس وجہ سے کہ خود
وہ معنی ہی دقیق ہیں کہ لغتوں میں نہیں آسکتے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں
انکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے اور حال کی مثال یہ ہے کہ اکثر آدمیوں کو جو سوقت دل میں بغیر
باسبط ہوتا ہی معلوم ہو جاتا ہے مگر اسکا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں فکر کرتا ہے
اور اس سے اسکا دل میں اثر ہوتا ہے پھر اس سبب کو بھول جاتا ہے اور اثر دل میں معلوم ہوتا ہے اور
باقی رہتا ہے اور کبھی ہی حالت سرور ہوتی ہے کہ کسی ایسے سبب کے سوچنے سے جو موجب سرور ہو
دل میں ترار پکڑتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تاس کر لے سے پیدا ہوتی ہے اور حزن بات
میں فکر کی تھی وہ یاد سے اتر جاتی ہے لیکن اس کے بعد اسکا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی
عجیب و غریب ہوتی ہے کہ نہ اسکو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے
جو ٹھیک اس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شعر کا اور موزون اور
موزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق

ذوالنون مصری
فکرونیہ
الفتاویٰ

اسکو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہوا اور یہ زحاف والی ہر جگہ جسکو ذوق نہیں اُسکے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے۔ اور نفس میں احوال عجیب و غریب ہیں کہ اُن سبکی ہی کیفیت ہی بلکہ حالات مشورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی سماع سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تارون کے باجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اُنہی نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور اُن آثار عجیب کا لفظوں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی اُنکو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہی کہ جسکی طرف شوق ہی اُسکا حال معلوم نہیں مثلاً جسکا دل تارون کے باجے اور شاہین اور ان جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا شتاق ہو جسکے لیے اضطراب کرتا ہے اور دل میں ایسی حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا استقاضی ہو مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے یہاں تک کہ یہ کیفیت عوام پر اور اُن لوگوں پر بھی گذرتی ہے جسکے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بھید یہ وہ یہ ہے کہ ہر شوق کے دور کن ہوتے ہیں ایک صفت شتاق کی یعنی شتاق کو گو نہ مناسبت ہوتی اُس سے جسکی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق الیہ کی صورت کا پہچاننا اور اُسکی طرف پہنچنے کی صورت معلوم ہوتی تو اگر آدمی میں شوق کے دونوں رکن پاسے جائیں گے تب تو ظاہر ہی ہے کہ شوق میں اضطراب ہونا بعید نہیں اور اگر وہ صفت تو جو جس سے شوق ہو مگر شتاق الیہ کا علم نہ ہو تو جسوقت وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی اور اُسکی اگل مشغول ہوگی تو موجب دشت اور حیرت کی ہوگی مثلاً کوئی آدمی اس طرح سے پرورش پائے کہ عورتوں کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی اگل معلوم کرے گا کہ یہ شتاق جماع کا ہے کیونکہ وہ تو نہ اُسکی کیفیت سے واقف ہے نہ عورتوں کی صورت دیکھی ہے اسی طرح آدمی میں صفت شوق دلانے والی موجود ہے یعنی اسکو ملا را علی سے مناسبت ہے اور جن لذات کا وعدہ اُس سے سداۃ العتسی اور فردوس برین میں تھا وہ اسکے مشتاق الیہ میں مگر اسکے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفات اور ناموں کے اور کچھ نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورتوں کے نام سننے اور کسی عورت کی صورت دیکھنی دیکھی ہو نہ مردکی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ اُسپر قیاس کر کے جان لے تو اب راگ جھٹنے سے اُسکا شوق حرکت کرتا ہے مگر چونکہ زیادتی حیل اور دنیا میں مشغول ہونے سے وہ اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یاد نہیں جسکی طرف اُسکا شوق طبعی ہے اسلئے اُسکا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہے کہ جانتا نہیں کہ وہ کیا ہے پھر مدہوش اور متغیر اور مضطرب ہوتا ہے اور اُس کا کونہ ہوس کی طرح

ہو جانا ہی جسکو کیفیت اس درد سے چھوٹنے کی معلوم نہ ہو۔ غرض کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہو سکتی
حال والا انکو تقریر سے بیان کر سکتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ وجد و طرح کا ہی ایک وہ کہ اُسکا
بیان لفظوں میں ہو سکے اور ایک وہ کہ نہ ہو سکے۔ پھر معلوم کرنا چاہیے کہ وجد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ
کہ خود بخود دل پر هجوم کرے دوسرے وہ کہ تکلف وجد کیا جائے اس دوسری صورت کو تواجید یعنی
حال لینا کہتے ہیں اور تواجید میں اگر مقصود رہا ہو یا احوال شریفہ کا اپنے آپ میں ظاہر کرنا حالانکہ واقع
میں اُنسے بغیر ہی تب تو رہا ہو اور اگر اسلئے ہو کہ احوال شریفہ کا اپنے اندر حاصل ہونا اور انکو کسب
کرنا اور تدبیر سے کھینچ لانا چاہتا ہو تو چاہا ہی اس نظر سے کہ آخر کسب کو احوال شریفہ کے کھینچ لانے میں
دخل ہو اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید میں فرمایا کہ جس شخص کو
روانا ہو سکے وہ رتی صورت ملے اور تکلف غزن کرے کیونکہ یہ احوال ہر چند ابتدائیں تکلف
کیے جاتے ہیں مگر انجام میں ثابت اور متحقق ہو جاتے ہیں اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص
قرآن مجید سیکھتا ہو اول مرتبے تکلف سے یاد کرتا ہی اور تکلف کے ساتھ خوب سوچ سوچ کر ذہن لگا کر
پڑھتا ہی مگر خوب یاد ہونے کے بعد زبان پر ایسا چڑھ جاتا ہی کہ غار وغیرہ میں غفلت کی حالت میں بھی
تمام سورت پڑھ جاتا ہی اور تمام ہونے کے بعد جو شیار ہوتا ہی تو جانتا ہی کہ غفلت میں پڑھا اسی طرح کاتب
اول میں بڑی محنت لکھنے پڑتا ہی پھر جو شوق چڑھ جاتی ہی تو لکھنا سہجی ہو جاتا ہی حتیٰ کہ درق کے صدف
لکھتا اور نقل کرتا چلا جاتا ہی اور دل دوسری فکر میں دوبار ہوتا ہی حاصل یہ کہ جن صفات کو نفس اور
اعضا قبول کرتے ہیں اُنکے اکتساب کی صورت اول میں ہی ہوتی ہی کہ تکلف اور بناوٹ کرنا پڑتا ہی
اور آخر کو عادت سے سرشت ہو جاتی ہیں اور یہی غرض ہی اس قول سے کہ عادت طبع پنجیم ہیں اگر
احوال شریفہ کسی شخص کے اندر مفقود ہوں تو اُنسے ناامیدی کرنی نہ چاہیے بلکہ چاہیے کہ اُنکو تکلف داگ
سے یا اور کسی تدبیر سے حاصل کرے کیونکہ عادت میں ایسا دیکھا گیا ہی کہ جس شخص نے کسی دوسرے پر
عاشق ہونا چاہا ہی اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اُسے یہ تدبیر کی کہ اپنے نفس کے سامنے اسکا ذکر کر لے کر
اور جو باتیں اُس میں حمد و ادخال حمیدہ تھے اُنکا تقریر کرنا اور علی الدوام اُسکی طرف دیکھنا شروع کیا
یہاں تک کہ اُس پر عاشق ہو گیا اور عشق اُسکے دل میں ایسا جم گیا کہ اُسکی حد اختیار سے نکل گیا پھر اُسے
اُسکے بعد اُس سے چھوٹنا چاہا تو نہ چھوٹ سکا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُسکے
دھار کا شوق اور اُسکی خلقی کا خوف اور دوسرے احوال شریفہ اگر آدمی میں نہ ہوں
تو چاہیے کہ اُنکے حاصل کرنے کی تدبیر کرے اس طرح کہ جو لوگ ان حالات سے محروم ہوں

جس دوم باب آداب تلاوت میں گذری

۴۴ بیان معروضہ و شیعہ ہونے کی عادت محبت و روبرو

کی سی اور شعر کی نسبت بھی مخلوط کی سی ہو تو جب اشعار کے اشارات اور لطیفے نمودار اور آوازوں سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم شکل ہو جاتے ہیں اور لذتوں سے قریب تر اور دلوں پر ملنے کے معلوم ہوتے ہیں اس نظر سے کہ مخلوق کا جو مخلوق سے خوب ہوتا ہو تو جب تک بشریت رہتی ہو اور ہم اپنی صفات و کمالات پر ہیں تو ہم کو راحت و نعمات و دلکش اور اصوات خوش سے ملتی ہو اسی لیے ان مخلوط کی بقا کے مشاہدہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف راغب ہوں اور کلام الہی سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت پر اور اُسی سے اُسکا آغاز اور اُسی پر اُسکا انجام ہو مخلوط کے جو یا نہ ہوں یہ خلاصہ ہو ابو نصر کی تقریر اور عذر کا۔ اور ابو الحسن دراج کہتے ہیں کہ میں نے بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی زیارت اور سلام کے لیے سفر کیا جب رومی میں داخل ہوا تو جس سے اُنکا حال پوچھا اُس نے یہی کہا کہ اُس زندگی سے تھک کر کیا کام ہو میرا دل تنگ ہوا میں تنگ ارادہ واپس آئے گا کیا پھر دل میں سوچا کہ اتنا بڑا سفر میں نے کیا ہو اور کچھ نہ ہو تو اُنکو دیکھ تو لون غرض چھپتا پوچھتا اُنکے پاس گیا دیکھا تو وہ ایک مسیحی کی محراب میں بیٹھے ہیں اور اُنکے سامنے ایک شخص ہو اور خود قرآن پڑھتے ہیں لیے تلاوت کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت اور چمک دمک کے آدمی متعلق دارمندی والے ہیں میں نے سلام کیا اُنھوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا بغداد سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو میں نے کہا کہ آپ کے سلام کرنے کو آیا ہوں فرمایا کہ اگر بالفرض ان شہروں میں جہان کو تم آئے ہو کوئی تم سے یوں کستا کہ تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ ہم تمہارے لیے گھر بنا دیتی مول لیے دیتے ہیں تو یہ امر تمہارے آئے کما ناغ ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر اس طرح میرا امتحان لیتا تو نہ معلوم اُس وقت میں کیسا ہوتا پھر اُنھوں نے مجھے کہا کہ تم کو کچھ گانا آتا ہو میں نے کہا ہاں اُنھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے یہ قطع پڑھا قطعہ

بنائے ہجر تو کرنا ہی دیکھتا ہوں مدام	جو ہوش ہو تب مجھے کرتا یہ بنا سدا
پڑا ہو کام مجھے قسے اُس گھر ہی جہدم	کہ لفظ لکیت سے بہتر نہیں تمہیں گفتار
تو کاش پڑتا مجھے پالا ایسی ساعت میں	بہانہ جوئی سے تھکوں تو کچھ سروکار

اُنھوں نے قرآن مجید تو بند کر دیا اور اتار دئے کہ داری ماور و مال تر ہو گیا حتی کہ روئے کی کثرت سے مجھے بھی اُنکے حال پر ترس آگیا پھر فرمایا کہ بنیاء عمر کے لوگ مجھ کو بلاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زبیر ہو اور میرا یہ حال ہو کہ صبح کی نماز سے قرآن پڑھتا تھا مگر میری آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شعروں سے مجھے قیامت ٹوٹ پڑی حاصل یہ کہ دل میں خدا سے تعالیٰ کی محبت میں چھوٹے ہوئے ہوں تاہم شعر چنبی ان میں وہ جوش پیدا کرتا ہی جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا اور یہ بات شعر کے

وزن سے اور طبیعتوں کے ساتھ اس کے ہم شکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر بنانے پر قادر ہے لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے اسلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ وہ کلام کہہ سکے کیونکہ اس کی طبیعت کے ہم شکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص دو انون مصریٰ ح کے استاد اسرافیل کے پاس آیا اور انکو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے کر دیتے ہیں اور ایک شعر گارہے ہیں پھر اس سے پوچھا کہ تجھ کو کوئی چیز اچھی طرح گانی آتی ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ تو بے دل کا آدمی ہے اس میں یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہے اور اپنی طبیعت کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ دل کو اشعار اور نغموں سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق تکلف پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے۔ یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور دھالنے کا اور وجد کا جو دل میں معلوم ہوتا ہے اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا کر یہ کرنا اور ہلنا اور کپڑوں کا پھاڑنا وغیرہ بیان کرتے ہیں

تیسرا مقام سماع کے آداب ظاہری اور باطنی کے ذکر ہے اور اس بات میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا بُرا۔ سماع کے آداب تو پانچ ہیں اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یارانِ حلیمہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحم فرماتے ہیں کہ سماع تین باتوں کی حاجت رکھتا ہے ورنہ سُنا نہ چاہیے وقت اور جگہ اور یارانِ جلسہ وقت کی رعایت سے یہ ملاوہ کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا جھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جمین کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگے دے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا راستہ یا بُری صورت کا مکان نہو یا اس میں کوئی ایسا سبب نہو کہ جس سے دل اس طرف مٹے تو ایسے مکانوں سے اجتناب چاہیے اور یارانِ جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جس سماع کا سنکر زاہد شک دلون کی لطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہو کیونکہ ایسے کلام موجود ہونا گران گزریگا اور دل اس کی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی تنکیر و نبادار ہو گا کہ اس کا لحاظ پاس کرنا پڑیگا یا کوئی بنا ہوا صوفی کہ وجد اور ناچنا اور کپڑے پھاڑنا خود کے لیے کرے تو اس طرح کے لوگ دل کو پریشان کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب چاہیے حاصل یہ کہ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو راگ کا نہ سُنا بہتر ہے تو سُنانے والے کو ان کا لحاظ چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو ان کے سامنے راگ نہ سُنے اور اگر سنے بھی تو انکو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہے وہ تین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہے اول جو سب میں کم رہتا ہے وہ مرید جسے طریق سلوک میں بجز اعمال ظاہری

کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اسکو سماع کا مزہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا بے فائدہ ہی
اسلیئے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہی تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہی کہ سماع کے ذوق سے
مزہ پائے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں مفت تفتیح اوقات
ہوگی۔ دوم وہ کہ اسکو سماع کا ذوق تو ہو مگر ابھی تک اُس میں کچھ حظ نفس اور شہوات اور صفات
بشری کی طرف التفات باقی ہی اور ایسا منکس ہوا کہ صفات بشری اور شہوات کی آفات سے مامون
ہو جائے تو بعض اوقات عجب نہیں کہ سماع اُسکے حق میں مقتضی نہ ہو اور شہوت کا ہو جائے اور جس طریق میں
وہ مصروف ہی اُس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے۔ سوم وہ مرید ہی کہ اُسکی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہی
اور اُسکی آفتوں سے بھی محفوظ ہی اور بصیرت مفتوح اور دل پر محبت الہی غالب ہی مگر اُس نے علم ظاہر کی تحصیل بخوبی
نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے واقفیت ہم بھونچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خدا سے تعالیٰ پر
کون چیز جائز ہی اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر باب سماع مفتوح ہوگا تو جو کچھ سنیگا اسکو خدا نے تعالیٰ
کے حق میں ڈھالیر گا خواہ واقعہ میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں راگ سے جو فائدہ ہوتا اُسکی نسبت کم
ضرر زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق جناب کبریائی نہیں اُنکے ڈھالنے سے کافر ہو جائیں گے سہل نشتری اور غفلت میں
کہ جس وجد کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہی پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جنگا دل
دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں لوث ہی اور نہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور بالطبع
اچھا معلوم ہونے کو سنتے ہیں اسلیئے کہ سماع اُنکی عادت ہو جاتی ہو اور عبادات اور دل کی نگرانی سے رک نہ پائے
اور جس راہ کے طے کرنے کے وہ پرتھا وہ متروک ہو جاتا ہو حاصل یہ کہ سماع قدم کی لغزش کرنے کی جا ہی ضعیفوں کو
اُس سے علمیہ رکھنا واجب ہی۔ حضرت جنید بغدادی رح فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا
اور اُس سے پوچھا کہ تجھ کو ہمارے یاروں پر بھی کچھ قابو چلتا ہی اُس نے کہا کہ ہاں دو وقتوں میں ایک سماع
کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دونوں میں مجھ کو انہر دخل ملتا ہی آپسے جو اس خواب کو بیان کیا تو
کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اُسکو دیکھتا تو توں کہتا کہ تو بڑا احمق ہی بھلا جو کوئی سنتے کے وقت خدا سے تعالیٰ ہی
سے سنتے اور دیکھنے کے وقت اُسی کی طرف دیکھتے تو اُسپہ تو کیسے جیندہ گا آپسے فرمایا کہ سنتے درست کہا۔
تیسرا ادب یہ ہی کہ قوال جو کچھ کہے اُسکو خوب دل لگا کر سننے اور ہر التفات کم کرے اور سننے والوں کو
یتنا کے اور جو کچھ انہر وجد کی کیفیت ظاہر ہو اُسکو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف دھیان کرے اور دل کی نگرانی
کرے اور دیکھے کہ خدا سے تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہی اور حرکت کو روکے رہے
جو یاران جلسہ کے دل کو پریشان کرتی ہی بلکہ ایسی طرح بیٹھے کہ اعضا ظاہری سے کچھ نہ ہلے کھنکارنے

اور جمائی لینے سے احتراز کرے اور گردن نیچے کو ڈال لے جیسے کوئی بڑی گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا چنانا اور نا چننا اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور نمود کی کچھ نہ کرے اور اشخاص میں وہ کلام نہ کرے جس کی ضرورت نہ ہو اور اگر وجد غالب ہو اور بے اختیار ہلاوے تو اس میں وہ مجبور ہی کچھ ملاست کے قابل نہیں مگر جب افاقہ ہو اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس شرم سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا وجد تھا جو ذرا سی دیر میں جاتا رہا اور نہ یہ چاہیے کہ زبردستی وجد ظاہر کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہوا اور صفائی اور رقت سے بے بہرہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان حضرت جنید رحمہ اللہ کے ساتھ رہتا تھا جب کوئی ذکر سنانا تو چننا پڑتا آپ نے ایک روز اس کو فرمایا کہ اب اگر ایسا پھر کرو گے تو میرے ساتھ مت رہنا اسکے بعد وہ اپنے نفس کو اتار رکھنے لگا کہ ہر مال میں سے اس کے پانی کا قطرہ نکلتا مگر چیخ نہ مارتا ایک روز جو اس نے اپنے نفس کو بہت روکا تو کلا گھسنے لگا آخر ایک ایسا نعرہ مارا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ کیا ان میں سے ایک شخص نے اپنا کپڑا کترنا پھاڑا لا الہ الا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس کو کہہ دو کہ ہمارے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کر کے پکڑے نہ پھاڑے۔ ابو القاسم نصر آبادی نے ابو عمر بن عبدیہ سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور ان کے ساتھ میں کوئی قوال کچھ گا دے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں ابو عمر نے کہا کہ راگین نمود کرنی بیٹھے جو حالت اپنے اندر نہ ہوا اس کو ظاہر کرنا تیس برس کی غیبت کرنے سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ افضل وہ شخص ہے جو ضبط کیے بیٹھا رہے اور سماع اس کے ظاہر میں کچھ اثر نہ کرے یا وہ افضل ہے جس پر اثر ظاہر ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اثر نہ ظاہر ہونا کئی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وجد ہی کم ہوتا ہے تو البتہ نقصان میں داخل ہوا اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وجد تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر چونکہ ضبط اعضا کی قوت سالک میں بدرجہ کمال ہوتی ہے اس لیے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے اس میں نقصان نہیں اور کبھی اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی سالک کو ہر وقت اور ہر حال میں یکسان رہتی ہے تو سماع سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت عالی ہے کمال کا کیونکہ وجد والوں کا وجد غالباً ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو جو شخص وجد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہو اس کا احوال عارضی بدل نہیں سکتے اور عجب نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رحمہ اللہ نے جو اعراب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہو چھ ہمارے دل قوی اور مضبوط اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد کے ملازم رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم کو یہ اقوال کے منہ میں نہ سننے رہتے ہیں

کہ ان لوگوں میں سے بعض نے تو سماع کو لوہڑا چاہا پس میں چھوڑ دیا تھا اور بہت کم سماع میں آگئے تھے
یعنی کسی بھائی کی خاطر اور اسکے دل خوش کرنے کو کبھی اتفاق ہو جاتا تھا اور بعض اوقات اس لیے
شریک ہوتے تھے کہ لوگ انکی قوت کے کمال کو دیکھیں اور جانیں کا ظاہر کا وہ کچھ کمال کی بات نہیں اور
ظاہر کا وہ منظر ان سے دیکھیں کہ تکلف اور بناوٹ سے اس طرح علمی و رہتے ہیں گو ان سے انکی پوری ہوسکے
اسوجہ سے کہ یہ امر ان سے مثل شہرت ہو یا ہو اور اگر وہ لوگ اتفاقاً ابواب میں آئے ہوں اور کسی سماع میں
جائے ہیں تو بد فہم سے ان کے شریک رہتے ہیں اور دونوں سے کہتے دور رہتے ہیں جیسے بد فہم سماع
کے غیر جنہوں میں اگر کسی ضرورت سے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اور ان
ملکوت میں آکر کچھ لوگوں سے سماع کو ترکہ منقول ہو اور گمان ہوتا ہے کہ انھوں نے اسکو بڑا مانا ہے
مگر واقعہ میں سب ترک کا یہی ہے کہ انکو سماع کی حاجت نہ تھی دائم الوجد تھے اور بعض لوگ اسوجہ سے
زائد تھے کہ انکو سماع میں حذور و حافی نہ تھا اور نہ اہل ہوسکتے تو اسی لیے ترک کر دیا کہ بیفائدہ بات
میں کیوں مشغول ہوں اور بعضوں نے ایسے ترک کیا کہ انکو باران جلسہ سہ نہ ہوئے چنانچہ کسی شخص سے
پوچھا گیا کہ تم رگ کیوں نہیں سننے آتے جواب دیا کہ اس سے سنو ان کے ساتھ

بہی نفس میں
گہری سماع
اور اور اور
علی مرتقی
بہی نفس میں
گہری سماع
اور اور اور
علی مرتقی

چوتھا ادب یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو نہ کھڑا ہوا ورنہ رونے میں آواز بلند کرے لیکن اگر
ناپے اور رونی صورت بناوے تو مباح ہے بشرطیکہ یا منظر ہو کوئی کہ رونی صورت بنانے سے خزن ہوتا ہے
اور سرور و نشاط کی تحریک کا سبب قفس ہو اگر تاج اور سرور مباح کی تحریک جائز ہو اور اگر ناجائز حرام ہوتا
تو حضرت عائشہ صدیقہ رحمہ اللہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جلیون کو ناپے نہ دیکھتیں چنانچہ آپ بعض
روایات میں بولن ہی فرماتی ہیں کہ وہ مباح رہے تھے اور صحابہ میں سے بھی بعض کا بکا چاسر کے قوت
مروی ہے اور وہی سرور موجب ان کے قفس کا ہوا چنانچہ حضرت امیر حمزہ رحمہ کے بیٹی کے قفسہ میں جب
حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اور حضرت جعفر آپ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہوا اس لڑکی
کی برویش کولن کرے تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ فرمایا کہ تو کچھ سے ہی او میں تجھ سے
اسکو نہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھلنے لگے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو گیا
تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اچھلے اور آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور ولی ہے تو
وہ حضرت جعفر سے بھی زیادہ اچھلے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی جعفر کے پاس رہے گی کیونکہ اسکی خالہ جعفر کی منکر
ہی اور خالہ گویا والدہ ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے
فرمایا کہ تجھ کو جلیون کا لیجئے پس ہر غرض کہ ناج اور اچھلنا خوشی کے سبب سے ہوتا ہے تو اسکا حکم بھی

خوشی ہی پر مشتبہ ہو گا یعنی جس صورت میں کہ خوشی اچھی ہو اور دلچ سے اسکو ترقی اور تالیف ہوئی ہو تو
 وہ دلچ محمود اور اچھا ہو گا اور اگر خوشی مصلح ہوگی تو دلچ بھی مصلح ہو گا اور اگر بُری ہوگی تو وہ بھی بُرا ہو گا
 ہاں یہ حرکت اکابر و مقتداؤں کی شان کے لائق نہیں کیونکہ یہ اکثر ائمہ و عوام کے طور پر ہوتا ہے اور جو
 بات کہ وہ عوام کی صورت پر لوگوں کی نظروں میں ہو تو اُس سے مقتداؤں اور پیشواؤں کو جناب
 کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر نہوں اور لوگ انکا اقتدار نہ چھوڑیں باقی رہا کیڑوں کا بھڑانا
 تو اسکی اجازت نہیں مگر اس صورت میں کہ آدمی اپنے اختیار میں نہ رہے اور یہ کچھ عہد نہیں کہ دل پر وجہ
 کا غلبہ اس درجہ کو ہو کہ وہ اپنے کپڑے بھاڑ دے اور وجہ کے نشہ میں اسکو معلوم نہ ہو یا معلوم بھی ہو
 مگر بدن کپڑے بھاڑنے کے نفس کو مضبوط نہ کر سکتا ہو تو اُس شخص کا حال ایسا ہو گا جیسے زبردستی کسی سے
 کوئی کام لیا جائے کیونکہ وہ تو تڑپنے اور کپڑے بھاڑنے میں بچاؤ کی صورت دیکھ کر مجبوری سے اسکو اختیار
 کرتا ہے جیسے بیمار آہ مجبوری سے کرتا ہے اگر کوئی اسکو زور آہ سے روکے تو ہرگز اُس سے صبر نہ ہو سکیگا
 باوجودیکہ فعل اختیار ہی ہو کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جہن فعلوں کا حاصل ہونا ارادہ سے ہو انسان اُسکے ترک پر
 قادر بھی ہو مثلاً سانس لینا بھی ارادہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک ساعت کو سانس
 روک لو تو وہ اپنے اندر سے گہرا کر سانس لینا اختیار کر لیا پھر اپنے حال خنجر اور پیر بھاڑنے کا ہو کہ یہ بھی کبھی ایسی
 ہی طرح ہوتے ہیں تو انکو حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ مہر راج کے سامنے فکر تیز و جد اور غالب کا ہوا ہے
 فرمایا کہ ہاں وجد غالب ہوتا ہے اگر وجد واسے کے منہ پر تلوار لگے تو اسکو خبر نہ ہو لوگوں نے دوبارہ پوچھا
 اور اپنے گمان میں بعید جانا کہ اس جد کو وجد ہو جائے اسلئے بہت سا امر کیا مگر آپ نے پھر کچھ نہ کہا اور
 اسکے منہ پر ہین کے بعض اوقات میں جس شخصوں کو ایسا ہی وجد غالب ہوتا ہے کہ کسی ہی ماندا انکو دیا جاوے
 وہ معلوم نہیں کہتے اب اگر یہ کہو کہ سماع کے بعد وجد سے فراغ ہونے پر جو صوفی نئے کپڑے چیر کر
 اوچھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اسکو نام خرچہ کہتے ہیں تو اس باب میں تم کیا
 کہتے ہو یا مگر کیا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بشرطیکہ پارچہ پٹیا ہو امر لای قابل پیوند لگانے
 کیڑوں یا جانناز کے ہوا اسلئے کہ بھاڑنے میں کچھ منہج بات نہیں آخر تھان کو بھارت گری کیڑا کرتا ہے نہایت
 ہیں اور مال کا ضائع کرنا بھی نہیں اسلئے کہ اس بھاڑنے سے ایک غصہ منقلب ہے یعنی پیوند لگانا کہ چھوٹے
 ہی ٹکڑوں سے لگایا جاتا ہے اور سب کو بانٹنا اس نظر سے کہ خبر میں سب شریک ہوں مصلح اور مقصود
 ہوا اسلئے کہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے تھان کے ٹکڑے کر کے مثلاً تنو فقیروں کو دیدے لیکن
 ہاں یہ چاہیے کہ وہ ٹکڑے ایسے ہوں جو پیوندوں میں کلام آوین اور سماع میں جو ہمنے

کپڑے پھاڑنے کو منع لکھا ہے تو اسی پھاڑنے کو منع کیا ہے جس سے کپڑا پڑا کر بڑا جائے اور کسی کام کا نہ رہے
کیونکہ محض مصالح دنیا ہی تو اختیار کے ساتھ جائز سنیں بے اختیار ہی میں مجبوری ہو

پانچواں ادب یہ ہے کہ کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی شخص جب عداق
میں اگر بدون نمود اور بناوٹ کے کھڑا ہو جاوے یا بدون نظار و جد کے بافتیا خود کو کھڑا ہو اور لوگ
اسکے لیے کھڑے ہو جائیں تو انکے ساتھ آپ بھی کھڑا ہو جائے کہ یا ران جلسہ کی موافقت آداب صحبت میں
ہو اسی طرح اگر لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہو کہ اگر وہ جد والے کی پکڑی گرجاے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اسکی
موافقت کو اتار لیں یا اسکی چادر اتار جائے تو اپنی بھی اتار لیں تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام
کرنا خوبی آداب صحبت اور عشرت میں داخل ہے کیونکہ عمر زبوں کی مخالفت کرنی موجب وحشت ہوا اور
ہر قوم کی رسم جدا گانہ ہے تو جدیادیں ویسا بھیس کر یا چاہیے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
خَالِفُوا النَّاسَ بِكُلِّ خِلْفَةٍ سِوَا كَلِمَاتٍ سَبَّحَ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ موافق مخصوص جیسا ایسے اخلاق
ہوں کہ ان میں عشرت اور دلوں کا خوش کرنا موافقت کرنے سے پایا جاتا ہو تو انکا استعمال ضروری ہو اور یہ
جو مقصود کتاب ہے کہ یہ مرتبت پر صحابہ رحمہ کے وقت میں نہ تھی تو یہ اس صورت میں صحیح ہو کہ تنہا مسامات
میں وہ سب صحابہ رحمہ سے منقول ہوں حالانکہ کچھ نہیں کہ مسامات صحابہ سے منقول ہوں بلکہ ممنوع وہ عبت ہے
جو مخالف کسی سنت کے ہو جسکے کرنے کا حکم شارع علیہ السلام نے دیا ہو اور مرقع منافع نہیں کسی طرح کی نعمت
منقول نہیں ورنہ اے کے لیے آنے کے وقت کھڑا ہو جائے کی عادت میں نہ تھا یہاں تک کہ صحابہ رحمہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنی احوال میں کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ حضرت انس نے بیوت
کیا ہے مگر چونکہ اس میں کوئی نہی عام ثابت نہیں ہوتی تو جن شہروں میں آنے کی تظہیر کی عادت کھڑے ہونے
سے ہو ان میں کسی کے لیے کھڑا ہو جانا کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ مقصود انکی عورت اور انکی عورتوں کو باہر
تو جس بات میں موافقت کرنے سے دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو اور لوگوں سے اسکو دل خوش کرنے کی
اصطلاح ٹھہرائی ہو تو ایسی چیز میں انکی موافقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر ہے کہ موافقت کرے
بجز اس صورت کے کہ پہننی وارد ہو اور اسکی دلیل کچھ نہ ہو۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناپچے
کو نہ اٹھے اگر وہ لوگ اسکا ناپ بڑا جانتے ہوں اور انکے احوال میں اتاری نہ ڈالے اس لیے کہ جو
ناچ بدون نظار و جد لینے کے ہو وہ تو بھلج ہے اور جو تو اجد کے نام سے ہوتا ہے اس میں سب کو بناوٹ
کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہو یا اسکو طبیعتیں نقل نہیں جاتیں غرض کہ حاضرین طلبہ
اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو انکے دل استی اور تکلف کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے

حاج
عالم مولانا
محمد رفیع
محمد رفیع
محمد رفیع

پوچھا گیا کہ وجہ صحیح کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ اسکا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجہ واسے اسکو قبول کرین
 بشرطیکہ اسکے موافق ہوں مخالف نہ ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعت میں قصص و
 کرتی ہیں اور ظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ قصص باطل اور لو اور دین کے مخالف ہے کہ جب کہ دین میں
 کوشش کرنے والا اسکو دیکھتا ہے تو اسکا انکار ہی کرتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بھوکا نہ ہو
 اسکی غذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ اپنے مسیحا میں جشیون کو ناخوش دیکھا اور انکار
 نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اسکے لائق تھا اور وہ لوگ اسکے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور جشی نواح رہتے
 مان نواح سے باہر کا طبیعت میں تنفر میں کہ اکثر اسکے ساتھ لہو و لب ہوتا ہے اور لہو و لب جشی مباح ہے
 مگر لہو و لب ہی کے لیے جیسے رنگی اور جشی میں اور منصب لون کے لیے مکروہ ہے کہ انکی شان کے لائق
 نہیں اور جو چیز اسوجہ سے مکروہ ہو کہ منصب لون کے لائق نہیں اسکو حرام نہیں کہہ سکتے مثلاً
 اگر کوئی سائل کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اسکو ایک روٹی دے دے تو یہ دنیا عمدہ عطا ہے اور اگر کوئی
 بادشاہ سے کچھ سوال کرے اور بادشاہ اسکو ایک یا دو روٹی دے تو تمام خلق کے نزدیک بڑا ہوگا
 اور تاریخوں میں لکھا جائیگا کہ سجد بادشاہ کی بڑائیوں کے ایک یہ حرکت تھی اور اسکی اولاد و خفا کو
 اسکے سبب سے لوگ ننگ لائینگے مگر باوجود اسکے یوں نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ مذکور نے جو حرکت کی وہ
 حرام تھی ایسے کہ سننے باہر کا ظہر کو دیا اچھا فعل کیا ہے مگر اپنی شان کے اعتبار سے ایک
 روٹی کا دنیا مثل نہ دینے کے ہے اور بڑا ہے اسی طرح نواح اور دوسرے مباحات کا حال ہے کہ عوام کے
 حق میں مباح ہیں اور نیک بندوں کے حق میں بڑائی ان میں اور نیکوں کی بھلائی ان میں مقرب
 بندوں کے حق میں بڑائی ان میں لیکن یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ اسکو باجائز منصب دیکھیں
 ورنہ اگر باجائز کسی منصب غیرہ کے دیکھیں تو یہی حکم کرنا واجب ہوگا کہ بذات خود اس میں کچھ حرمت نہیں
 واللہ اعلم تفصیل گذشتہ سے یہ ثابت ہوا کہ سماع چار قسم ہے حرام اور مباح اور مکروہ اور مستحب
 ان لوگوں کے حق میں ہے جو جان ہوں اور ضمیر دنیا کی شہوت غالب ہو کہ سماع انہیں کسی قسم کی
 تحریک نہ کرے بجز اسکے کہ جو بری صفتیں ان کے دل پر غالب ہیں وہ حرکت میں آجائینگے اور
 مکروہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو سماع کو مخلوق کی صورت پر نہیں حالتے مگر اکثر اوقات اسکو عادت
 ٹھہرا لیا ہے کہ طور پر اور سماع ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جبکہ سماع سے کوئی بہرہ و سوا خوش و آزاری سے مزہ پائے
 نہیں اور سماع ان لوگوں کو جو جبریتاً ان کی محبت غالب ہو اور سماع بجز صفات محمودہ کے اور کسی چیز کی
 تحریک نہیں کرتا۔ واللہ اعلم اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلے اللہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ

نوان باب امر معروف اور نبی منکر کے ذکر میں

رابعی کر امر بھلی بات کا مت ہو جاہل | لوگوں کو بُرے کاموں سے روکنا غافل
اللہ کا حکم دیکھو و اثر بالعرف | پڑھو ۴۲ عن المنکر اگر ہو عاقل

واضح ہو کہ اچھی بات کو حکم کرنا اور بُری بات سے منع کرنا دین کا بڑا امر ہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اگر اس کا بظاہر نہ دیا جائے اور اس کے علم اور عمل کو محل چھوڑا جائے تو نبوت بیکار اور دیانت مضحک اور سستی عام اور اگر اسی تمام اور جہالت شلغ اور فساد ذائع اور فتنہ برپا ہو جائے اور بلا و خراب اور عبادت باہر ہو جائیں گو اپنی ہلاکی کو بجز قیامت کے اور کبھی نہیں اور جس بات کے ہونے کا حکم دیا تھا وہ ہو گئی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ یعنی اس کا علم کا علم عمل جاتا رہا کچھ اسکی حقیقت اور نشان باقی نہیں سب مٹ گیا مومن پر خلق کی مدہشت چھا گئی اور خاست کا لحاظ بالکل نہ رہا لوگ ہوا سے نفسانی اور شہوتوں میں بہاؤ کی طرح چھوٹے ہیں روز میں یہ سچا ایمان دار ایسا کمیاں ہو جو اللہ تعالیٰ کے باب میں ملامت گروں کی ملامت سے نہ ڈرتے تو جو شخص اس خلج کے دور کرنے اور اس رخصت کے بند کرنے میں کوشش کرے گا اور بیماری پیروی سے اس نشت کا آب رفتہ و رجو لا ینگادہ تمام لوگوں میں احیاء سنت کے باعث نامور ہو گا اور ایسا اجر پائیگا کہ کوئی ثواب اس کے ہم پلہ نہ ہو اور ہم اس بات کے مضمون کو چار فصلاں میں لکھتے ہیں پہلی فصل امر بالمعروف اور نبی منکر کے واجب ہونے اور اسکی فضیلت میں اور اسے ترک کرنے کی مذمت میں قطع نظر اس سے کہ امر معروف اور نبی منکر پر اجماع امت ہے اور عقلمین سلیم اسکی جہلی کی شاید اس کے لیے بہت سی آیات و احادیث و آثار بھی ہیں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس آیت میں ایک تو وجہ اس فعل کا پایا جاتا ہے کیونکہ لفظ و تَكُنْ صیغہ امر ہے اور امر کا ظاہر ایسا ہی ہے دوم یہ کہ فلاح اسی امر سے وابستہ ہے اس لیے کہ حصہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہی ہیں فلاح پانے والے سوم یہ کہ امر معروف و نبی منکر فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اگر امت میں سے کچھ لوگ بھی اسپر کار نہ ہوں گے تو باقیوں کا ذمہ سے فرض ساقط ہو جائیگا اس لیے کہ یہ تو ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سب ایسے ہو جاؤ بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں ایک جماعت اس صفت کی ہو تو اسی لیے جب اسپر عمل ایک شخص یا زیادہ کرینگے تو دوسروں پر سے حرج ساقط ہو جائیگا اور مخصوص بہ فلاح وہی ہونگے جو اسکی تعمیل کرینگے اور اگر تمام خلق اس سے بدلتی ہے تو وبال سب پر ہو گا خصوصاً ان لوگوں پر جنکو امر معروف و نبی منکر کی قدرت ہوگی اور دوسری جہاں ارشاد فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اگر اس کا بظاہر نہ دیا جائے اور اس کے علم اور عمل کو محل چھوڑا جائے تو نبوت بیکار اور دیانت مضحک اور سستی عام اور اگر اسی تمام اور جہالت شلغ اور فساد ذائع اور فتنہ برپا ہو جائے اور بلا و خراب اور عبادت باہر ہو جائیں گو اپنی ہلاکی کو بجز قیامت کے اور کبھی نہیں اور جس بات کے ہونے کا حکم دیا تھا وہ ہو گئی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ یعنی اس کا علم کا علم عمل جاتا رہا کچھ اسکی حقیقت اور نشان باقی نہیں سب مٹ گیا مومن پر خلق کی مدہشت چھا گئی اور خاست کا لحاظ بالکل نہ رہا لوگ ہوا سے نفسانی اور شہوتوں میں بہاؤ کی طرح چھوٹے ہیں روز میں یہ سچا ایمان دار ایسا کمیاں ہو جو اللہ تعالیٰ کے باب میں ملامت گروں کی ملامت سے نہ ڈرتے تو جو شخص اس خلج کے دور کرنے اور اس رخصت کے بند کرنے میں کوشش کرے گا اور بیماری پیروی سے اس نشت کا آب رفتہ و رجو لا ینگادہ تمام لوگوں میں احیاء سنت کے باعث نامور ہو گا اور ایسا اجر پائیگا کہ کوئی ثواب اس کے ہم پلہ نہ ہو اور ہم اس بات کے مضمون کو چار فصلاں میں لکھتے ہیں پہلی فصل امر بالمعروف اور نبی منکر کے واجب ہونے اور اسکی فضیلت میں اور اسے ترک کرنے کی مذمت میں قطع نظر اس سے کہ امر معروف اور نبی منکر پر اجماع امت ہے اور عقلمین سلیم اسکی جہلی کی شاید اس کے لیے بہت سی آیات و احادیث و آثار بھی ہیں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس آیت میں ایک تو وجہ اس فعل کا پایا جاتا ہے کیونکہ لفظ و تَكُنْ صیغہ امر ہے اور امر کا ظاہر ایسا ہی ہے دوم یہ کہ فلاح اسی امر سے وابستہ ہے اس لیے کہ حصہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہی ہیں فلاح پانے والے سوم یہ کہ امر معروف و نبی منکر فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اگر امت میں سے کچھ لوگ بھی اسپر کار نہ ہوں گے تو باقیوں کا ذمہ سے فرض ساقط ہو جائیگا اس لیے کہ یہ تو ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سب ایسے ہو جاؤ بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں ایک جماعت اس صفت کی ہو تو اسی لیے جب اسپر عمل ایک شخص یا زیادہ کرینگے تو دوسروں پر سے حرج ساقط ہو جائیگا اور مخصوص بہ فلاح وہی ہونگے جو اسکی تعمیل کرینگے اور اگر تمام خلق اس سے بدلتی ہے تو وبال سب پر ہو گا خصوصاً ان لوگوں پر جنکو امر معروف و نبی منکر کی قدرت ہوگی اور دوسری جہاں ارشاد فرمایا ہے

تو اسکو دعا پڑھتے کہ بدو حق بات کے باز نہ آئے اس لیے کہ اہل بیت پر تو مرنے کا نہیں اور جو رزق اسکی تقدیر میں ہے اس سے ہرگز محروم نہ ہوگا (یعنی پھر کس طرف سے امر حق زبان پر نہ لائے) اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گمروں میں جاننا درست نہیں اور نہ ان ملکوں میں جہان بُری بات دیکھنی پڑے اور اُسکے بدلے اور دور کرنے پر قادر نہ ہو کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برستی ہے تو جو حاضر ہوگا وہ حق لعنت ہوگا اور آدمی کو بدو حق جانتا ہے بُری بات کا مشاہدہ جائز نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے اور ہمیں وجہ اکابر سلف میں سے کچھ لوگوں نے عزت اختیار کی کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور عیدوں اور جمعوں میں سب میں بُری باتیں ہوتی ہیں اور خود انکے دور کرنے سے عاجز ہیں یہ امر چاہتا ہے کہ خلق سے ہجرت کرنی لازم ہے اور اسی لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے فرمایا کہ سیاہوں نے جو اپنے مکانات اور اولاد سے مفارقت کی اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ انہیں وہی بلا اتھری جو ہم بھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور خیر مٹ گئی اور دیکھا کہ نصیحت گر کی بات کوئی نہیں مانتا اور رفتے برہم ہیں اور یہ خوف کیا کہ کہیں ہم کو پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہو اور انکے ساتھ میں ہم بھی اُس سے محفوظ نہ رہیں اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور نہر کھانا ان لوگوں کے پاس ہے اور اُنہیں کے ساتھ بسر کرنے سے بہتر ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

فَقُولُوا اِلٰى اللّٰهِ اِنّٰى لَكُمْ مِیْنٰہُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں کوئی ناز نہ رکھا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ نبی ان لوگوں سے افضل نہیں ہیں اس لیے کہ ہم کو خبر ہو چکی ہے کہ فرشتے علیہم السلام ان لوگوں سے ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں اور برابر اور درندے انکے پاس ہو کر مکھلتے ہیں اگر کوئی انہیں سے انکو بکارتا ہے تو جواب دیتے ہیں اور اگر بدو درندوں کو بوجھتے ہیں کہ تم لوگس جا بجا حکم ہوا ہے تو انکو تبا دیتے ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی معصیت میں حاضر ہوا اور اسکو برا جانا تو وہ ایسا ہے گویا اُس میں نہ تھا اور جو شخص معصیت میں شریک ہو گیا تو اسکو اچھا جانا تو وہ ایسا ہے گویا اُس میں حاضر ہوا اور معصیت کے یہ ہیں کہ کسی ضرورت سے معصیت کی جگہ میں حاضر ہو یا اتفاقاً معصیت اُسکے سامنے ہونے لگے در نہ قصداً معصیت کی جگہ میں حاضر ہونا ممنوع ہے پہلی حدیث کی دلیل ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اُسکے حواری بھی ہوئے ہیں پھر بقدر خدا تعالیٰ کے کو منظور ہوگا۔

تو اسکو دعا پڑھتے کہ بدو حق بات کے باز نہ آئے اس لیے کہ اہل بیت پر تو مرنے کا نہیں اور جو رزق اسکی تقدیر میں ہے اس سے ہرگز محروم نہ ہوگا (یعنی پھر کس طرف سے امر حق زبان پر نہ لائے) اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گمروں میں جاننا درست نہیں اور نہ ان ملکوں میں جہان بُری بات دیکھنی پڑے اور اُسکے بدلے اور دور کرنے پر قادر نہ ہو کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برستی ہے تو جو حاضر ہوگا وہ حق لعنت ہوگا اور آدمی کو بدو حق جانتا ہے بُری بات کا مشاہدہ جائز نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے اور ہمیں وجہ اکابر سلف میں سے کچھ لوگوں نے عزت اختیار کی کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور عیدوں اور جمعوں میں سب میں بُری باتیں ہوتی ہیں اور خود انکے دور کرنے سے عاجز ہیں یہ امر چاہتا ہے کہ خلق سے ہجرت کرنی لازم ہے اور اسی لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے فرمایا کہ سیاہوں نے جو اپنے مکانات اور اولاد سے مفارقت کی اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ انہیں وہی بلا اتھری جو ہم بھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور خیر مٹ گئی اور دیکھا کہ نصیحت گر کی بات کوئی نہیں مانتا اور رفتے برہم ہیں اور یہ خوف کیا کہ کہیں ہم کو پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہو اور انکے ساتھ میں ہم بھی اُس سے محفوظ نہ رہیں اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور نہر کھانا ان لوگوں کے پاس ہے اور اُنہیں کے ساتھ بسر کرنے سے بہتر ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائین سے خداے تعالیٰ کے نزدیک بزرگتر کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اسکو اچھی بات کا امر کیا اور بُری بات سے منع کیا اور اسی وجہ سے اُسے اُسکو مار ڈالا اور اگر ظالم نے اُسکو قتل نہ کیا تو ظلم اُسپر اسکے بعد نہ چلیگا گو وہ کتنا ہی زندہ رہے (یعنی اسکا ثواب اتنا ہے کہ امر معروف اور نبی شکر اگر حاکم کو کر گیا تو اگر مار گیا تو شہید ہوا اور نہ گناہ ناسخ اعمال میں عمر بھر نہ لکھے جائیں گے) اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے شہید دن میں سے افضل وہ شخص ہے کہ ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو کر اسکو اچھی بات کا حکم کرے اور بُری بات سے منع کرے اور وہ ظالم ہمیں جو اُسکو مار ڈالے تو اس شہید کا رتبہ جنت میں حمزہ اور حضرت رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ بُری قوم وہ لوگ ہیں جو انصاف کا حکم نہیں کرتے اور بُری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نبی عن الملک نہیں کرتی۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ تم امر معروف اور نبی شکر کرو ورنہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی بادشاہ ظالم مسلط کر دیگا کہ وہ نہ تمہارے بڑے کی توقیر کر گیا اور نہ چھوٹے پر تر کھا دیگا اور تمہارے نیک بندے اُسکو بد دعا دینگے تو انکی دعا مقبول نہوگی اور تم مدد مانگے تو مدد نہ ملیگی اور استفادہ کرو گے تو تمہاری مغفرت نہوگی اور حضرت حذیفہؓ سے کسی نے پوچھا کہ زندہ و نین مردہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو بُری بات کو اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑے اور نہ زبان سے اور دل سے بُرا کہے۔ اور ایک بنیاریج فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے علمائین سے ایک ظالم تھا کہ اُسکے مکان پر مرد و عورت جمع ہوا کرتے اور وہ انکو اللہ تعالیٰ کے واقعات و انتقامات جو اہل نیامین گندتے رہتے ہیں سنایا کرتا ایک دن اپنے کسی لڑکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چشپک مارتا ہے تو اُسکو کہا کہ بس کر بیٹا بس کر راوی کہتا ہے کہ وہ عالم تو تخت پر سے گر گیا اور اُسکی گردن کا مہر ٹوٹ گیا اور اُسکی عورت کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اور اُسکے بیٹے شکر میں مارے گئے اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ ظالم عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ تیرا غصہ میری خاطر نہ تصادم اتنا ہی کہا کہ بس کر بیٹا بس کر اور حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آوے گا کہ اگر میں انھیں مردہ کہہ جا ہوں تو مجھ کو وہ لوگ اس ایماندار سے محبوب تر جائیں جو انکو امر معروف اور نبی شکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار اچھے اور سادھے بزرگ ہوں ہلاک کروں گا انھوں نے عرض کیا کہ اسی بد لوگ تو ہے میں مگر اچھوں کا کیا تصور ہے ارشاد ہوا کہ انھوں نے

جو شخص ظالم سے منع کرے اور اسکو اچھی بات کا حکم کرے اور وہ ظالم ہمیں جو اُسکو مار ڈالے تو اس شہید کا رتبہ جنت میں حمزہ اور حضرت رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ بُری قوم وہ لوگ ہیں جو انصاف کا حکم نہیں کرتے اور بُری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نبی عن الملک نہیں کرتی۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ تم امر معروف اور نبی شکر کرو ورنہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی بادشاہ ظالم مسلط کر دیگا کہ وہ نہ تمہارے بڑے کی توقیر کر گیا اور نہ چھوٹے پر تر کھا دیگا اور تمہارے نیک بندے اُسکو بد دعا دینگے تو انکی دعا مقبول نہوگی اور تم مدد مانگے تو مدد نہ ملیگی اور استفادہ کرو گے تو تمہاری مغفرت نہوگی اور حضرت حذیفہؓ سے کسی نے پوچھا کہ زندہ و نین مردہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو بُری بات کو اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑے اور نہ زبان سے اور دل سے بُرا کہے۔ اور ایک بنیاریج فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے علمائین سے ایک ظالم تھا کہ اُسکے مکان پر مرد و عورت جمع ہوا کرتے اور وہ انکو اللہ تعالیٰ کے واقعات و انتقامات جو اہل نیامین گندتے رہتے ہیں سنایا کرتا ایک دن اپنے کسی لڑکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چشپک مارتا ہے تو اُسکو کہا کہ بس کر بیٹا بس کر راوی کہتا ہے کہ وہ عالم تو تخت پر سے گر گیا اور اُسکی گردن کا مہر ٹوٹ گیا اور اُسکی عورت کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اور اُسکے بیٹے شکر میں مارے گئے اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ ظالم عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ تیرا غصہ میری خاطر نہ تصادم اتنا ہی کہا کہ بس کر بیٹا بس کر اور حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آوے گا کہ اگر میں انھیں مردہ کہہ جا ہوں تو مجھ کو وہ لوگ اس ایماندار سے محبوب تر جائیں جو انکو امر معروف اور نبی شکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار اچھے اور سادھے بزرگ ہوں ہلاک کروں گا انھوں نے عرض کیا کہ اسی بد لوگ تو ہے میں مگر اچھوں کا کیا تصور ہے ارشاد ہوا کہ انھوں نے

میرے غصہ کے لیے غصہ نہ کیا اور بدوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہ رہے۔ اور بلان مسجد
 کہا ہو کہ مصیبت جب پوشیدہ کیجاتی ہو تو سوا مصیبت کرنے والے کے اور کسی کو ضرر نہیں کرتی
 اور جب اعلان کے ساتھ کیجاتی ہو اور اسکو کوئی منع نہیں کرتا تو عوام کو ضرر کرتی ہو۔ اور
 حضرت کعب احبار نے ابو مسلم غولانی سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں تمہاری منزلت کیسی ہو
 کہا کہ اچھی ہو فرمایا کہ تو ریت تو اس کے خلاف کہتی ہو پوچھا کہ کیا کہتی ہو فرمایا کہ یوں کہتی ہو کہ آدمی
 جب ام معروف اور نبی منکر کرتا ہو تو اسکی قوم کے نزدیک اسکی منزلت بڑی ہو جاتی ہو ابو مسلم نے
 کہا کہ تو ریت سچ کہتی ہو اور ابو مسلم جھوٹ کہتا ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضہ عالمون کے پاس جایا کرتے پھر
 آپ بھیجے رہے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ انکے پاس تشریف لے جائیں گے تو شاید انکے دل میں غیب
 رہیگا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ اگر میں کچھ بولوں تو وہ یہ جانتے کہ حال کچھ ہو اور قال کچھ
 اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہو کہ گنہگار ہوں تو اسکا مصداق بن رہا ہوں کہ گویم مشکل نہ کرنا گیم مشکل
 اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ام بالمعروف سے عاجز ہو اس پر لازم ہو کہ اس جگہ سے دور رہے اور
 ایسی جگہ چلا جائے کہ مصیبت اس کے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اول
 جس جہاد پر نکلنا ہو یا جانا ہو وہ ہاتھوں کا جہاد ہو پھر زبانوں کا پھر دلوں کا جب ل اچھی بات کو
 نہیں پہچانتا اور نبی کا انکار نہیں کرتا تو او نہ ہا کر دیا جاتا ہو کہ اوپر کی طرف نیچے ہو جائے۔ اور سل
 بن عبد اللہ رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے سوا دوسرے پر قادر نہیں اور امرونی اپنی ذات کے
 متعلق بجا لاتا ہو اور دوسرے سے جو بُرائی ہو اسکو دل سے بُرا جانتا ہو تو جب قدر ام معروف اور
 نبی منکر اسکو چاہیے اس قدر بجا لاتا ہو۔ اور فضیل رح سے کسی نے کہا کہ تم ام معروف اور نبی منکر کیوں
 نہیں کرتے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے امرونی کی اوکا فر ہو گئے اور اسکی وجہ یہ کہ اس کے عوض انکو جو عیب
 دی گئی تو اس پر صبر نہ کیا۔ اور حضرت ثور رح سے کسی نے کہا کہ آپ ام معروف اور نبی منکر کیوں
 نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب سمندر ٹوٹ نکلے تو اسکو بند کیوں لگا سکتا ہو۔ ان دلیلوں سے
 ظاہر ہوا کہ ام معروف اور نبی منکر واجب ہو اور اگر قدرت اسکی بجا آوری کی ہو تو اسکا فہر
 ساقط نہ ہو گا بجز اس کے کہ کوئی اسکی بجا آوری پر قائم ہوا ہو ہم اس کے شروط اور اس کے واجب ہونے کی
 شرطیں ذکر کرتے ہیں

دوسری فصل ام معروف اور نبی منکر کے ارکان اور شروط کے ذکر میں۔ جانا چاہیے کہ ام معروف
 اور نبی منکر دونوں کو مل کر محبت کہتے ہیں اور محبت کے ارکان چار ہیں اول محبت سرے سے محبت علیہ

یعنی مجرم تیسرے محاسب فیہ یعنی معصیت جو تھے خود ہمتاب اور ان چاروں میں سے ہر ایک کے لیے جدا جدا شرطیں ہیں رکن اول نعتب ہر اسکی شرطیں یہ ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان قدرت رکھنے والا ہو اور ان شرطوں سے مجنون اور لڑکا اور کافر اور عاجز نکل گیا اور رعایا میں سے ہر کوئی داخل مانا اسکو بادشاہ کی طرف سے اذن نہوا و فاسق اور غلام اور عورت بھی اس تعریف میں داخل ہی ہے۔ اہم ان شرطوں کی وجہ بیان کرتے ہیں و نیز جن قیدیوں کو پہنچے چھوڑ دیا انکے چھوڑنے کا باعث لکھینگے۔ شرط اول تکلیف یعنی عاقل و بالغ ہونا اسکی وجہ تو یہ ہے کہ غیر مکلف پر کوئی حکم لازم نہیں اور ہم نے جو شرط لکھی ہیں ان سے مراد شرط وجوب ہے نہ شرط جواز کیونکہ ہمتاب کا امکان اور جواز صرف عقل کا ہی مقتضی ہے اسکو بلوغ بھی نہیں چاہیے جسے کہ لڑکا تمیز دار قریب بہ بلوغ ہر چند مکلف نہیں مگر اسکو جائز ہے کہ بری بات کا انکار کرے اور شراب کو بہادے اور کھیل کی چیزیں توڑ ڈالے اور جب وہ یہ افعال کرے گا تو ثواب پائیگا اور کسی کو جائز نہیں کہ اسکو ان افعال سے روک دے بلکہ اگر کسی کو یہ تو مکلف نہیں اسلیئے کہ یہ افعال ثواب کے ہیں اور ایسا لڑکا ثواب کا اہل ہے مثلاً نہا و رانی امامت اور دوسرے ثواب کے کاموں کا اہل ہے اور ہمتاب کا حکم و لایون کا سامنہیں کہ مسیحین جواز کے لیے بھی تکلیف شرط ہوا و راسی وجہ سے ہم نے اسکو غلام اور عیت کے کسی فرد کے لیے ثابت رکھا ہے مان فعل سے منع کرتے ہیں اور بری بات کے بگاڑنے میں ایک طرح کی ولایت اور حکومت معلوم ہوتی ہے مگر یہ حکومت صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے جیسے مشرک کا مارنا اور اس کے اسباب کا بطل کرنا اور حیوان کا چھین لینا کہ لڑکے کو بھی جائز ہے ہر شے طہیکہ اس سے خود اس لڑکے کو ضرر نہ ہو جب کفر سے منع کرنا درست ہوا تو فسق سے روکنا بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری شرط ایمان کی قید کی وجہ بھی صاف ہے ہر وہ اسلیئے کہ ہمتاب بن کی نصرت کا نام ہے تو اسکا اہل وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اہل برکات مشرک اور دشمن ہو تیسری شرط عادل ہونا اسکو بعض لوگوں نے شرط کیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اور اپنی دلیل اس باب میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اور قول کے بموجب خود نہیں کرتے وعید وارد ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا مُؤْمِنُونَ النَّاسِ بِالْبُوءِ وَ تَنفُسُكَ اَنفُسُكُمْ اور فرمایا کَبُرَ مَقْتَلًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ معراج کی شب کو میرے گزر ایسے لوگوں پر ہوا جیسے لب لگ کی مراضوں سے کاٹے جاتے تھے میں نے اُن سے پوچھا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم ام خیر کا حکم کرتے تھے اور خود اسکو نہیں کرتے تھے اور بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور خود اسکو

یہاں کہ کو
دو چیزیں
جو کہ وہ
صحیح باطل
میں لکھی

مترکب ہوتے تھے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم اپنے نفس کو نصیحت کرو جب وہ نصیحت مان جائے تب لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھے حیا کرو۔ چوتھی دلیل بطور قیاس بیان کرتے ہیں اس طرح کہ دوسرے کا ہدایت کرنا اور راہ بتانا اسپر تفرع ہے کہ خود راہ پر ہو اسی طرح غیر کا سیدھا کرنا اپنے سیدھا ہونے کی فرع ہے اور درست کرنا زکوۃ ہے نصاب درستی کی تو جو شخص خود درست اور چھانہوگا وہ دوسرے کو کیسے درست کرے گی یہ تو مثل مشہور ہے رخ سایہ کر راست بود چو بچہ پادار است اور یہ جتنی دلیلین اخصون نے لکھی ہیں سب خیالات میں حق یہی ہے کہ فاسق کو حساب جائز ہے اور اسکی برہان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حساب میں کیا یہ بشرط ہے کہ محاسب گناہوں سے معصوم ہو اگر یہ بشرط ہو تو خلافت اجماع ہے اور نیز باب احتساب کا بالکل بند کرنا ہی کیونکہ معصوم تو صحابہؓ بھی نہ تھے اور نہ کا تو کیا ذکر ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں اختلاف ہے اور قرآن مجید سے منسوب ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا معصیت کی طرف پایا جاتا ہے اور اسی لیے سعید بن جبیرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر امر معروف اور نہی منکر وہی کیا کرے حسینؑ کوئی گناہ نہ ہوگا بھی اس امر کی تکمیل نہ کر سکیگا امام مالکؒ کا یہ قول پسندایا اور اگر یہ کہیں کہ معصوم ہونا صغیرہ گناہوں سے مشروط نہیں یہاں تک کہ حریر پہننے والے کو جائز ہے کہ نہا اور شرابی سے منع کرے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا شراب خوار کو جائز ہے کہ کفار سے جہاد کرے اور کفر سے منع کرنے کا احتساب بشرط کرے اگر کہیں کہ نہیں جائز ہے تو خلافت اجماع ہوگا اسلئے کہ مسلمانوں کے لشکروں میں ہمیشہ نیک اور جہاد شراب خوار اور یتیموں پر ظلم کرنے والے سب قسم کے آدمی رہتے تھے انکو جہاد سے ممانعت نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک میں ہوئی نہ آپ کے بعد اور اگر یہ کہیں کہ شراب خوار کو جہاد اور کفر کی ممانعت کا احتساب جائز ہے تو ہم یہ سوال کرینگے کہ اسکو یہ بھی جائز ہے کہ قتل سے منع کرے اگر کہیں کہ جائز نہیں تو ہم یہ کہینگے کہ پھر شراب خوار اور حریر پوش میں فرق بتانا چاہیے کہ حریر پوش کو جائز ہے کہ شراب سے منع کرے حالانکہ قتل شراب خوار کی نسبت کرنا ہی جبراً ہی جیسے شراب خوار کی حریر پوش کی نسبت ہے تو کسی طرح کا فرق نہیں معلوم ہوتا اور اگر کہیں کہ قتل سے منع کرنا جائز ہے تو اسکی علت یہ بیان کریں کہ جو شخص ایک گناہ کا مترکب ہے تو وہ اسی جیسے گناہ اور اس سے کم ہے منع نہیں کر سکتا مان اس سے زیادہ گناہ کو منع کر سکتا ہے تو یہ دعویٰ بے دلیل اور زبردستی ہے کیونکہ جب یہ بعید نہیں کہ شراب خوار نہا اور قتل سے منع کرے ویسا ہی یہ بھی بعید نہیں کہ زانی شراب پینے سے منع کرے بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب پیے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو

شراب خواری سے منع کرے اور یہ کہے کہ مجھے پانی کو ماننا اور دوسرے کو نہی کرنا دو باتیں واجب ہیں تو یہ کیا ہے
لازم آیا کہ اگر میں نے ایک بات میں معصیت کی تو دوسری میں بھی خدا سے تعالیٰ کا عاصی ہوا
اور جس صورت میں کہ منع کرنا مجھے واجب ہو تو اسکا وجوب میرے ارتکاب کی جہت سے کیسے قاطع
ہو جائیگا اور واقع میں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ منع کرنا شراب خواری سے اس پر
اس وقت تک واجب ہے کہ خود شراب نہ پیوے اور اگر پی لیا تو اس پر سے منع کرنا قاطع ہو جائیگا
اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمھاری تقریر سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے وضو اور نماز دونوں واجب
مگر میں وضو کرتا ہوں گونا گویا نہ پڑھوں اور سحر کھاتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں منتخب تو میرے لیے
دونوں ہیں پس اسکا جواب یہی دو گئے کہ ان دونوں میں سے ایک چیز دوسرے پر ترتیب ہے تو ہم بھی ایسی
کہتے ہیں کہ غیر کا سیدھا کرنا اپنی راستی پر ترتیب ہے اسی لیے اول اپنے نفس کی دستی چاہیے پھر
دوسرے کی بموجب مثل اول خویش بعدہ درویش تو اسکا جواب یہ ہے کہ سحر کھانا روزہ کے لیے ہوتا ہے اگر
روزہ نہ تو سحر کھانا مستحب ہے تا اور جو چیز کو غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے وہ اس غیر سے جدا نہیں کر سکتی
اور صورتِ تنازعہ میں غیر کی اصلاح اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مقصود نہیں ہوتی نہ اپنے نفس کی
اصلاح غیر کی اصلاح کے لیے تو انہیں سے جو ایک کو دوسرے پر ترتیب کہتے ہو زبردستی ہی سکی کوئی دلیل نہیں
اور وضو اور نماز کے اثر نفس سے اتنا ہی لازم آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور نماز نہ پڑھے وہ وضو کے
امر کو بجا لائیگا اور اسکا عذاب اس شخص کی نسبت کم ہوگا جو وضو اور نماز دونوں کا تارک ہوگا ایسا ہی
جو شخص منع کرنا اور خود باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیکھا اسکو عذاب زیادہ ہوگا نسبت اس کے جو
دوسرے کو منع کرے اور خود ہی پرکار بند نہ ہو کیونکہ وضو شرط ہے نبات خود تو مقصود نہیں بلکہ نماز کے لیے
مقصود ہے تو بدو نماز کے اسکا کچھ اعتبار نہیں اور امر و نہی پرکار بند ہونے میں جتنا شبہ نہیں تو
ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں باگریوں کہا جائے کہ اسپر یہ لازم آتا ہے کہ کوئی طہ کے لیے
جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا منہ چھپائے ہو پھر اپنے آپ نہ کھولے
اور مرد میں حالتِ زنا میں متساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھے زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر منہ
کھولنے میں تو تو مختار تھی تو نے جو مجھ غیر محرم کے سامنے اپنے منہ کو کھول یا بکھیا اپنا منہ دکھانے کا
تو یہ متساب نہایت مبرا ہے کہ ہر عاقل اسکو برا جانتا ہے اور ہر طبعِ سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو
اسکا جواب یہ ہے کہ امر حق بھی طبیعتوں کو برا معلوم ہوا کرتا ہے اور باطل اچھا معلوم ہوتا ہے اسکا
محاذ ضروری نہیں بلکہ محاذ دلیل کا کیا جاتا ہے وہم و خیالات کی پیروی نہیں کی جاتی اب ہم

یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا منہ مت کھول واجب ہے یا حرام یا مباح اگر تم کو کہو کہ واجب عرت تو غرض حاصل ہے اس لیے کہ نہ کھولنا غیر محرم کے سامنے معصیت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کہو کہ مباح ہے تو مرد کو امر مباح کا کہنا درست ہے بھڑو تم کہتے ہو کہ فاسق کو حساب درست نہیں اس کے کیا منہ ہونگے اور اگر کہو کہ حرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ حساب تو واجب تھا حرام کیسے ہو گیا اگر اس شخص کے زنا کے قریب ہونے سے ہوا تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک حرام کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبعیتوں کا نفرت کرنا اور اس کو برا جانا تو اس کی فوج میں ہیں ان کے یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیز کو ترک کر کے اس سے کمتر ضروری کو اختیار کیا طبعیتیں ہیں اس بات کو برا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر بے فائدہ امر اختیار کرے ہی طرح اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کمتر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص منہ کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ زنا کرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کی جاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور جھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ جھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب اور سخت ہے غیبت میں تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں ہو مگر سچ بولتا ہے بخلاف جھوٹی گواہی کے لیکن طبعیتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک غیبت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے یا فحش حرام کھلے تو اس سے اس کو غذا زیادہ ہوگا اسی طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے ضرر زیادہ ہوگا نسبت دوسرے کے گناہ کے ضرر سے تو اپنے نفس کی فکر کرنی اور دوسرے کے بجا دین شغول ہونا طبعیتوں میں اسوجہ سے مرفوعہ کہ اکثر کو چھوڑ کر کمتر کو اختیار کرتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کا گھوڑا اور لکڑی کا گھوڑا اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر لکڑی کا گھوڑا چاہے تو اس سے متفرق ہو جائے گا اور اس کو جان لیوا کہ اس سے کوئی بات سوا لکڑی کا گھوڑے نہیں کی اور وہ کچھ بڑی بات نہیں کی مگر چونکہ گھوڑے کی طلب کو چھوڑ کر لکڑی کی طلب میں مصروف ہوا اسی جہت سے برا جانا گیا کہ ہم کو چھوڑا اور اس سے کم پر توجہ کی ہی طرح فاسق آدمی کا احتساب اسی وجہ سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اس کا احتساب میں جہت برا ہے کہ امر معروف یا نہی منکر جو دوسری وجہ فاسق کے احتساب کے برا معلوم ہونے کی یہ ہے کہ احتساب کبھی تو وعظ سے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے اور جو شخص خود اول نصیحت نہیں مانتا اس کا زبانی وعظ مفید نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ میرا قول احتساب میں مقبول ہوگا اس وجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اس کو احتساب وعظ سے واجب نہیں کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ فائدہ نہیں اس لیے

کہ فسق اُسکے دغظ کا فائدہ ساقط کر دیتا ہے اور حجب و غظ کا فائدہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب و غظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اعتبار منع سے ہو تو اُس سے مراد تقریر اور تقریر کا عمل یہ ہے کہ غالبہ فعل اور محبت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محبت فاسق ہو گا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہو گا تو محبت میں مغلوب ہو گا کیونکہ اُس پر یہ اعتراض متوجہ ہو گا کہ تم اس فعل کے ترک کیا کیوں ہو اور اسی وجہ سے اگر وہ محبت میں دبا ہو اور کہ فعل میں غالب ہو گا تو طبیعت میں اُسکے فعل سے نفرت کرے گی مگر اس سے یہ نہ ہو گا کہ وہ فعل حق نہ رہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھوڑا دے اور اس کا باپ جو مظلوموں میں موجود ہے اُسکو نہ چھوڑا دے تو طبیعت میں اُس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھوڑا نہ ہو تو اس سے یہ نہ نکلا کہ فاسق پر و غظ سے اعتبار شخص کا واجب نہیں جسکو اُسکے فسق کا حال معلوم ہوا سیلے کہ وہ ماننے کا نہیں اور جبکہ اُس پر و غظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کہ میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئینگے اور گالیاں سنائینگے تو ہم کہتے ہیں کہ اُسکو و غظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوا کہ فسق کے باعث اعتبار کی ایک قسم یعنی و غظ زبانی باطل ہو گئی اُسکے لیے عدالت شرط ہے باقی رہی دوسری قسم یعنی اعتبار فی تو اُس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گراوے اور لوہے کے آلات وغیرہ توڑ کر جب اُسکو ان امور پر قدر رشت ہو تو اُس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف ہے اور اسیوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو انہیں اس بات کی برائی مذکور ہے کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انہوں نے امر کیا مگر اُنکے امر کرنے سے اُنکے علم کا زور پایا گیا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اُسکو کوئی غدر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ جمعاً و وعدہ مراد ہے اور اس شانِ قدس و تسمیٰ اَنْفُسُكُمْ اس بات کو برافرا یا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے نہ اس وجہ سے برائی کی کہ انہوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اسیلے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کرنا ہے تو وہ حال اعتبار زبانی کا ہے اور اسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا و غظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اُسکے فسق سے آگاہ ہیں پھر اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ مجھ سے شرم کر اس سے بھی غیر کہ و غظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے حیا کر اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول مت ہو جیسے یوں کہاتے ہیں کہ اول

سنت
سب سے کہتے ہیں
وہ چھوڑ کر دے
اور
جس کا
پہلو

اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ شرم کرو۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذمی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اُسکو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زناست کرو واقع میں درست ہے تو اسپر حرام ہونا تو محال ہے بلکہ یا مباح ہونا چاہیے یا واجب حالانکہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ^{تَسْلِيَةً} لَكَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا تَوَابٌ لَكُمْ إِذَا كُنْتُمْ فِي غِلَابٍ مِنَ الْكُفْرَانِ لَكُمُ الْغُلَابُ وَكُنْتُمْ فِي غِلَابٍ مِنَ الْإِيمَانِ لَكُمُ الْغُلَابُ وَكُنْتُمْ فِي غِلَابٍ مِنَ الْإِيمَانِ لَكُمُ الْغُلَابُ وَكُنْتُمْ فِي غِلَابٍ مِنَ الْإِيمَانِ لَكُمُ الْغُلَابُ

مسلمان پر جو موجب آیت بالا کے منافی چاہیے پس اسی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اُسے مسلمان کو زنا سے کہا کہ زناست کر تو یہ کہنا بذات خود اسپر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اُس لفظ سے مسلمان پر حکومت کرنے کی بوبائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اسوجہ سے لہذا منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مستحق ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرنا ہم ذمی عورت ہو تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر سمجھ کر احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زناست کر تو اُسکو سزا ملنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اُسے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی فروع کا خطاب ہمارے نزدیک اسپر بھی ہو تو اسوقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائیگی اور اس مقام میں بحث ہے اُسکو پہنچنے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے بیان وہ ہمارا مقصود متعلق نہیں۔ چوتھی شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ محتسب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے ان لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو محتساب ثابت نہیں کیا اور قید لگائی خراب ہے اسلیئے کہ پہلے جو آیتیں اور اخبار لکھے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کہ بُری بات کر دیکھ کر سکوت کرے وہ گناہگار ہو گا کیونکہ بُری بات سے منع کرنا اسپر واجب ہے جان دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اُس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا دعویٰ بے دلیل اور بطل اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اسپر بھی زیادتی کی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معصوم ظاہر نہ ہوں جو اُنکے نزدیک امام برحق اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرق اس قابل نہیں کہ اُن سے گفتگو کی جائے بلکہ اُنکا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے بیان خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو اُن سے یہ کہا جائے کہ تمہاری طرفداری کرنی امر معروف اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے اُنکے پنجہ سے تمہارے حقوق کا نکالنا منی عن المنکر ہے اور تم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی منجملہ حقوق ہے اور یہ زمانہ تمہارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اسلیئے کہ ابھی امام برحق ظاہر نہیں ہوئے جب اُنکا ظہور ہو گا تب

نفاق
اور اگر لفظ
نفاق
مسلما نون بہاء

طلب کر لیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف میں ثابت کرنا سلطنت اور حکومت کا ہر محکوم علیہ ہے اور اسی وجہ سے کافر کے لیے امر بالمعروف مسلمان پر ثابت نہیں باوجودیکہ اس کا قول حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدوین والی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب اس لیے منع ہوا کہ اس میں دباؤ اور حکومت کی عزت ہے اور کافر ذلیل ہے اس کو اس بات کا استحقاق نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان میں کی وجہ سے اس عزت کا استحقاق رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور بتلانے کی عزت کہ سب کے نزدیک تحقق ہے کہ اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانستگی سے ایک امر شرک کا مرتکب ہو رہا ہو تو اس کو حرمت اور واجب ہونے کو بتلانے کے لیے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استاد کی اور رہنمائی کی آئین موجود ہے اور جس کو بتانا ہے اس کو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس قسم کی عزت میں صرف دینداری کافی ہے امام کا حکم ہو یا نہ ہو اور یہی حال منع کرنے کا ہے اور تفصیل اس تقریر کی یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں چنانچہ مذکور ہوئے اول تعریف دوم وعظ لطیف باتوں سے سوم زبردستی سے منع کرنا اور قہر کا فعل کر دکھانا مثلاً لوگوں کے آلات کو توڑ ڈالنا اور شراب کو گرادینا اور شیشی کچر اچھوٹی پنپے ہوئے اسکے بدن سے اُتار لینا اور چھینا مال غاصب سے بزور بیک مالک کے حوالے کرنا چارم سخت ٹھٹھکنا اور اس سے یہ غرض نہیں کہ شخص کی بلکہ یوں کہنا کہ اسی جاہل اور عقل کے دشمن کیا تو خداے تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا۔ پانچویں ڈرانا اور مار سے دھمکانا یا اتنا پیٹنا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہے اس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا جاتا ہے اور زنداکی تصف گائے جاتا ہے یا لیاں برابر دیتا ہے تو اس کی زبان کا یہ حسین لینا تو ممکن نہیں مگر مارنے سے ساکت کر سکتے ہیں اور اس پھیلی صورت میں مابستہ نہایت اور مددگاروں کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور نوبت کشت و خون کی پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ چار پہلی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں بہت بحث ہے جو عنقریب مذکور ہوگی اول مرتبہ بتلانے کا اور دوسرا وعظ کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت نہیں اور چوتھا مرتبہ لینے کسی ناسق کو جاہل اور حق اور بدکار اور خداے تعالیٰ سے کم خون رکھنے والا اور جو ایسے الفاظ ہوں کہنا ایک سچی بات ہے اور سچ اسی بات کا مقتضی ہے کہ بلا تامل بولا جائے بلکہ افضل درجات وہ حق بات ہے جو ظالم حاکم کے سامنے بولی جائے جیسے کہ حدیث میں وارد ہے تو جس صورت میں کہ حاکم کے خلاف سچ بولنے کا حکم ہے تو اس میں حاکم کے اذن کی کیسے حاجت ہوگی

خدیجه
ابن سعید
مروانی
داود بن
نوفل
سید بن
سید

بانع میں داخل ہوئے اور وہاں کاسنہ کھانے لگے مہدی کو جو آپ کی اطلاع ہوئی آپ سے پوچھا کہ
 تمکو کسے نکالا فرمایا جسے مجھو بند کیا تھا اسی نے نکال دیا پوچھا بند کسے کیا تھا فرمایا کہ جسے نکال دیا
 خلیفہ بہت بھپکا اور چخا کہ تمکو خوف نہیں کہ میں تمکو جان سے مار ڈالوں گا آپ نے ہمارے کسی طرف اٹھا کر
 فرمایا کہ اگر موت و حیات تمہارے قبضہ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ میں ڈرنا غرض کہ آپ مجھوس رہے یہاں تک کہ
 مہدی مر گیا پھر لوگوں نے انکو روم کر دیا تو آپ کو عظمہ کو واپس لے لے اور اسی شان میں آپ نے مذکر کی تھی
 کہ اگر خدا سے تقا لے مجھو انکے ہاتھ سے رہائی دیگا تو میں تنہا و تنہا قربان کروں گا پس تہ میرے
 نذر اپنی پوری کی۔ اور حبان بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ہارون رشید ایک محلہ دین میں سیر کو نکلا
 اُسکے ساتھ سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک
 نوٹہ دی خوب گاتی تھی اسکو ملاؤ وہ آئی اور راگ گایا مگر خلیفہ کے پسند نہ آیا اُس سے پوچھا کہ
 تمکو کیا ہوا اُس نے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکا عود لے آوہ لیے آتا تھا اثناء
 راہ میں ایک بوڑھا خرمائی گھٹلیاں چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے میان ہٹو اُس نے جو مڑا
 تو عود دیکھا اُسکے ہاتھ میں سے لیکر زمین پر دے مارا کہ وہ ٹوٹ گیا خادم اُسکو گرفتار کر کے اس
 محلہ کے حاکم کے پاس لگیا اور کہا کہ اسکو حالات میں رکھو کہ یہ میرا مونسین کا مجرم ہے حاکم نے
 کہا کہ بغداد میں اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں یہ امیر المومنین کا مجرم کیسے ہوا اُس نے کہا کہ جو چن
 کہتا ہوں اسکو مان کو پھر ہارون کے پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذرا کہ وہ
 گھٹلیاں چن رہا تھا میں نے اُسکو بچنے کو کہا اُس نے جو میرے ہاتھ میں عود دیکھا اُسکو زمین پر
 شیک کر توڑ ڈالا ہارون رشید بل بٹن گیا اور مارے غصہ کے انکھیں سرخ ہو گئیں بیان نے کہا
 کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہے حاکم محلہ سے کھلا بھیج کہ وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش دھوین
 چنیکے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اُسکو بلوا کر اس سے سوال بحث کر لیں چنانچہ قاصد اسے
 پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو بلایا ہے اُس نے کہا بہتر ایلیچ نے کہا سوار ہو لو کہ اس
 سوار نہ تو کاغرض کہ پیادہ اُسکے ساتھ گیا اور محل کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا
 حاضر ہے اُس نے اپنے نہیوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا صلاح ہے میں نے شکر چنیں جو ہمارے ساتھ ہیں انکو اٹھو اور
 اور اسکو اسی جگہ بلوا دین یا کسی اور جگہ جان شکر نواٹھ چلیں اور وہاں بلواوین سب کی صلاح
 یہی ہوئی کہ دوسری مجلس میں اٹھ چلو غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امیر شکر
 نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانے کا حکم دیا وہ اندر گیا اُسکی آستین میں ایک تیلی تھی جس میں گھٹلیاں

کہ یہ کون ہے اس نے کہا کہ سفیان خوری ہیں پھر مجھ سے کہا کہ اس سفیان اگر خلیفہ منصور ہوتا تو کیا وہ جرات نہتی
 میں نے کہا کہ منصور پر جو کچھ گزری اگر وہ شے کہ جاتا تو تم بھی جس حال میں ہو مسین کوتاہی کرتے پھر
 کسی نے خلیفہ سے کہہ دیا کہ اُنھوں نے تم کو خوبصورت کہا امیر المومنین نہ کہا مہدی نے کہا کہ انکو بلاؤ
 لوگوں نے حضرت سفیان کو تلاش کیا مگر وہ اڑھین ہو گئے اور نہ ملے اور نہ قول ہے کہ خلیفہ مامون کو
 خبر پہنچی کہ ایک آدمی لوگوں میں چل پھر کر احتساب کرتا ہے اور امر معروف اور نہی منکر کرتا ہے چنانچہ
 خلیفہ کے بیان سے اس بات کا مامور نہیں خلیفہ نے حکم دیا کہ اُسکو ہمارے پاس حاضر کر دے جب
 وہ سامنے آیا تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابل امر معروف اور نہی منکر کہتے
 سمجھتے ہو بدو! اس کے ہم تمکو اجازت دین اور مامون اُسوقت کرسی پر بیٹھا ہوا ایک کتاب یا پناہ
 دیکھ رہا تھا اتفاقاً غفلت سے تھوڑا سا نوشتہ نیچے گر کر اس کے پاؤں تلے آ گیا اور اسکو خبر بھی نہ تھی
 محتسب نے اُسکو جواب دیا کہ اول خدا سے تعالیٰ کے ناموں پر سے اپنا پاؤں اٹھا لو پھر چاہو سو کہو
 مامون اُسکا مطلب سمجھا اور کہا کہ کیا کہتے ہو اُس نے تین باریں کہا چوتھی بار اُس نے کہا کہ یا تم خود مجھ کو
 نہیں مجھکو اجازت دو کہ میں اُٹھا دوں خلیفہ نے کہا کہ میں نے اجازت دی اُس نے اُس وقت کی
 طرف اشارہ کیا مامون نے دیکھا کہ پاؤں تلے کتاب پڑی ہے اُسکو اٹھا کر بوسہ دیا اور شرمندہ ہوا
 پھر محتسب سے وہی سوال کیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی منکر کیوں کرتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے
 خاندان کے لیے مخصوص کیا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکی شان میں فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَعْلَمُ اَنَّکَ اَنْتَ اَلْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا الزَّکٰوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ
 محتسب نے کہا کہ آپ نے سچ کہا یا امیر المومنین آپ کو تسلط اور حکومت ایسی ہی ہے جیسی آپ نے فرمائی کہ
 اس باب میں ہم تمھارے مددگار اور وفادار ہیں اسکا شکرو ہی ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی اَوْلٰی
 اِلٰی الْاُخْرٰی بَعْضُهُمْ اَوْلٰی اِلٰی الْاُخْرٰی اَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی اِلٰی الْاُخْرٰی
 بعض اُمور بالمعروف و ینہون عن المنکر الایۃ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 الْمُؤْمِنُ مَلِیْکٌ کَالْبَنِیَّانِ یُسَدُّ بَعْضُهُمَا نَفْسَ الْاُخْرٰی اَوَّلُکُمْ فَاُولٰٓئِکَ اَوَّلُکُمْ اَوَّلُکُمْ فَاُولٰٓئِکَ
 اور سنت نبی کریم دونوں موجود ہیں اگر تم ان کے مطابق کام کرو گے تو جو شخص انکی حرمت کی وجہ سے
 تمھاری اعانت کرے تمکو اسکا شکر گزار ہونا چاہیے اور اگر تم اُن سے تکبر کرو گے اور جو بات کہ خدا
 تمکو اُن دونوں کی رو سے لازم ہے اس سے انحراف کرو گے تو جس ذات پاک کے سپرد تمھارا
 معاملہ ہے اور اُس کے قبضہ میں تمھاری عزت اور ذات ہے اُس نے تو بھی فرمایا ہے کہ لَا یُضِلُّکُمْ اَمْوَالُکُمْ
 وَلَا اَوْلَادُکُمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْلَمُ اَنَّکَ اَنْتَ اَلْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا الزَّکٰوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ

تسلط
 کہ اگر کسی کو
 یہ خبر پہنچی کہ
 ایک آدمی لوگوں
 میں چل پھر کر
 احتساب کرتا ہے
 اور امر معروف
 اور نہی منکر
 کرتا ہے چنانچہ
 خلیفہ کے بیان
 سے اس بات کا
 مامور نہیں
 خلیفہ نے حکم
 دیا کہ اُسکو
 ہمارے پاس
 حاضر کر دے
 جب وہ سامنے
 آیا تو خلیفہ
 نے کہا کہ میں
 نے سنا ہے کہ
 تم اپنے آپ کو
 قابل امر معروف
 اور نہی منکر
 کہتے سمجھتے
 ہو بدو! اس کے
 ہم تمکو اجازت
 دین اور مامون
 اُسوقت کرسی
 پر بیٹھا ہوا
 ایک کتاب یا
 پناہ دیکھ رہا
 تھا اتفاقاً
 غفلت سے
 تھوڑا سا
 نوشتہ نیچے
 گر کر اس کے
 پاؤں تلے
 آ گیا اور اسکو
 خبر بھی نہ تھی
 محتسب نے اسکو
 جواب دیا کہ
 اول خدا سے
 تعالیٰ کے
 ناموں پر سے
 اپنا پاؤں اٹھا
 لو پھر چاہو
 سو کہو مامون
 اُسکا مطلب
 سمجھا اور کہا
 کہ کیا کہتے
 ہو اُس نے تین
 باریں کہا
 چوتھی بار اُس
 نے کہا کہ یا
 تم خود مجھ کو
 نہیں مجھکو
 اجازت دو کہ
 میں اُٹھا دوں
 خلیفہ نے کہا
 کہ میں نے
 اجازت دی اُس
 نے اُس وقت
 کی طرف اشارہ
 کیا مامون نے
 دیکھا کہ پاؤں
 تلے کتاب پڑی
 ہے اُسکو اٹھا
 کر بوسہ دیا
 اور شرمندہ ہوا
 پھر محتسب سے
 وہی سوال کیا
 کہ تم امر بالمعروف
 اور نہی منکر
 کیوں کرتے
 ہو یہ تو اللہ
 تعالیٰ نے ہمارے
 خاندان کے لیے
 مخصوص کیا ہے
 اور ہم وہ لوگ
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 انکی شان میں
 فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَعْلَمُ اَنَّکَ
 اَنْتَ اَلْاَرْضِ
 اَقَامُوا الصَّلٰوةَ
 وَ اَتُوا الزَّکٰوةَ
 وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
 وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ
 محتسب نے کہا
 کہ آپ نے سچ
 کہا یا امیر
 المومنین آپ
 کو تسلط اور
 حکومت ایسی
 ہی ہے جیسی
 آپ نے فرمائی
 کہ اس باب میں
 ہم تمھارے
 مددگار اور
 وفادار ہیں
 اسکا شکرو ہی
 ہوگا جو کتاب
 اللہ اور سنت
 رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم
 سے جاہل ہو
 اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے
 اَلْمُؤْمِنُونَ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ
 بَعْضُهُمْ اَوْلٰی
 اَوْلٰی اِلٰی
 الْاُخْرٰی
 بَعْضُهُمْ اَوْلٰی
 اِلٰی الْاُخْرٰی
 بعض اُمور
 بالمعروف و
 ینہون عن
 المنکر الایۃ
 اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا
 ہے الْمُؤْمِنُ
 مَلِیْکٌ کَالْبَنِیَّانِ
 یُسَدُّ بَعْضُهُمَا
 نَفْسَ الْاُخْرٰی
 اَوَّلُکُمْ فَاُولٰٓئِکَ
 اَوَّلُکُمْ اَوَّلُکُمْ
 فَاُولٰٓئِکَ اور
 سنت نبی کریم
 دونوں موجود
 ہیں اگر تم ان
 کے مطابق کام
 کرو گے تو جو
 شخص انکی
 حرمت کی وجہ
 سے تمھاری
 اعانت کرے
 تمکو اسکا
 شکر گزار
 ہونا چاہیے
 اور اگر تم اُن
 سے تکبر کرو
 گے اور جو بات
 کہ خدا تمکو
 اُن دونوں کی
 رو سے لازم
 ہے اس سے
 انحراف کرو
 گے تو جس ذات
 پاک کے سپرد
 تمھارا معاملہ
 ہے اور اُس کے
 قبضہ میں
 تمھاری عزت
 اور ذات ہے
 اُس نے تو بھی
 فرمایا ہے کہ
 لَا یُضِلُّکُمْ
 اَمْوَالُکُمْ وَلَا
 اَوْلَادُکُمْ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعْلَمُ اَنَّکَ
 اَنْتَ اَلْاَرْضِ
 اَقَامُوا الصَّلٰوةَ
 وَ اَتُوا الزَّکٰوةَ
 وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
 وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ

اب آپ جو چاہیں وہ فرمائیں اس کی تقریر سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم جیسے آدمی کو امر بالمعروف کرنا درست ہو گا واپس کام کرو ہماری اجازت اور تجویز یہی ہے غرض کہ وہ شخص احتساب کرتا رہا اور حکایتوں کے بیان سے مطلب ہی ہو کہ امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ احتساب ولایت ہے اور غلام اور ندیم اور شاگرد اور رعیت کو باپ بھرا اور آقا اور شوہر اور استاد اور حکم پر مطلقاً اسی طرح ہے جیسے باپ کو بیٹے بھرا اور آقا کو غلام بھرا اور شوہر کو بی بی پر اور استاد کو شاگرد پر اور حاکم کو رعیت پر یہاں آن دونوں میں کچھ فرق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل ولایت تو دینی ہے مگر تفصیل میں فرق ہے اور ہم بھرا اور پدر میں بطور مثال بیان کرتے ہیں دوسرے اشخاص کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائیگا تو جاننا چاہیے کہ جمنے حسبت کے پانچ مرتبے ٹھہر لے تھے تو بیٹا باپ پر فقط دواول کے مرتبوں سے حسبت کر سکتا ہے یعنی بتلانا اور ملائمت سے نصیحت کرنا اور دیکھنا اور بھرا بھرا کو حسبت کرنا درست نہیں یعنی گالی اور دھکی اور مار پیٹ سے باقی رہا تیسرا مرتبہ یعنی ایسا کام کرنا جس سے منکرات باقی رہیں تو چونکہ احسن نسبت باپ کی خفگی اور ناراضی کی ہوتی ہے اسی لیے اس سے حسبت کرنے میں مائل ہے مثلاً باپ کا عود توڑ ڈا س لیا مثلاً باپ کا برتن چھوڑ دے یا لٹکی ہو اور بیٹے نے باجو مال حرام باپ نے چوری خواہ غضب خواہ اس روزیہ سے جو مسلمانوں بڑا شہر ہے کلاہو گھر میں رکھا تھا اس کو سیکر یا لٹکوں کو حوالہ کر دے یا دیوانہ پر کی تصویریں اور کریون میں کی سورتیں بگاڑ دے یا سونے چاندی کے برتن توڑ دے تو گو یہ سب افعال باپ کی ذات سے متعلق نہیں بلکہ مال سے متعلق ہیں اور گالی دینے کے لیکن باپ کو ان حرکات سے ایسا ہوتی ہے اور ان کے سبب ناراض ہوتا ہے مگر چونکہ فعل اس کا حق ہے اور باپ کی خفگی کا منشا باطل اور حرام کی محبت ہے تو اس قدر قیاس کھد ہوا ہے چاہتا ہے کہ یہ مرتبہ حسبت کا جائز ہو بلکہ اس کو لازم ہے کہ ایسا کرے اور بعید نہیں کہ احسن محاذ امر بالمعروف کی جہاں اور خفگی اور ایذا کی مقدار کا کیا جائے یعنی اگر امر منکر بہت فحش ہو اور باپ کی خفگی اس قدر کم ہو مثلاً تھوڑی سی شراب کا گرا دینا جس سے وہ بہت ناراض نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی حسبت کر سکتا ہے اور اگر امر منکر بہت برا ہو اور ناراضی نہایت درجہ ہو جیسے مثلاً بلور کے برتن کسی جانور کی صورت میں اور اس کے ٹوڑنے میں بہت سے مال کا نقصان ہوتا ہو تو ان کو توڑنے سے ناراضی تو سمجھتی ہوگی اور تصویر کا بھرا ہونا ایسا نہیں جیسے شراب ہے تو اس طرح باتیں محل بحث میں ہیں۔ اس بات پر کہ یہ کہو کہ تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ اس کو حسبت بشری اور دہ اور امر باطل کو زور چھوڑا دینے سے نہیں حالانکہ امر بالمعروف کتابت میں عام بدعتوں میں سے

محبت کھتا ہوا وہ اسکی معصیت کو مجرا جانتا ہو اور دل سے تنفر ہوتا ہو اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کفار سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اگر یہ نہ ہو تو انکے سامنے ناک بھون چڑھا سکتے ہو یہی کرو۔ اور یاد رکھو کہ وجوب کا ساتھ ہونا اسپر منحصر نہیں ہر کافر مجسوس ہو بلکہ اسمین وہ صورت بھی شامل ہے جس میں خوف جرائی اور ایذا پہونچنے کا ہوک وہ بھی عافیت ہی ہے اسی طرح اگر ایذا کا خوف نہ ہو مگر یہ جانے کہ میرا انکار مفید نہ ہوگا تو ضرور میری محبت میں ان باتوں کا لحاظ کیا جائے یعنی وہ صورت منع کرنے کے اسکا کچھ اثر نہ ہونا اور دوسرے تکلیف ورنہ سے ڈرنا اور ان دونوں باتوں کے اعتبار کرنے سے چار حالتیں محبت کی حاصل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اسکو معلوم ہے کہ میری محبت مفید نہ ہوگی اور اگر بولوں گا تو ہٹوں گا تو اس صورت میں اسپر محبت واجب نہیں بلکہ بعض مواضع میں عین محبت کہ حرام ہو یا ان اسپر لازم ہے کہ ایسے مانتے نہ جاوے اور اپنے گھر میں بیٹھ رہے تاکہ میری باتوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آوے اور بدلتا سخت ضروری یا واجب کام کے گھر سے باہر نہ نکلے اور اسپر اس شہر کو چھوڑنا اور اس سے ہجرت کرنی لازم نہیں مگر جس صورت میں کہ لوگ زبردستی فساد میں شریک کریں یا ظلم میں سلاطین کی ممانعت کرائیں تب البتہ ہجرت لازم ہے بشرطیکہ ہجرت پر قادر ہو کیونکہ جو شخص زبردستی سے گریز کر سکتا ہے اسکی حق میں اگر وہ اور جبر غرض نہیں ہوتا دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں مفقود ہوں اس طرح کہ جانتا ہو کہ امر منکر میرے قول یا فعل سے جاتا رہیگا اور کوئی نیکو ایذا نہ دے سکیگا تو اس صورت میں اسپر انکار واجب ہوگا اور قدرت مطلق اسی صورت کا نام ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ جانتا ہو کہ میرا انکار مفید نہ ہوگا مگر کسی ایذا کا خوف بھی نہیں تو اس صورت میں اسپر محبت غیر مفید ہونے کی وجہ سے واجب تو نہیں مگر مستحب ہے اس نظر سے کہ شعار اسلام کا ظاہر کرنا اور لوگوں کو امر دینی پر وقت کرنا ہے۔ چوتھی حالت اسکے برعکس ہے یعنی جانے کہ نیکو ایذا پہونچگی مگر امر منکر بھی میرے فعل سے جاتا رہیگا مثلاً کسی فاسق کا شیشہ تھوڑا کر توڑ دینا یا عود کو جھپٹ کر زمین پر دے مارنا کہ امر منکر تو فوراً جاتا رہیگا لیکن یہ جانتا ہو کہ اسکا کرنے سے دھولیں اور جوتیاں بھی لگنیں گی تو ایسی صورت میں محبت نہ واجب ہے اور نہ حرام بلکہ مستحب ہے اور اسکے مستحب بننے پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جسکو ہم امام ظالم کے سامنے کلمہ حق بولنے کے ثواب میں لکھ آئے ہیں اور اسمین شک نہیں کہ یہ محبت مقام غن ہو اور اسپر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ابو سلیمان دارانی ح سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کسی خلیفہ سے ایک کلام سنا اور چاہا کہ اسکو رد کروں اور جان لیا کہ جان سے مارا جاؤں گا مگر نیکو

قتل ہونے نے نہیں روکا بلکہ یہ معاملہ علی روس الا شہادۃ تھا تو مجھ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں لوگوں کی نفوذ کے
 بات کو میں آراستہ نہ کروں اور پھر جان کی جان جائے اور فعل خاص خدا کے لیے بھی نہوا سیلے
 چپ ہو رہا۔ اب اگر یہ کہو کہ حالت قتل کے خوف میں بھی اگر محبت مستحب ہو تو اس آیت کے معنی
 کیا ہو گے **وَلَا تَقْرَبُوا مَا يَسْفِكُوا إِلَى التَّهْلُكَةِ** تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں تو سب کا
 اتفاق ہے کہ ایک مسلمان کو جائز ہے کہ کفار کی صف پر حملہ کر کے اُن سے لڑے گو جانتا ہو کہ مارا جاوے گا
 اس صورت پر بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ آیت موصوفہ کے مضمون کے خلاف ہے حالانکہ ایسا
 نہیں کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ تہلکہ سے یہ مراد نہیں کہ صف کفار پر اکیدا حملہ کر
 اور جانتا ہو کہ مارا جاوے گا بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی طاعت میں کھانا پینا چھوڑ دے یعنی
 جو ایسا کر لیا اُسے گویا اپنی جان اپنے ہاتھ سے ہلاک کی۔ اور حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہلکہ یہ
 کہ گناہ کرے پھر کہے کہ میری توبہ مقبول نہوگی۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہلکہ یہ ہے کہ گناہ
 کرے پھر اُسکے بعد کوئی نیکی نہ کرے یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے۔ اور جس صورت میں کہ یہ درست ہو
 کہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ مارا جائے تو یہ بات محبت میں بھی اُسکو جائز ہونی چاہیے لیکن اگر
 جانے کہ کفار پر میرے حملہ سے کچھ اثر نہوگا مثلاً اندھا آدمی جو اپنے آپ کو انکی صف میں جا دے
 یا دراندہ جس سے کچھ نہو سکے تو ایسے کا حملہ کرنا حرام ہے اور آیت تہلکہ کے عموم میں داخل ہے بلکہ تہلکہ
 اسی وقت درست ہے کہ جانتا ہو کہ قتل بھی کرے گا اور مارا جاوے گا یا یہ یقین ہو کہ میری بہادری دیکھ کر
 کفار کا پتا پانی ہو جائیگا اور جان لینے کہ مسلمان ہو کچھ مال نہیں سمجھتے اور خدا کے تعالیٰ کی اومین
 اُنکو جان دینا نہایت محبوب ہے اور اس جہت سے اُنکے جھکے چھوٹ جائینگے تو ایسی ہی صورت میں
 محبت کو بھی محبت جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ اپنے آپ کو ضرب و قتل کا بہت کرے بشرطیکہ اُسکی
 محبت سے امر منکر بڑھ ہو یا فاسق کا جاہ زائل ہو یا دینداروں کے دل کو قوت ہو لیکن اگر کسی
 فاسق زبردست کو دیکھے کہ اُسکے ہاتھ میں پیالہ شراب کا ہے اور پاس تلوار ہے اور جانے کہ اگر میں اُسکو
 منع کروں گا تو شراب کو پی کر میری گردن اڑا دینگا اور غرور و سوت اکیلا ہو تو ہمارے نزدیک ایسے
 وقت میں محبت کرنے کا موقع نہیں بلکہ خود اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہے کیونکہ مطلوب توبہ ہے کہ
 محبت سے کوئی اثر دین میں ہو اور اُسکے عوض میں اپنے نفس کو فدیہ کر دے یہ نہیں کہ نفس کو
 بہون کسی اثر کے ہلاک کر دے کہ اسکی وجہ دین میں کچھ معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایسی صورت عام
 ہونی چاہیے اور اُسکو انکار اسی صورت میں مستحب ہے جب امر منکر کے بگاڑ دینے پر قادر ہو

ملت
 اور نہی منکر
 اور نہی منکر
 اور نہی منکر

یا اُس کے فعل سے کوئی فائدہ ظاہر ہوا اور ایک شرط آمین یہ بھی ہو کہ ایذا کا ہونا بھی صرف اسی شخص پر منحصر ہو پس اگر یہ جانے کہ میرے ساتھ میں میرے یا دوست اور اقارب اور رفیق بھی پیشگی تو اُسکو محبت درست نہیں بلکہ حرام ہوا کیلئے کہ وہ شخص ایک منکر کو بدون دوسرے منکر کے دفع نہیں کر سکتا اور یہ امر قدرت میں کچھ بھی داخل نہیں بلکہ اگر یہ جانے کہ اگر میں محبت کرونگا تو وہ امر منکر تو باطل ہو جائیگا مگر ایک دوسرے منکر کا سبب ہو جسکو محبت علیہ کے سوا کوئی دوسرا کرنے لگیگا اس صورت میں اُسکو انکار کرنا ظاہر تر مذہب کی رو سے حلال نہیں کیلئے کہ مقصود یہ ہے کہ منکرات شرعی مطلق نہ ہوں نہ زید سے نہ عمرو سے اور اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کے پاس کی شربت حلال ہے کہ آمین نجاست کرنے سے نجس ہو گیا ہو اور محبت جانتا ہے کہ اگر میں اُسکو گرا دوں گا تو محبت یا اُسکی اولاد شراب پینے لگینگے اسوجہ سے کہ شربت حلال اُنکے پاس سے جاتا رہا تو ایسی صورت میں اُس نجس شربت کا گرا دینا اچھا نہ ہوگا اور یہ بھی بعض کا قول ہے کہ اُسکو گرا دے کیونکہ گرا دینے سے ایک جزائی نجس پینے کی تو یقیناً جاتی رہیگی باقی رہا شراب کا پینا تو جو اُسکا ترکیب ہوگا ملائمت پر رہیگی محبت کے اختیار میں اُسکا منع کرنا نہیں اہل قتال کو بھی اکثر نے پسند کیا ہے اور کچھ بعید بھی نہیں کیلئے کہ یہ مسائل فقہی ہیں انہیں حکم گمان غالب ہی سے ہوتا ہے اور اگر حکم تفصیل ہو اس طرح کہ دیکھا جائے کہ جس منکر کو بگاڑتا ہے اور دوسرا منکر اُس سے پیدا ہوتا ہے اُن دونوں میں یادہ برا کونسا ہو اور اسی کے لحاظ سے حکم ہو تو قرین قیاس ہے مثلاً ایک شخص دوسرے کی بکری اپنے گھاس کے ذبح کرتا ہے اور محبت کو معلوم ہے کہ اگر اُسکو منع کرونگا تو وہ کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائیگا تو اس صورت میں اُسکو محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کوئی شخص دوسرے کو ذبح کرتا ہو یا اُسکا کوئی عضو جدا کرتا ہو اور محبت جانے کہ اُسکو منع کرونگا تو اس حرکت کو چھوڑ کر اُسکا مال عین بیگا تو ایسی صورت میں محبت کی وجہ ہر اس طرح کے دقائق محل اجتہاد میں ہیں اور ان سب میں محبت لازم ہے کہ اپنے اجتہاد کا اتباع کرے اور انہیں دقائق کی جہت سے ہم کہتے ہیں کہ عامی شخص بخر کھلے کھلے مسائل کے جو سب کو معلوم ہیں اور وہ میں محبت نہ کرے مثلاً شراب نوشی اور زنا اور نماز کے ترک اُسکو محبت جائز ہے لیکن جو باتیں ایسی ہوں کہ بعض افعال کے قرینے سے تو مصیبت معلوم ہوتی ہیں اور کسی وجہ سے اُن میں اجتہاد کی ضرورت ہو تو عامی شخص اگر ایسی باتوں میں غرض کرے گا تو یہ نسبت درست کے بگاڑ زیادہ کرے گا۔ اور جو لوگ کہ محبت کی ولایت بجز حاکم کی اجازت کے ثابت نہیں کرتے انکا گمان ایسی ہی صورت سے بچتا ہوتا ہے کیونکہ جب حاکم کی اجازت کی قید نہ رہی تو کیا عجب ہے

کہ حسبت کی تہلیل یا سٹخس کرے جو اپنی معرفت یا دیانت کے قاصر ہونے کی وجہ سے اسکا اہل نہوا اور انجام کو موجب طرح کے خللوں کا ہوا اور اسکی توضیح و تفسیر غفریب مذکور ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اب اگر یہ کہو کہ تمہیں تو مطلق علم کو لکھا ہو کہ ایذا ہو چنے اور حسبت کے مفید ہونے کا علم ہو پس اگر علم کے عوض محتسب کو فن ہو تو اسکا حکم کیا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ ان ابواب میں فن غالب بنسرت علم کے اور فرق صرف اسی جگہ ہوگا کہ جہاں فن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں کہ جانب علم یقینی کو فن پر ترجیح دیجائیگی اور دوسری جگہوں میں علم کا حکم جدا ہوتا ہو اور فن کا جدا یعنی اگر محتسب کو قطعاً معلوم ہو کہ حسبت مفید نہوگی تو وجوب حسبت اس صورت میں اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگا اور اگر فن غالب غیر مفید ہونے کا ہو مگر احتمال مفید ہونے کا بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ہو کہ ایذا کی توقع نہو تو اس صورت میں اختلاف ہو کہ حسبت واجب ہو یا نہیں اور ظاہر تر یہ ہو کہ واجب ہو اسلئے کہ اس میں ضرر تو کچھ ہی نہیں اور فائدہ متوقع ہو اور امر معروف اور نہی منکر کی عام نہیں جاننا مقتضی وجوب ہیں اور ہم جو انہیں سے بطریق تخصیص اس حسبت کو مستثنیٰ کرتے ہیں جس میں علم مفید ہونے کا ہو تو یا اجماع سے کرتے ہیں یا قیاس ظاہر سے اور قیاس مذکور یہ ہو کہ امر مذکور مقتضی نہیں ہوتا بلکہ اس میں امور مقصود ہوتا ہو تو جس صورت میں امور سے قطعاً یا اس ہو تو وجوب کیا فائدہ ہوگا ان جس صورت میں امور سے یا اس ہو تو مناسب ہو کہ وجوب ساقط نہوا اب اگر یہ کہو کہ جس ایذا کے پہونچنے کی توقع ہو وہ اگر نہ تو یقینی ہو اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو بلکہ اس میں شک ہو یا غالب ظن اس کے ہونے کا ہو اور احتمال ہونے کا بھی ہو سکتا ہو تو اس احتمال سے وجوب ساقط ہوگا یا نہیں یا حسبت اسی صورت میں واجب نہیں جس میں یقین ایذا پہونچنے کا ہو یا عام ظن واجب ہو صرف اس صورت میں نہیں جس میں غلبہ ظن ایذا کا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر ظن غالب ایذا کا ہو تو حسبت واجب نہیں اور اگر عدم ایذا کا ظن غالب ہو تو حسبت واجب ہو اور احتمال ضعیف ایذا سے وجوب ساقط نہیں ہوتا اسلئے کہ امکان ضعیف تو ہر حسبت میں ہو سکتا ہو اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہوا و شک ہو کہ ایذا ہوگی یا نہیں تو یہ صورت عمل گفتگو ہو کہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موافق عام نصوں کے اصل وجوب ہو اور وجوب ایذا پہونچنے سے ساقط ہوتا ہو اور ایذا کا پہونچنا بھی ہوگا کہ قطعاً یا غلبہ ظن سے توقع ایذا کی ہو اور چونکہ اس صورت میں ایذا کا علم غلبہ ظن تو وجوب ساقط نہونا چاہیے یہ احتمال ظاہر تر ہو اور دوسرا احتمال یہ ہو کہ یوں کہیں کہ حسبت اسی صورت میں واجب ہو کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور چونکہ بیان دونوں نہیں

تو واجب نہونی چاہیے مگر عموماً جو امر معرود کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں انکی رو سے احتمال اولیٰ ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ توقع ضرر کی بزدلی اور جرأت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، ہر نامرد بزدل تو دور کے احتمال کو قریب سمجھتا ہے گویا کہ نظر کے سامنے ہے اور اس سے ڈرا کرتا ہے اور دیر ہوا دانپنے اور ضرر کا پہونچتا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہے یہاں تک کہ جب تک اسکو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی تصدیق نہیں کرتا تا اب اعتماد کس پر کرنا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرنا چاہیے اسلئے کہ نامردی ایک مرض ہے یعنی دل کا ضعیف ہونا اور اسکا سبب قوت کا ضعف اور کمی ہے اور تھوڑے سیٹھ کی دیر ہی بھی اعتدال کے درجہ سے خارج اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صحت اعتدال میں ہے جسکو شجاعت کہتے ہیں اور نامردی اور تھوڑے سے ہر ایک کبھی تو نقصان عقل کے باعث سرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تغریط کے خلل کی جہت سے کیونکہ جسکا مزاج نامردی اور جرأت کی صفتوں میں مستدل ہوتا ہے اسکو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر کے مواقع دریافت نہیں ہوتے تو جرأت کی وجہ جہالت ہو جاتی ہے اور کبھی دفع شدہ کے مواقع نہیں سمجھتا تو جہل کے سبب نامردی کا ترکیب ہوتا ہے اور کبھی تجربہ اور روزمرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اسکے دفع کی تدبیروں سے قوت ہوتا ہے مگر ضعف ولی کی وجہ سے شر احتمال بعید الوقوع اُس میں وہ اثر کرتی ہے جو شجاع مستدل حق میں قریب الوقوع شر اثر کرتی ہے اسی وجہ سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نامرد کو لازم ہے کہ اپنی نامردی کی علت کو تنکلف دور کرے اور اسکی علت یا جہالت ہے یا ضعف اور جہل تجربہ سے دور ہوتا ہے اور ضعف اُس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہوتا کہ عادت ہو جائے کیونکہ مناظرہ اور غلط کامبتدی کبھی ضعف کے باعث دل چورایا کرتا ہے مگر جب مہارت اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جاتا رہتا ہے اسی طرح ہر کام میں قیاس کرنا چاہیے۔ پھر اگر محسب کا ضعف قلب ایسا ہو کہ نوال کے قابل نہ تو اسکا حکم اسکے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گنا جاتا ہے اسی طرح حبست کے واجب سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوا رہنے میں بزدلی غالب آئی ہے اسکو بموجب اسپرچ اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرتا ہو اُسپر واجب ہے تو اسی طرح کا حال حبست کے واجب ہونے کا جاننا چاہیے۔ اب اگر یہ کہو کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہے اور میمون کا حال اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی لفظ سے ایسا پاتا ہے کبھی مار سے کبھی اس بات کو بڑا جانتا ہے کہ محسب طبع

میں کے مین غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے بیان اسکی چغلی کھائے یا کھلی بین
 اسپر معن کرے جسین معن کرنے سے اسکو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جائے
 اس سے کسی نہ کسی قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہو تو اس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے
 حسبت کا وجہ ساقط ہو جاتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ بحث بھی دقیق ہو اور صورت اسکی
 کثیر الوقوع اور اسکے ہونے کے مقامات منتشر ہیں مگر ہم حتی اوسع اس کے اقسام کو حصر کے ساتھ
 لکھتے ہیں اور منتشر کو ایک جگہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکروہ یعنی بُرائی اور ایذا مطلوب کے مخالف
 اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں تو علم مطلوب ہو اور بدن میں تندہی
 اور سلامتی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلون میں جاہ کا بجال رہنا غرض کہ چار
 مطلوب ٹھہرے علم اور تندرستی اور ثروت اور جاہ یعنی لوگوں کے دلون میں مالک ہونا جیسے
 ثروت روپیوں کے مالک ہونے کا نام ہو اور جس طرح کہ روپیوں کا مالک ہونا غرضوں کے
 حاصل ہونے کا وسیلہ ہو ویسے ہی لوگوں کے دلون کا مالک ہونا بھی غرضوں کا ذریعہ ہو اور جاہ کے
 معنوں کی تحقیق اور طبیعت انسانی کے اسکی طرف رغبت کرنے کا سبب جلد سوم میں اشارہ
 مذکور ہو گا اور ان چاروں مطالب میں سے ہر ایک کو آدمی اپنے لیے اور اپنے قارب و رخصتوں کے لیے
 طلب کیا کرتا ہو اور ان میں دو باتوں کا ہونا بُرا جانتا ہو ایک تو موجود چیز کا جاتا رہنا دوسرے
 متوقع چیز جو اپنے پاس نہ ہو اسکا نہ ملنا تو ضرر صرف وہی طرح ہوتا ہو یا حاصل چیز کے دور ہونے سے
 یا متوقع کی تاخیر اور التوا سے اسلئے کہ متوقع اُسی کو کہتے ہیں جسکا حاصل ہونا ممکن ہو اور جسکا
 حصول ممکن ہو وہ گویا حاصل ہی ہو اور اس کے امکان کا فوت ہونا گویا حصول کا فوت ہونا ہو
 تو اب ضرر دو قسموں میں آ رہا ایک متوقع چیز کے نہ ملنے کا خوف تو اس صورت میں تو مناسب
 نہیں کہ امر بالمعروف کے ترک کرنے کی کسی طرح اجازت دی جائے اور ہم اس خوف کی مثال چاروں
 مطالب مذکورہ میں لکھتے ہیں علم میں تو یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص اپنے استاد کی کسی مخصوص چیز کا
 حسبت نہ کرے اس خوف سے کہ وہ استاد سے میری بُرائی بیان کر گیا اور پھر استاد مجکو تعلیم نہ دے
 اور محنت کی مثال یہ ہو کہ کوئی شخص طبیب حریر پوش کے پاس جائے اور اسکو اس ڈر سے
 منع نہ کرے کہ آئندہ کو میرا علاج نہ کر گیا اور اسوجہ سے تندرستی متوقع ٹرک جائیگی اور مال کی
 مثال یہ ہو کہ حسبت بادشاہ اور امرا اور اہل لوگوں پر نہ کرے جو اسکے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس
 خوف سے کہ وہ آگے کو روزیہ بندہ کر دیں اور سلوک ترک کریں اور جاہ کی مثال یہ ہو کہ جس شخص سے

آئندہ کو نصرت اور بچ کرنے کی توقع ہو اسپر حسب نہ کرے اس بڑے کہ سدا جاہ حاصل نہو
یا اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے سامنے جس سے توقع حکومت ملنے کی ہر پڑائی نہ کر دے
تو ان خوفوں سے جو چاروں مثالوں میں بیان ہوے حسب کا وجہ یہ قط نہیں ہوتا اس لیے کہ
انہیں خوف زیادات کے نہ حاصل ہونے کا ہی اور زائد چیزوں کے نہ ملنے کو مجازاً ضرر کہتے ہیں حتی
ضرر صرف ہوئی چیز کے جاتے رہنے کا نام ہے اور اس سے کوئی چیز مستثنی نہیں بجز اس شے کے
جسکی طرف حاجت تحقق ہو اور اس کے فوت ہو جانے میں زیادہ ضرر ہو نسبت شکر یا خاموش
رہنے کے مثلاً ایسی صورت میں کہ مرض بغل ہو جو دہی اور اسکی جہت سے طبیب کی حاجت ہے تو توقع
کہ اسکی دوا سے تندرست ہو جائے اور جانے کہ دیر کرنے سے مرض کی شدت ہو جائیگی یا
دیر پا ہو جائیگا اور عجب نہیں کہ نوبت ہلاک کی پہونچے اور جانے سے ہماری غرض غن غالب ہے
جس سے پانی کا استعمال چھوڑ کر تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب غن غالب ہے نہ کہ ہو تو
بعید نہیں کہ حسب نہ کرنے کی اجازت دی جائے اور علم میں حاجت ہونے کی مثال یہ ہے کہ محتسب
مہات دین سے ناواقف ہے اور بجز ایک معلم کے دوسرا ملتا نہیں یا دوسرے کے پاس ہے پر قادر نہیں
اور جانتا ہے کہ محتسب علیہ اس سلم تک رسائی نہ دینے پر قادر ہے اس وجہ سے کہ وہ معلم اسکا
سطح ہے یا اسکا کھانا مانتا ہے تو اس صورت میں مہات دین کا نہ جانتا بھی مخدور ہے اور امر شکر پر سکوت کرنا
بھی مخدور ہے اس لیے بیان قرین قیاس یہ ہو گا کہ ایک جانب کو ترجیح دی جائے لینے اگر امر شکر نہایت
فحش ہو تو حسب کو ترجیح ہو اور اگر مہات دینی کی حاجت بہت ہو تو عدم حسب کو ترجیح ہو اور مال میں حاجت
ہونے کی یہ مثال ہے کہ محتسب اور سوال سے عاجز ہے اور توکل پر قوی نہیں اور ایک شخص کے
سوا اسپر اور کوئی خچ نہیں کرتا اور اگر یہ اسی دینے والے پر حسب کرتا ہے تو وہ اسکا روزیہ
موقوف کر دینا پھر محتسب کو روزیہ کے لیے کسی مال حرام کی طلب کرنی پڑیگی یا بھوک سے مر جائیگا
تو اس صورت میں بھی بعید نہیں کہ مجبوری کی جہت سے اسکو خاموشی کی اجازت دی جائے اور
جاہ میں حاجت ہونے کی یہ مثال ہے کہ محتسب کو کوئی شریر ایذا دیتا ہے اور اسکی شرف دفع کرنے کی کوئی
تہ بیز بجز اسکے نہیں کہ بادشاہ کے بیان سے جاہ حاصل ہو اور بادشاہ تک سالی اور جاہ کے
حصول کا وسیلہ ایسا شخص ہے کہ حریر پینتا ہے یا شراب پیتا ہے تا اگر اسپر حسب کرتا ہے تو وہ وسیلہ
نہوگا اور اسی وجہ سے جاہ حاصل نہوگا اور شرعی ایذا سے نجات نہوگی تو یہ سب باتیں اگر
ظاہر ہو کر قوت پکڑ جائیں تو بعید نہیں کہ انکو مستثنیٰ کر دیا جائے مگر انکا معاملہ محتسب کے اجتہاد سے

والبستہ ہر بیان تک کہ وہ اپنے دل سے فتوے لے اور ایک مذکور کو دوسرے کے ساتھ قول کر دینی اعتبار
 ایک کو ترجیح دے نہ اپنی خواہش نفس کے لحاظ سے پس اگر دین کے اعتبار سے ان امور کو ترجیح
 دے سکوت کر لگتا تو اس سکوت کا نام مارات ہو اور اگر خواہش نفس کی وجہ سے سکوت کر گیا
 تو اس سکوت کو ممانعت کہتے ہیں اور یہ معاملہ باطنی ہے اس پر اطلاع بدون نظر دقیق کے نہیں ہوتی
 مگر پرکھنے والا بڑا دیکھنے والا ہر وہ دل کے معاملوں کو خوب دیکھتا ہے پس ہر دیندار کو اس باب میں
 ضرور ہے کہ اپنے دل کا نگران رہے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کو رغبت اور عدم رغبت کا حال معلوم ہے کہ
 دین کی وجہ سے ہر یا خواہش نفس سے اور جو کوئی نیکی یا بدی کر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود
 پائیک گاہوں کا انتفات اور انکھ کا جھپکنا ہی ہوا اور وہ ان کچھ ظلم و زیادتی نہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندہ پر
 ظلم نہیں فرماتا۔ اور دوسری قسم ضرر کی لینے حاصل ہوئی چیز کا فوت ہونا یا البتہ ضرر ہو اور حسیبت پر
 سکوت کے جائز ہونے میں سوا علم کے اور مطالب سے گناہ مذکورہ بالا میں معتبر ہے اور ظلم میں اس لیے
 معتبر نہیں کہ علم کے فوت ہونے کا خوف نہیں بجز اسکے کہ خود قصور کرے ورنہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتا
 کہ عالم سے علم چھین لے مگر تندرستی اور ثروت اور جاہ کے چھین لینے پر قادر ہو سکتا ہے اور یہ بھی بشر
 علم کا ایک سبب ہے کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا ثواب آخرت میں بھی ہمیشہ کو رہیگا غرض کہ
 اس کو ابد الابد انستی نہیں اور صحت اور سلامتی کا جاتا رہنا اس سے ہے تو جو کوئی یہ جانے کہ حسیبت میں
 مجھ پر ضرب درزناک پڑیگی تو اس پر حسیبت واجب نہیں گو مستحب ہے جیسا کہ پہلے گذرا اور حسیبت واجب
 ضرب درزناک میں سمجھا گیا تو زخمی کرنے اور عضو کے جدا کرنے اور قتل میں بطریق اولیٰ ہو گا اور ضرب کا
 جاتا رہنا یہ ہے کہ جانے کہ حسیبت کرنے سے مکان ٹٹ جائیگا اور عیوبی کھد جائیگی اور کپڑے جن جانیگے
 تو اس سے بھی حسیبت کا وجب ساقط ہو جاتا ہے اور استحباب باقی رہتا ہے اس حجت سے کہ ایمین
 کیا مضائقہ ہے کہ دین کے اوپر دنیا کو فدا کر دے۔ اور مارا اور لوٹ میں سے ہر ایک کے کئی مرتبہ میں
 ایک تو کمی کا جسکی پروا نہ کیجاتی ہو جیسے آہستہ سے تھیر لگنا اور ایک کو ٹری یا پیسے کا لٹ جانا اور
 ایک زیادتی کا جسکا اعتبار واجب کے سقوط میں کیا جاتا ہے اور ایک بیچ کی حالت جہشت یا ہی الٹی
 کہ اسکے ہونے سے حسیبت کا وجب ساقط ہوتا ہے یا نہیں اور دیندار کو لازم ہے کہ ایسی مشتبہ صورت میں
 اجتہاد کرے اور جہاں تک ہو سکے دین کی جانب کو ترجیح دے۔ اور جاہ کے فوت ہونے کا
 یہ طور ہے کہ جمع میں پٹیا جائے اور ضرب درزناک نہو جس سے تندرستی جاوے یا علیٰ رؤس شہاد
 گالیان پڑیں یا اسی کا رومال گلے میں ڈال کر شہر میں پھرایا جائے یا کالاٹخہ کر کے تشہیر کیا جائے

اور ضرب و درناک کسی میں نہ تو یہ صورتیں جاہ کی نخل اور دل کی درد دینے والی ہیں اور اسکے بھی
کئی درجے ہیں اور تہہ بہ تہہ کہ اسکی تقسیم یوں ہو کہ ایک درجہ جاہ کے جانے کا وہ ہو جسکو بغیر قی اور
تشہیر کہتے ہیں مثلاً ننگے سر اور ننگے پانوں شہر میں پھرانا تو ایسے درجہ میں حسبت سے خاموشی کی
اجازت ہے اسلیے کہ مروت اور عظمت کے محفوظ رکھنے کا شریعت میں حکم ہے اور اس بھرتی کا درد دل
بہ نسبت بہت سی ضرر یوں اور روپیوں کے جاتے رہنے کے زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا درجہ صرف
جاہ کے جانے کا ہو مثلاً ایک شخص کی عادت ہے کہ عمدہ پوشاک پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے
اور جانتا ہے کہ اگر حسبت کرونگا تو محکوم بازار میں پایہ یا ایسے لباس میں پھرنا پڑے گا جسکا عادی نہیں تو
اس صورت میں ان جیسی باتوں سے حسبت کا وجوب ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی باتیں ہیں نہ انکا
بچانا کچھ عمدہ بات نہیں اور حرمت کی نگاہداشت ایک عمدہ چیز ہے اسکے جانے کے ڈر سے واجباً قسط
ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ عقب اس بات سے ڈرے کہ لوگ محکوم ساٹھ جاہل
یا حق یا ریاکار یا منافق کہیں گے یا پیچھے پیچھے طرح طرح کی عینتیں کریں گے کہ اس سے بھی وجوب ساقط
نہیں ہوتا اسلیے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہے جسکی چند ان حاجت نہیں اور اگر بالفرض
ملاست کرنے والوں کی ملاست یا بدکاروں کی غیبت خواہ کالی دینی یا برا کہنے سے یا لوگوں کے دونوں
اپنی منزلت کر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہے گی اسلیے کہ یہ بات تو
بہ حسبت میں موجود ہے ان جس صورت میں کہ امر سنگینیت ہی ہو اور محسب جانے کہ اگر میں غیبت نہ کیا
منع کر دے گا تو وہ جسکی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہ ہوگا اور اسکے ساتھ محکوم بھی ملا لے گا تو اس
صورت میں حسبت حرام ہے اسلیے کہ حسبت معصیت کی زیادتی کا باعث ہے نہ نکی کا اور اگر یہ جانے
کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دے گا اور صرف میری ہی غیبت کریگا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ
غیبت اسکی بھی غیبت کنندہ کے حق میں معصیت ہے مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہے کہ اپنی آبرو کو
دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہے اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دل ہیں اور منکر یہ
خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہے تو اسی لیے اسکے مقابل ایسی ہی چیز ہوگی جسکا خطرہ دین میں زیادہ ہو
اور مال و نفس اور حرمت کا خطرہ شریعت میں موجود ہے تو انکے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب
حسبت بھی ساقط ہوگا مگر زیادتی جاہ و حشمت اور اقسام تجل اور لوگوں کے چھا کہنے کے مالک نہ ہونے کا
کچھ درجہ نہیں تو انکے خوف سے وجوب بھی ساقط نہ ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس درجہ
کہ یہ لایزال ہیں اپنی اولاد و اقارب کو نہ تو یہ امر خود محسب کے کاغذ سے تو کمتر ہے اسلیے کہ خود اپنا

ایذا پانا زیادہ سخت ہوتا ہے نسبت دوسرے کی ایذا کا اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہوا سلیعہ کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو درگزر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مداخلت نہ کرے جو اس سے یہ نکلا کہ اسکو چاہیے کہ اس صورت میں جسبت نہ کرے کیونکہ خویش واقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو دو حال سے خالی نہیں یا بطریق معصیت ہونگے جیسے ملنا اور ٹوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں جسبت درست نہیں اسلیعہ کہ ایک منکر کو دور کرنے سے دوسری بُرائی پیدا ہوتی ہے یا جسبت کے طور پر نہ ہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائیگی اور اسکو درست نہیں کہ دوسرے کا ضرر بدوہن اُسکی رضا مندی کے کرے غرضکہ اگر جسبت کی وجہ سے کوئی معصیت لڑی ہوتی ہو جسکا ضرر اہل منکر کی نسبت زیادہ ہو تو اُسکو چاہیے کہ جسبت کو ترک کرے اور اسکی مثال یہ ہو کہ ایک شخص تارک دنیا ہو جسکے اقارب مالدار ہیں تو اُسکو اس بات کا تردد نہیں کہ اگر مین بادشاہ جسبت کو دے گا تو وہ میرا کچھ مال خپیں لیگا بلکہ میرے اقارب کا قصہ کرے گا اور میرا غصہ آئیز کا لیگا تو جب اپنی جسبت سے اقارب اور مہسایین بڑا یا ہوتی جلتے تو جسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو تانا منہ نہ کرنا چاہیے کہ منکر پر سکوت کرنا ممنوع ہے بلکہ اگر انکو مال اور جان کی ایذا ہو بلکہ گالی اور بُرائی سے ہو تو انہیں بحث ہوا اور باعتبار منکرات کے فحش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں خلل ڈالنے کے اُسکا حکم جدا گانہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدوہن قتال کے اُس سے باز نہیں آتا اور مجب نہیں کہ قتال میں وہ مارا جائے تو اس صورت میں اُس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اسلیعہ کہ عضو کاٹنے نہ کرنے کے خوف سے جان کا تلف کرنا لازم آتا ہے اور جان جائیگی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اُسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصود یہ نہیں کہ اُسکی جان اور عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہو کہ منکر اور معصیت بالکل سدود ہو جائے اور جسبت میں اُسکا مارا جانا معصیت نہیں اور اسکا عضو جو بالکل معصیت ہے اور اسکی مثال ایسی جانور کہ کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اُسکو ایسی طرح بہتاد کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا جہاننا درست ہے اور اسکے معنی نہیں کہ روپیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا چاہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے بلکہ اُسکو مسلمان کا مال لینا معصیت ہے اور اُس معصیت سے جان میں اُسکا مارتا لنگنا نہیں بلکہ مقصود لنگنا کا ٹالنا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جلتے ہوں کہ یہ شخص تنہا ہو گا تو اپنا احتیاطا توں کاٹ ڈالے گا تو یوں چاہیے کہ اُسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ معصیت کا باب بالکل بند ہی ہو جاوے تو اُسکا جواب یہ ہو کہ ہاتھ پاؤں کے کاٹنے کا علم تقیہ نہیں

اسلیے اسکا خون کڑوا نا وہی معصیت پر جائز نہیں بان اگر اسکو پناہ یا تمہ پا کون کاٹتے دیکھیں تو منع کرینگے اور اگر مجھے قتال کر گیا تو اس سے لڑینگے چاہے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم کہ معصیت کی تین حالتیں ہیں ایک تو یکہ عامی اسکو کر چکا ہو تو اس معصیت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تغزیر اور یہ سزا حاکم کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عامی اسکو سزا دے کہ وہ جیسے حریص ہے ہو یا عود خواہ شراب پیے ہو تو ایسی معصیت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کسی طرح ہے بشرطیکہ اسکے باطل کرنے میں کوئی معصیت اس سے زیادہ خواہ اسکے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی معصیت کا دور کرنا ہر کسی کو ثابت ہے میسر سے یکہ معصیت متوقع ہو مثلاً ایک شخص مجلس میں جھامو دیکر اور گھگھ متون سے آراستہ کر کے شراب خواری پر مستعد ہوا اور ابھی تک شراب نہائی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے اسلیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مانع پیش آوے جس سے نوبت معصیت کی نہ پہونچے اسوجہ سے معصیت متوقع سے منع کرنے کا اختیار ہر کسی کو ثابت نہیں ہے اسلیے کہ وہ غلط معصیت سے فحاشی اور دشتی اور ضرب سے تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو بان اگر وہ معصیت کرنی عامی کی عادت ہوئی ہو اور جس سبب سے کہ اس معصیت کی نوبت پہونچے اسکو وہ کر رہا ہو اور حصول معصیت میں کوئی کسر نہ ہو بجز انتظار کے تو ایسی صورت میں سختی اور راز سے بھی مسبت جائز ہو اور اسکی مثال یہ ہے کہ چنان شخص عورتوں کے حماموں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ کو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم دشتی اور ضرب سے انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا اکثر ہونا ہی فی نفسہ معصیت ہو گو انکا مقصد معصیت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی نفی معصیت ہے اسوجہ سے کہ وہ مظنہ معصیت ہو اور مظنہ معصیت کا حاصل کرنا بھی معصیت ہے اور مظنہ سے باری عرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً معصیت میں چڑھانے سے درپیش ہو جائے اس طرح اگر اس شے سے نہ سکے تو اس صورت میں حبس کرنا معصیت موجود ہے نہ کہ متوقع ہے دوسرا رکن حبس کا وہ بھی ہے جس میں حبس ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو اور محسوس ہو بدین تجسس کے ظاہر ہو اور اسکا منکر ہونا بدین اجتہاد کے معلوم ہو تو یہ چار شرطیں ہوں گیں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں۔ ۱۔ اس شے کا منکر ہونا عامی ہر کسی پر ہو کہ شرع میں اسکا منع ہو یا نہیں ہو اور یہ ہے اسکو منکر کرنا معصیت نہ کہ اسلیے کہ منکر نہ سبب معصیت کے عام ہے کیونکہ مثلاً اگر کوئی لشکری یا جنون کو شراب پیتے دیکھے تو یہ سبب واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور انکو منع کرے

کہ امام اگر خود کوئی امر منکر دیکھے تو اسکو درست ہر پانہین کہ حد مجرم پر قائم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امر حد تک سے کم دو گواہ پر وابستہ ہر امین ایک کافی نہوگا اور پہنے ان اخبار کو بایں ادب اصحبت میں حق مسلمان کے ذیل میں لکھا کہ اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ پھر اگر یہ بوجھو کہ تعریف معصیت کے ظاہر ہونے اور درود ہونے کی کیا ہر تو اسکا جواب یہ ہو کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اور اسکی دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو اسکے پاس جانا بدوں اسکی اجازت کے صرف معصیت کا حال معلوم کرنے کے لیے جائز نہیں ہاں اگر گھر کے باہر سے آدمی معلوم کرے کہ گھر میں منکر ہو مثلاً بانسری اور تاکے باجے ایسی طرح بھیجے ہوں کہ باہر آواز خوب آتی ہو تو جو کوئی انکو سنے اسکو جائز ہے کہ گھر میں گھس کر آلات لمو کے توڑ دے اسی طرح اگر شراب خواہ جو کلمات امین رائج ہوں انکو آواز سے بہت ہے ہوں کہ شرک کے لوگ سنیں تو یہ اظہار بھی موجب عبت ہر غرض کہ دیواروں کی آڑ ہونے سے منکر کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک بوکا معلوم ہونا دوسرا آواز کا سننا تو اگر شراب کی بو معلوم ہو اور یہ احتمال ہو کہ رکھی ہوئی کی بو بہت ہو تو اسکے گرا دینے کا قصد کرنا درست نہیں اور اگر حال کے قرینہ سے معلوم ہو کہ بوکا ظاہر ہونا اسوجہ سے ہو کہ لوگ بی رہے ہوں تو اس صورت میں عبت جائز ہے۔ اور بعض اوقات شراب کا شیشہ اور آلات لمو آستین میں یا دامن کے تلے چھالیا کرتے ہوں توجب کوئی فاسق نظر پڑے اور اسکے دامن تلے کچھ ہو تو اسکی تقشیش جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہو سیلیک فاسق ہونا اس بات پر عین دلالت کرتا کہ اسکے پاس شراب ہو کہ نہ ہو کہ سرکہ وغیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی، ہر پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہر اور اگر سرکہ ہو تو انہو چھپانا اسلیے کہ عبت میں بہت سی غرضیں متعلق ہوں اور اگر بد بو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو عمل عبت ہر اور ظاہر ہے ہر کہ عبت جائز ہر اسلیے کہ یہ علامت مفید ظن ہر اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا کپڑا چلا ہو تا ہر عود وغیرہ کی شکل پہچانی جاتی ہو تو شکل کی دلالت بھی مثل بو اور آواز کی دلالت کے ہر اور جبکی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کعلی ہر اور مہکو غرض عبت نے حکم فرمایا ہر کہ جسکو خدا تعالیٰ نے مستور کیا اسکو ہم بھی مستور کہیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہو اسکو ہر گار دین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی سونگنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہر تو اسکو آگھر سے دیکھنے پر محض کرنا نہ چاہیے بلکہ مقصود علم ہر اور یہ حواس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو

کثیرا بے ہوا اسکا توڑنا درست ہے مگر یہ جائز نہیں کہ اس سے یہ کہے کہ مجھ کو دکھا دے تاکہ معلوم کروں
 کہ اسمین کیا ہے اسلیئے کہ پھر جس سے جسکے یہ معنی میں کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جسے حیر کا حال
 معلوم ہو غرض کہ سہی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور اسے منکر کی شناخت ہو جاوے
 تب تو انکے مقتضا کے موافق عمل کرنا درست ہے مگر ایسی علامتوں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں
 چہارم شرط یہ ہے کہ بدو ان اجتہاد کے اسکا منکر ہونا معلوم ہو تو حقیقی چیزیں کہ محل اجتہاد میں ہیں یا
 کچھ حسبت نہیں مثلاً کسی خفی کو جہاں نہیں کہ شافعی مذہب کے لیے برحق اور کفار و مشرک و قسمیہ
 کے کھانے کا اٹھا کر کرے اور نہ شافعی کو درست ہے کہ حنفی سے کہے کہ تم بنیہ جس میں نشہ ہو کیوں
 پیتے ہو یا ذوی الاجہام کو تر کہ کیوں دیتے ہو یا ہمسایگی کے شفعہ سے لیے ہوئے مکان میں کیوں بیٹھتے ہو
 اور اسی طرح اور مسائل میں جنہیں اجتہاد جاری ہے برہان اگر شافعی دوسرے شافعی کو بنیہ پیتے دیکھے یا بدو
 ولی کے کسی عورت سے نکاح کرے کہ اس سے صحبت کرے تو اس میں تردد ہو اور ظاہر تر یہی ہے کہ اگر
 کو صحبت اور انکار درست ہے اسلیئے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجتہد کو دوسرے کے اجتہاد کے
 بموجب عمل کرنا درست ہے اور نہ یہ کسی کا مذہب ہے کہ اگر کوئی مقلد اپنے اجتہاد میں کسی شخص کے مذہب
 علماء سے افضل جانے تو اس کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور جب مذہب
 میں سے اپنے نزدیک عمدہ یا مین حیانت کے بلکہ ہر مقلد یا تابع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل اور
 واجب ہے اس سے معلوم ہو کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علماء کے نزدیک منکر ہے اور کوئی مخالفت
 وہ عامی ہے مگر یہ کہ اس سے ایک اور بات زیادہ باریک لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ حنفی کو جائز ہے اگر
 کوئی شافعی بدو ولی کے عورت سے نکاح کرے تو اس سے یہ کہے کہ ہر چند یہ فعل نہایت
 حق ہے مگر تیرے حق میں نہیں کیونکہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ صواب مذہب شافعی میں ہے تو جو تیرے
 عند یہ میں صواب ہو اسکی مخالفت کرنی تیرے حق میں معصیت ہے گو خدا تعالیٰ کے نزدیک تیرا
 اس صورت میں تیرا اس پر متکب ہونا باطل ہے اسی طرح شافعی حنفی پر اعتراض کر سکتا ہے جس
 صورت میں کہ حنفی اسکا شریک غیب و مشرک و قسمیہ وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہ سکتا ہے
 کہ یا تو اس بات کا معتقد ہو کہ امام شافعی پیروی کے زیادہ مستحق میں پھر ان اشیاء کو کھا و یا جو بات
 تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اس کے متکب ہو پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا پڑیگی
 یعنی فرض کرو کہ ایک بھرا آدمی کسی عورت سے بقصدنا صحبت کرے اور مجتہد کو یہ معلوم ہو کہ
 اس شخص کے باپ اسکا نکاح اس عورت سے لکھیں میں کر دیتا تھا اور یہ عورت اسکی منکوحہ ہے

مگر اسکو معلوم نہیں اور نہ اسکو بتا سکتا ہے اس جہت سے کہ وہ بہر ہر پاسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ محض
چٹکلس عورت کو اجنبی اعتقاد کرتا ہے اس نظر سے صحبت کرنے سے عامی ہوا و آخرت میں
خدا رب پائیگا تو چاہیے یوں کہ محتسب اس عورت کو اس سے منع کر دے باوجود کہ وہ اسکی
زوجہ ہو حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسے حلالانہ
اور اس لحاظ سے قریب ہے کہ اسکی غلطی اور جہالت کی وجہ سے اسے حرام ہوا اور میں نے شک نہیں
کہ اگر کوئی مرد اپنی منکو حد کی طلاق محتسب کے دل کی کسی صفت پر مشروط کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ
پر اور وہ صفت اس کے دل میں پائی جائے مگر زوجین کو تھلانے سے عاجز ہوا اور یہ جانتا ہو
کہ طلاق پیرگئی تو جب مرد کو عورت سے جماعت کرتے دیکھے تو زبان سے اسکو منع کرے کیونکہ واقعہ میں
زنا ہو مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہو اور محتسب کو معلوم ہے کہ تین طلاقیں ٹیکھیں اور چونکہ زوجین
صفت کے موجود ہونے سے جاہل رہنے کے سبب عامی نہیں تو اسے یقین نہ نکلتا کہ یہ صحبت منکر
کیونکہ یہ صورت مجنون کی زلف سے کم کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی زنا سے منع کیا جائے
حاصل یہ ہے کہ جیسا یہی بات سے منع جائز ہو جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو گو فاعل کے نزدیک
منکر ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب غدر جہالت کے عامی ہو تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات
خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کی وجہ سے منکر ہو تو اس سے
منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر ترمذی و امام احمد اعلم تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ خفی شافعی پر بدوئی ملی
کے نکاح کی صورت میں اعتراض منکر ہے اور ایک شافعی دوسرے پر اس باب میں اعتراض کرے
اس لیے کہ محتسب اور محتسب علیہ دونوں کا اتفاق ہو کہ یہ امر منکر ہو اور یہ مسائل فقہی و دقیق
اور ان میں احتمالات ایک دوسرے کے معارض میں سمجھتی فتویٰ ان میں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک
فی الحال راجح پائی گئی اور ہم یہ بھی یقیناً نہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ مخواہ
خطا ہی ہو یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ احتساب اسی صورت میں چاہیے جو قطعاً معلوم ہو اور اس طرح کی
بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ حسب سلسلہ سی ہی چیزوں میں جیسے جیسے شراب اور سوسر
اور دوسری یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک قریب بصواب یہی ہے کہ مجتہد کے حق میں
احتماد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دالات
طنبی کی رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت معین میں ہو نہیکہ اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو پشت کرے
ناز چرے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کو ناہی صورت

ہو جن لوگوں کی رائے ہو کہ ہر مقلد کو اختیار ہو کہ مذہب میں جو چاہے پسند کرے ان کا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب سرے سے ہو گا بھی نہیں اور اگر متوہ معتبر نہیں۔ اب اگر یہ کہ حنفی پر شافعی نکاح بلا ولی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نظر سے کہ وہ نکاح حنفی کے نزدیک حق ہو چاہے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار نہ ہو گا اور خیر اللہ سے ہو اور شر اس سے نہیں بلکہ کلام اللہ مخلوق ہو ان پر بھی اعتراض نہ کیا جائے اور نہ حشوی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم صورت رکھتا ہو اور عرش پر مستقر اور ثابت ہو بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا باعث نہ ہو گا بلکہ نفوس انھیں کے اس لیے کہ ان کا اجتہاد اسی کا مقتضی ہوا اور وہ اپنے گمان میں اس کو حق خیال کرتے ہیں اور اگر چہ اباد و کائنات فرقوں کے مذہب کا بطلان ظاہر ہو تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہو اس کا بطلان بھی ظاہر ہو چھ جیسے ظاہر نصوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہو اور معتزلی اس کا انکار تاویل سے کرتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نصوں سے ثابت ہیں حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے سزا نکاح بلا ولی اور مہاسگی کے شفعہ وغیرہ کا ہو تو پھر تخصیص اعتراض نہ کرنے کی حنفی کچھ یہ ہوگی تو اس کا جواب یہ ہو کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ ان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب پر ہو اور وہ احکام افعال کے ہیں حلت اور حرمت کے باب میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ مجتہدین پر ان کے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ان کی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہو اور دوسری طرح کے وہ مسائل ہیں جن میں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ بطلان اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی صورت اور سمیت اور عرش پرستقر ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہو اور اس کی خطا جو حاکم محض ہو معتبر نہیں رہتی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب عبادتوں کی بالکل یہ خبر کا کافی چاہیے اور بدعتیوں پر ان کی بدعت کا انکار کرنا چاہیے گو ان کے عقیدے میں حق ہو جیسے یہود اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ ان کے اعتقاد میں وہ حق ہو اس لیے کہ ان لوگوں کی خطا قطعاً معلوم ہو بخلاف اس خطا کے جو مسائل اجتہادی ہیں ہو کہ وہ ظنی ہو قطعاً۔ اب اگر یہ کہو کہ جب تم قدری شخص پر اعتراض کرو گے اس کے کہنے پر کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تمہارا اعتراض کریگا تمہارے اس قول پر کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو یا اس کے کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا اور اسی طرح کے مسائل یہ کیونکہ بدعتی اپنے عندیہ میں حق ہو اور حق والا اس کے عندیہ میں بدعتی ہو اور ہر کوئی دعویٰ ہی کرتا ہو کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا

تو حسبت کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہم اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر بدعت کم ہو اور لوگ سب اہل سنت ہوں تو انکو اس بدعت پر حسبت واجب ہے بدون سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فرق ہوں اہل بدعت بھی اور اہل سنت بھی اور بدعت پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فرق کے مقابلہ اور بلوہ پر دوازی کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسبت کرنی سب مذہبوں میں درست نہیں لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہے یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اسکی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ بدعتیوں کو اطلاع بدعت سے منع کرے تو اسکو حسبت جائز ہے اس کے سوا دوسرے کو جائز نہیں اس لیے کہ جو حسبت بادشاہ کے حکم سے ہوگی اسکا مقابلہ کوئی نہ کرے گا اور جو بدعت میں سے کوئی شخص کرے گا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہوگا۔ حاصل یہ کہ اور منکرات کی نسبت سے بدعتوں میں حسبت زیادہ ضروری ہے مگر اس میں جو تفصیل سمجھنے مذکور کی ہے اسکا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ تو بت مقابلہ اور غنتہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص تصریح سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کا دیوار نہ ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہوا ہے یا اس کے سوا اور بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا بیوقوف ہے اور اس میں مقابلہ کی صورت واقع نہ ہوگی بلکہ مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ سلطان کی اجازت ہو

تیسرا رکن حسبت کا محتسب علیہ ہے جس پر حسبت کی جائے اسکی شرط یہ ہے کہ ایسی صفت کا ہو کہ فعل منوع اس کے حق میں منکر ہو جائے اور غالباً یہ کہنا کافی ہے کہ انسان ہو اور مکلف ہو نا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو منع نہ ہو بدعت یہ شرط ہے کہ کہنے دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا چوپایہ سے نہ کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے ہاں بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں منکر نہیں جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں کرتے اس لیے کہ اس میں تو عقیم اور مسافر اور بیمار اور تندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے تھلنا ہے جس سے اصل انکار محتسب علیہ پر متوجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب توجہ انکار کو بیان کرنا اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیونکہ لگاتے ہو اس میں پراکتفا کر کے محتسب علیہ حیوان ہو اس لیے کہ اگر کوئی چوپایہ کسی شخص کی کہتی خراب کرے تب بھی تو ہم انکو منع کرنے جیسے مجنون کو نہ اسے اور چوپایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ چوپایہ کو کہیت سے منع کرنے کا نام حسبت کہتے

کوئی وجہ نہیں ایسی کہ حبت کی تعریف یہ ہو کہ کسی کو حق اللہ کی حبت سے امر نہ کرنا کہ وہ ارتحباب منکر سے محفوظ رہے اب مجنون کو زنا سے منع کرنا اور لڑکے کو شراب خواری سے منع کرنا حق اللہ کی حبت سے ہو اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف کرے تو دو حقوق کی حبت سے منع کیا جائے کہ ایک تو یہ کہ خود اس کا فعل معصیت ہو دوسرا جس کمال تلف کرتا ہو اس کا حق ہو تو دونوں عین ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں ان علتوں میں سے جو نئی علت پائی جائیگی منع ثابت ہو گا مگر حبت وہی منع کرنا ہو جو حق اللہ کی حبت سے ہو پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا ہاتھ اس کی اجازت سے کاٹتا ہو تو یہاں معصیت تو پاگئی مگر دوسرے کا حق اس کی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حبت ثابت ہو کہ حق اللہ کی حبت سے منع ثابت ہو گا اور چوپایہ اگر کھیت تلف کرے تو یہاں معصیت نہیں حق غیر ہو ایسے منع ہو گا حبت ہوگی اور اس میں ایک اور دقیقہ یہ وہ یہ کہ ہماری غرض کھیت میں سے چوپایہ کے بھانسنے سے یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت منظم ہوتی ہو کیونکہ مثلاً چوپایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے جس میں شراب ہو تو اس کو ہم نہیں روکتے اگر اس کا باز رکھنا مقصود ہوتا تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شکاری کتوں کو مردہ جانور کھلانا جائز ہو تو پھر ان کا باز رکھنا مقصود کمان رہا البتہ مسلمان کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم بدون شقت اس کو بچا سکتے ہیں تو ہم پر اس کا بچانا واجب ہو بلکہ اگر کسی کا گڑا اوپر سے گرے اور بچنے کسی کا قراہ رکھا ہو تو قراہ کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کرینگے نہ یہ گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قراہ کو نہ توڑے اور مجنون کو چوپایہ کی صحبت سے اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہو کہ چوپایہ محفوظ رہے یا شراب نہ ضائع ہو بلکہ منظور یہ ہو کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان آدمی حرمت میں ان کو ان افعال شنیعہ سے حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک لطف میں جنگ و اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں اس لیے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں کہ لڑکے اور مجنون کا بچانا واجب ہو ان میں بحث ہو لینے تردد ہوتا ہو کہ حریر پہننے وغیرہ میں بھی ان کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہٹا لٹ میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اب اگر یہ کہو کہ جو شخص چوپایہ کو کسی کے کمیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر ان کا مخالفت واجب ہو نہ نہیں یا جو کوئی کسی مسلمان کا مال معرض تلف میں دیکھے اس پر اس کی حفاظت واجب ہو کہ نہیں اگر یہ کہو کہ واجب ہو تو یہ ایک شقت سخت ہو اس کے یہ معنی ہیں کہ

آدمی عمر دوسرے کا مختصر ہو جائے اور اگر یہ ہو کہ واجب نہیں تو پھر مختصر دوسرے کا مال چھپتا ہو
 اسپر حسب کیوں واجب ہے اسپر بھی تو مال غیر ہی کی رعایت ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یکبث و دقیق
 اور غامض ہر قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ حسب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے پر
 ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ مشقت ہو نہ اسکے مال میں یا جاہ میں کچھ گھٹی آتی ہو تو اسپر دوسرے
 کے مال کی حفاظت واجب ہو اور مسلمان کے حقوق میں اسقدر وجوب کیا البعد ہو تو یہ درجات حقوق
 میں سے کمتر ترتیب ہر حقوق مسلمانوں کے جن لیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور اولی
 مرتبہ یہ ہے کہ حسب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچاؤے
 اور جواب سلام کے واجب ہونے کی نسبت کر اسکا واجب ہونا اولی ہے کیونکہ سلام کے جواب نہ دینے
 میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ حسب کسی آدمی کا مال
 کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے
 تو حق اسکا اسکو ملجاوے تو اسپر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپا بیگا تو عاصی ہوگا
 اور جیسی شہادت ہو ویسی ہی اور باتین ہیں جیسے دوسرے کا بھلا ہوا اور اپنا کچھ نقصان نہ
 ہاں حسب صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اسپر کچھ مشقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب
 اسکو ضرور نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اپنے
 ہی ویسے ہی اپنے بدن اور جاہ وال کی منفعت کی رعایت اسکے ذمہ ہے تو کچھ ضرور نہیں کہ اپنے
 نفس کو دوسرے پر فدا کرے ہاں ایشا کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سختیوں کا جھیلنا
 ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر جو پاویں کے نکالنے میں کھیت کے اندر سے
 اسکو مشقت ہوتی ہو تو اس باب میں سعی لازم نہیں لیکن اگر مشقت نہ پڑتی ہو صرف مالک خواب سے
 جگا دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اسپر لازم ہے کیونکہ آگاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی
 کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور ممکن نہیں کہ اس باب میں قلت اور کثرت کا لحاظ
 کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر بہائم کے نکالنے میں نکالنے والے کا مثلاً ایک درم کا نقصان
 ہوتا ہو اور کھیت والے کا زیادہ تو کھیت والے کی جانب کو ترجیح ہوگی۔ کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک
 ہی درم کی حفاظت کا اتنا مستحق ہے جتنا ہزاروں لایہ لایہ کی حفاظت کا ہے پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ
 نقصان اسکی جانب کو ترجیح ہوگی۔ اور حسب صورت میں کہ مال کا فوت ہونا معصیت کے طریق سے ہو
 جیسے غصب یا دوسرے غلام کو مار ڈالنا تو اسپر اگر منع کرنے والے کو کچھ مشقت بھی پڑے تب بھی

منع کرنا واجب ہو کیونکہ مقصود حق شرع اور غرض معصیت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ معاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے جیسے یہ لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے مشقت اٹھائے اور کوئی معصیت ایسی نہیں جسکے چھوڑنے میں مشقت نہ ہو بلکہ طاعت کا نفس کی مخالفت ہے جو نہایت درجہ کی مشقت ہے پھر اس پر یہ ضرور نہیں کہ ہر طرح کی ضرور کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل یہی ہے جو مجموعہ محاسب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہاء میں دو مسئلوں میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ پڑھی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یہاں نقطہ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اسکی حفاظت میں سعی ہو اور جواب شافی اس مسئلہ کا ہمارے نزدیک اس تفصیل سے ہے کہ اگر نقطہ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر وہاں چھوڑ دیا تو تلف ہوگا بلکہ جیسے ہوگا وہی اٹھایا گیا پڑا رہیگا مثلاً کسی مسجد یا رہا میں پڑا ہے جہاں زمین آدمی آتے ہیں اور سب ایماندار ہیں تو اس صورت میں اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر اسکی ضائع ہونے کا احتمال ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اسکی حفاظت میں مشقت ہوتی ہو مثلاً نقطہ کوئی جانور ہو کہ اسکا دانہ چارہ اور باندھنے کی جگہ چاہیے تب بھی اسکو اسکا لینا لازم نہیں اسلئے کہ باقی چیز کا لینا صرف مالک کی حق کی محبت سے ہے کہ وہ انسان ذی حرمت ہے اور لینے والا بھی چونکہ انسان ہی ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ وبال میں نہ پڑے جیسے دوسرے کو اپنی خاطر مشقت میں نہ ڈالنا اسکو لازم ہے اور اگر فتادہ چیز سونا یا کپڑا یا اور کوئی ایسی چیز جو بکلی حفاظت میں کوئی مشقت اسکے سوانہ کو برس دن تک اسکا ذکر کیا کرے تاکہ مالک اپنی چیز لیجائے تو اس باب میں دو قول ہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ برس روز تک ذکر کرنا اور اسکی شرطوں کا بجا لانا بڑی تکلیف ہے اس صورت میں اٹھالینے کو آدمی پر لازم کر دینا تو ہونہیں سکتا ہاں اگر بترعاً اٹھالے اور ثواب کے طلب کے لیے ذکر کرنا اپنے اوپر خود لازم کر لے تو ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسقدر مشقت حقوق مسلمانوں کے لیا طے سے بہت کم ہے اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں جانے کی مشقت اٹھاتا ہے کہ اسکو دوسرے شہر میں گواہی کے لیے سفر کرنا لازم نہیں بجز اسکے کہ سلوک کے طریق سے مدعی پر احسان کرے لیکن اگر قاضی کی کچھ ہی اسکے پاس ہے تو جانا لازم ہے اور یہ چند قدم کی مشقت گواہی دینے اور اوارامانت کے سامنے کچھ مشقت شمار نہیں ہوتی اور اگر کچھ ہی شہر کے دوسرے کنارہ ہو اور دوہر میں شدت گرمی کے وقت جانا پڑے تو ایسی صورت میں البتہ تامل ہے کہ جانا لازم ہے یا نہیں کیونکہ نقصان جو غیر کے حق کی حفاظت

آدمی کو ہوتا ہو اسکی ایک طرف تو کمی کی ہو کہ بلا شک اتنے نقصان کی پروا نہیں کیا کرتا اور ایک طرف کثرت کی ہو کہ بلا شبہ اسکو استقدر کی برداشت لازم نہیں اور ایک وسط ہو جسین دونوں طرف کی کشاکشی ہوتی ہو اور ہمیشہ معرض شبہ اور تامل میں رہتا ہو اور شبہات دیرینہ میں سے ہو جتنا دور کرنا آدمی کی طاقت میں نہیں کیونکہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہوتی جس سے انکے اجزاء متشابہ کو جدا کر سکیں مگر متقی آدمی ایسے عمل میں اپنے نفس کا خیال رکھتا ہو اور شک کی چیز کو چھوڑ کر یقینی کو اختیار کرتا ہو یہ امر اس قاعدہ میں نہایت تحقیق ہو

چوتھا کرکن خود اختساب ہو اور اسکے چند درجے اور کچھ آداب بہن درجے تو اس ترتیب سے ہیں کہ اول منکر کی علامات کا ڈھونڈنا پھر آگاہ کرنا پھر منع کرنا پھر وعظ و نصیحت کرنا پھر گالی اور دشتی سے پیش آنا پھر ہاتھ سے منکر کو بگاڑ دینا پھر مار پیٹ سے دھمکانا پھر زد و کوب کرنا پھر ہتھیار کھینچنا پھر مرد گار اور طرفداروں سے پشتی لینی اور جتنے اکٹھے کرنے پہلا اور چہ تریف کھاتا ہو یعنی اس بات کا جو یا ہونا کہ منکر ہو رہا ہو اور یہ ممنوع ہو ایسیلے کہ نجس ہو جبکہ ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے کے مکان میں کان لگا دیں تاکہ آواز باجون کی سنے یا سونگئے تاکہ شراب کی بو معلوم ہو یا دوسرے کے کپڑے ٹٹولے تاکہ مرمار پر پونچنا پڑے اگر کپڑے کے اندر ہو یا کسی کے ہمسایوں سے پوچھے کہ اسکے گھر میں کیا ہوا کرتا ہو یا ان اگر دوسرے عادل بدون اسکے پوچھنے کے ابتداءً خبر دیں کہ فلان شخص اپنے گھر میں شراب پی رہا ہو یا شراب پینے کے واسطے رکھی ہو تو اسوقت اسکو جائز ہو کہ اسکے گھر میں چلا جائے اذن لینا اسبیر لازم نہیں اور دفع منکر کے لیے دوسرے کے ملک میں چلنا ایسا ہوگا جیسا منع کرنے میں زد و کوب سے اسکا سر توڑنا بشرطیکہ اسکی ضرورت ہو و اگر دفع غلاموں یا ایک عادل نے غرض کہ ایسے شخصوں نے جنگی گواہی مقبول نہیں منکر کی خبر دے تو ایسی صورت میں اسکے گھر چڑھ جانے کے جواز میں تامل ہو اور بہتر یہی ہو کہ نہ جائے ایسیلے کہ استکاح ہو کہ کوئی اسکے مکان میں بدون اسکی اجازت کے نہ جائے اور جو حق سلطان کا کسی چیز میں ثابت ہو جاتا ہو وہ بدون دو گواہوں کے ساقط نہیں ہو سکتا اور صورت موضوعہ میں چونکہ گواہی پوری نہیں تو بہتر یہی ہو کہ استکاح بھی ساقط نہ ہو اور کہتے ہیں کہ حضرت نعمان کی لنگوٹھی پر یہ کندہ تھا کہ معاینہ کی ہوئی چیز کا چھپانا بہتر ہو گمان کی چیز کے فاش کرنے سے۔ دوسرا درجہ آگاہ کرنا ہو کہ یہ منکر کا منکر کبھی استکاب اسی وجہ سے کرتا ہو کہ اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہو اور جب جان لیتا ہو کہ منکر ہو تو اسکو ترک کرتا ہو مثلاً دیہاتی آدمی نماز پڑھتا ہو اور کوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانا جاتا ہو

اگر اسکو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور اگر وہ نماز کے نہ ہونے ہی پر راضی ہوتا تو
 سرے سے نہ پڑھتا اتنی محنت وضو وغیرہ کی کیوں اٹھاتا تو اسکو میری سے بدون سختی کے آگاہ کر دینا
 واجب ہوا و نیز میری کی وجہ یہ ہو کہ آگاہ کرنے کے ضمن میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرنا
 اور آسمین آدمی کو ایذا ہوتی ہو اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ امور سے جاہل کہلانے پر راضی ہوں
 خصوصاً شرع سے جاہل کہلانے پر تو اور بھی راضی میں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس
 شخص پر قصہ غالب ہوتا ہے جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے اور حق کو جان بوجھ کر
 کیسا انکار کرتا ہے اس طور سے کہ کہیں جہالت کی قلعی نہ کھل جائے اور طبیعت میں جہالت کی عیب
 چھپانے کی زیادہ حلیں ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے چھپانے کے اسیلئے کہ جہالت
 نفس کی بد صورتی اور اس کے چہرے کی سیاہی ہو اور سپر لوگ جاہل کو بڑا کہتے ہیں اور بول و براز کے
 مقاموں کی برائی بدن کی صورت کی حیرانی ظاہر کرتی ہے اور چونکہ نفس بدن سے اشرف ہے اور اسکا
 بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے بڑا ہے علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی پر کوئی ملامت نہیں
 کرتا اسوجہ سے کہ بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اسکی بد صورتی کا دور کرنا اور اچھی صورت
 بنالینا اپنے اختیار میں ہے اور جہالت ایسی بد صورتی ہے کہ اسکا دور کرنا اور علم کے حسن سے اسکو
 بدل لینا اختیار میں بات ہے تو اسی لیے جب انسان کا جہل ظاہر ہوتا ہے تو اسکو بڑا بچ ہوتا ہے اور
 علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہے پھر جب اس کے علم کا جمال دوسرے پر ظاہر
 ہوتا ہے تو زیادہ تر لذت پاتا ہے۔ اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور انجا کہ اسکا
 دل کی ایذا ہے تو اسی لیے اس ایذا کے دور کرنے کی تدبیر ہی ہے کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً میں
 نے کور سے یوں کہا جاسے کہ بھائی آدمی پڑھا پڑھا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی نماز کے مسائل سے جاہل
 تھے مگر علمائے ہکو تبار دیے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گالوں میں کوئی عالم نہیں یا اسکا عالم نماز
 کی شرح اور توضیح سے قاصر ہے ہکو علمائے یوں سکھایا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر بیعتان
 حاصل ہونا شرط ہے بدون اس کے نماز نہیں ہوتی تم بھی اسکو یاد کرو اور اسی طرح اس کے ساتھ
 نرمی برتنے تاکہ آگاہی بدون ایذا کے حاصل ہو کہ ایذا دینا مسلمان کا حرام ہے اور ممنوع
 جیسے اسکو منکر پر جہاد ممنوع ہے اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے
 دھوے تو جو کوئی منکر پر سکوت کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ای طرح کر چکا ہے اس
 مسلمان کو ایذا ہوا و جو یکہ ایذا کی ضرورت نہ تو وہ خون کو خون سے یا پیشاب سے دھو دھو گیا

اور چاہیے یوں کہ پانی سے دھو کر کسی طرح کا دھبہ یا نجاست نہ رہے۔ اور جب دوسرے کی خطا امر دین کے سوا کسی اور بات میں ظاہر ہو تو اسکو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھ گیا اور دشمن ہو جائیگا ہاں جب یہ جانو کہ وہ شخص علم کو غنیمت جانے لگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیسا ہے۔ تیسرا درجہ وہ شخص ہے جس سے منع کرنے کا اور خدا سے تعالٰیٰ کے دلانے کا ہر اور یہ اُن لوگوں کے لیے ہے جو منکر کو منکر جانکر اس کے مرتکب ہوں یا اس پر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شرابخوار ہی یا ظلم یا مسلمانوں کی غیبت یا اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اسکو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا سے تعالٰیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے سامنے وہ حدیثیں پڑھنی چاہئیں جنہیں اُن افعال کے مرتکب پر وعید آئی ہو اور اگر بے سلف کی عادت اور متقیوں کی عبادت کا حال سنانا چاہیے اور یہ سب باتیں شفقت اور نرمی سے ہوں درستی اور غصہ سے نہ ہوں بلکہ اگر ترس کی نگاہ سے نظر کرنا اور اس کی معصیت میں مبتلا ہونے کو اپنی معصیت سمجھنا چاہیے اس لیے کہ سب انسان مثل ایک نفس کے ہیں اور یہاں ایک آفت بہت بڑی ہے جس سے بھی احتراز ضرور ہے کہ وہ مہلک ہے یعنی عالم آگاہ کرنے کے وقت علم کی جہت سے اپنے نفس کو عزت والا اور دوسرے کے نفس کو جہل کے سبب سے ذلیل سمجھ کر تاہر تو عجب نہیں کہ آگاہ کرنے سے اسکا مقصود یہی ہو کہ غرور علم سے اپنی شیخی اور امتیاز ظاہر کرے اور دوسرے کو منسوب بجمالت کرنے سے ذلیل ٹھہراوے تو اگر نیت یہی ہو تو یہ بڑی اس سے بڑھ کر ہر جگہ دور کرنے کے درپہر اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو جلا کر دوسرے کو آگ سے بچائے اور یہ امر نہایت درجہ کی جمالت ہے اور اسی میں لوگوں کے قدم لغزش کر جاتے ہیں سخت ہولناک آفت ہے اور شیطان کا عجیب حال ہے کہ ہر کوئی اس میں پھنس جاتا ہے مگر جبکہ اللہ تعالٰیٰ اپنے نفس کے عیبوں پر مطلع کرتا ہے اور نور ہدایت سے اس کی چشم بصیرت کھول دیتا ہے وہ البتہ اس آفت سے محفوظ رہتا ہے ورنہ غیر پر حکومت کرنے میں دو وجہ سے بڑی لذت ہوتی ہے اول تو علم کا فخر اور دوسرے پر حکومت اور غلبہ کا ناز کہ اسکا انجام نمود اور طلب جاہ پر ہے اور یہ خواہش خفی ہے جس کا مقتضا شرک خفی ہوتا ہے لیکن اسکے امتحان کی ایک کسوٹی ہے محاسب کو چاہیے کہ اس سے اپنے نفس کا امتحان کرے اور اس آفت سے محفوظ رہے وہ یہ ہے کہ اسکے نزدیک دوسرے شخص کا خود بخود منکر کو ترک کر دینا یا کسی دوسرے سے محتسب سمجھانے سے اس بڑائی سے باز آنا یا اس کی نسبت کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میری ہی جہت سے رو بہ راہ ہو پس اپنے نفس کو دیکھے اگر محبت کرنا اس پر شاق اور گراں ہوا اور یہ چاہتا ہو کہ کسی طرح

جائے کہ میرے ان کلمات درشت کے کہنے سے وہ باز نہ آئے گا تب کچھ کہنا ہی نہ چاہیے بلکہ غلطی ہو
اور اسکو حقیر جاننے اور معصیت کے سبب سے بے قدر سمجھنے پر کفایت کرے اور اگر جائے کہ اسکو اگر
فیضت کر دینا تو بڑھ گیا اور اگر تیوری چڑھاؤ لگا اور نفرت ظاہر کر دینا تو نہیں بڑھ سکتا تو اس صورت میں فقط
دل سے انکار کرنا کافی نہ ہوگا بلکہ لازم ہوگا کہ اس سے منہ بگاڑے اور اثر شرور کی ظاہر کرے۔

پانچواں درجہ منکر کو ہاتھ سے بگاڑ دینے کا ہی اس طرح کہ مثلاً آلات لہو توڑ دے اور شراب کو بہاؤ
اور حریر کو اس کے سر یا بدن سے اتار لے اور حریر پر بیٹھنے نہ دے اور دوسرے کے مال پر بیٹھنے سے
ہٹا دے اور مکان مفعوب میں سے پائون پکڑ کر نکال دے اور حالت جنابت میں اگر مسجد میں
بیٹھا ہو تو مکان پکڑ کر نکال دے اور جو ایسی ہی صورتیں ہوں اور یہ درجہ بعض معصیتوں میں تو کئی تو

اور بعض میں نہیں ہو سکتا مثلاً زبان اور دل کی معصیتوں کا ہاتھ سے بگاڑ دینا نہیں ہو سکتا
اسی طرح جو معصیت کہ عاصی کی نفس پر اور اسکے اعضا باطنی پر منحصر ہو سب کا یہی حال ہے اور
اس درجہ میں دو ادب ہیں اول یہ کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے اسی وقت بدلے حب منکر کے ترک کرے
اس معصیت کو بزور ترک نہ کرے اس کے مثلاً جو شخص مکان مفعوب میں یا مسجد میں بحالت جنابت

تو اگر یہ ممکن ہو کہ دباؤ سے وہ خود چلا جائے تو اسکو دھکا دینا اور گھسیٹنا نہ چاہیے اسی طرح جب تک
یہ ممکن ہو کہ دباؤ سے مجرم خود شراب کر دے اور آلات لہو توڑ ڈالے اور سریر کی سیٹون آدھیر
تب تک محتسب کو یہ باتیں اپنے ہاتھ سے نہ کہنی چاہئیں اسلئے کہ توڑنے کی حد پر مطلع ہونے میں
گو نہ دشواری ہو تو جب اپنے آپ سے نہ کرے گا تو اس باب میں اجتہاد کرنے سے بچا رہے گا اور مجرم کے حدود کو

کی اس سے باز پرس نہ کی دوسرا ادب یہ ہے کہ بگاڑنے میں مقدار حاجت پر کفایت کرے زائد ضرورت کو
روانہ رکھے مثلاً باہر نکالنے میں مجرم کی ڈاڑھی یا پائون پکڑ کر نہ گھسیٹے حب صورت میں کہ ہاتھ پکڑ کر
نکال سکتا ہو اسلئے کہ اس باب میں زیادتی ایذا کی کچھ ضرورت نہیں یا حریر کے کپڑے کو اگر دیکھے
تو اسکو چیر نہ ڈالے بلکہ اسکی سیٹونیں آدھیر کرے اور آلات لہو کو جلا دے نہیں بلکہ اسی طرح

توڑ دے کہ اس کام کے نہ رہیں اور توڑنے کی حد یہ ہے کہ انکی مرمت میں اسی قدر مشقت پڑے
جب قدر دنیا بنانے میں ابتداء ہوتی ہے اور صلیب جو لفشاری ظاہر کرین اسکو بھی جلا نہ چاہیے
توڑ دینا کافی ہے اور شراب کے بہانے میں اگر کوئی تدبیر برتنوں کے پھاؤ کی ہو تو برتن نہ توڑے
اور اگر اسکے سوا اور کچھ نہ بن پڑے کہ پتھر مار کر برتنوں کو توڑ ڈالے تو اسکو پتھر مارنا درست ہے

اور برتنوں کی قیمت شراب کے سبب سے ساقط ہوگئی کیونکہ شراب کے بہانے میں وہی حاصل ہے

اگر شراب خور بالقرض اپنے بدن سے شراب چھپاتا تو پھر شراب کرانے کے لیے اس کے بدن کو چھپاتا کرنا چاہتا
 تو برتن کو اس کے نفس سے بھر کر نہیں کرنا کی قیمت ساقط ہو اور اگر شراب تنگ نہم کے شیشون میں
 ہو اور اگر یہ ہر ایک کو ہیانا تو تو دیر زیادہ لگتی ہو اور اس طرح میں بدکارا کو بدکارا پائینگے اور پھر
 یہاں نہ دینگے تو اسکو جائز ہے کہ شیشے توڑ دے کیونکہ یہ عذر ہے اور اگر کسی کا تو نہیں کہ بدکارا بدکارا دین
 کرانے ہائے میں دیر کے ہونے سے اپنے کاموں میں حرج ہو تا تو اس صورت میں بھی اسکو
 توڑ دانا شیشون کا درست ہے کیونکہ سہرہ و جب نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام شراب کے
 برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا ہانا بدون برتن توڑنے کا حق ہے اگر
 بلا عذر اگر توڑ دے تو اس پر تاوان آوے گا یعنی صرف برتنوں کی قیمت ہی نہیں بلکہ اب اگر یہ کہو کہ
 برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور جبر کے لیے درست کیونہ ہو اسی طرح مکان منسوب میں پائون پھر کہ عین
 کیون جائز نہیں یہ صورت تو جبر میں زیادہ تر مبالغہ کی ہے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جبرائندہ کے لیے
 ہوتا ہے اور سزا گذشتہ پر ہو اگر قتی ہو اور فی الحال کے منکر سے ہٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہے تو رعیت
 کے لوگوں کو بجز دفع کے اور کوئی اختیار نہیں یعنی اگر منکر ہو و پائین تو اسکو معصوم کر دین
 اور منکر کے معصوم کرنے کے سوا چار بنائے نہ کرینگے وہ بالوجہم سابق کی سزا ہوگی بالاندہ کے جرم
 نہ جرم ہوگا اور سزا اور جبر کا کون کا کام ہو نہ رعیت کا اور حاکم اگر مصلحت ان امور میں دیکھے
 تو اسکو انکے کرنے کا اختیار ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو جبر کرنے کے لیے
 توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زجر کی تاکید کے لیے
 کی گئی تھی اور اسکا منسحق ہونا ثابت نہیں ہاں یہ البتہ کہ اسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو
 چھوڑانے کی سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اسکو بھی ویسا ہی
 کرنا جائز ہے اور چونکہ اس میں اجتماع دقیق کا کام پڑتا ہے اسلئے جبر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں
 کی گئی سب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز ہو نا چاہیے
 کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے انکے مال تلف کر دے اور جن مکانوں میں وہ شراب
 پیتے ہیں یا اور مصیبت کرتے ہیں انکو اجازت دے اور چاروں کو دیکھ معاصی ہوں انکو یہ حکم
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چیز حرج کے شریعت میں وارد ہونے کی حجت سے اس طرح کا جبر خارج اور مصلحت
 تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو انہی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ انہی سے اسباب سے لوگوں کا کرتے ہیں
 اور شدت حاجت کے وقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہے اور سزا کے شدت حاجت سے

یہاں تک کہ شراب خور
 کو جبر کرنا جائز ہے
 اگر وہ شراب خور
 کو جبر کرنا جائز ہے
 اگر وہ شراب خور
 کو جبر کرنا جائز ہے

خود نہ پہلے حکم کا منع نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہنے سے جتنا رہیگا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی
پہلے ہوگا اور پہلے امام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کی جہت سے ہر اور رعیت کے لوگوں کو ایسی
منع کیا کہ اس میں اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بھادیجائے تو اس کے بعد اس کے
برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اس کا توڑنا عرف شراب کی تبعیت سے ہر اور جب وہ شراب سے
خالی ہوں تو اس کا توڑنا مال کا تلف کرنا نہیں لیکن اگر شراب میں رچے ہوں کہ اس کے سوا اور کسی
قابل نہ ہوں تب البتہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فصل توڑنے کا جو قرن اول سے متعلق ہر اسکی
دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید نہ ہوتی دوسرے برتنوں کا شراب کے تابع ہونا خلیفہ
بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دون باتوں کی تاثیر ہر اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو
حذف کر دیا جائے اور دو وجہوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہر کہ اس فعل کا صدور صاحب امر کی رائے
سے ہوا اس لیے کہ اسکو معلوم رہتا ہر کہ زجر کی حاجت شدید کب ہوتی ہر اور یہ وجہ بھی قابل لغو کرنے کے
نہیں پس ان دقائق فقہیہ کے سچ جاننے کی محتسب کو قطعاً ضرورت تھی ہر چہ جتنا اور جہد محاکمات اور
ڈرانا ہر جیسے یوں کہے کہ اس کام کو ترک کر دینا تیرا سر توڑ دوں گا یا دھولین لگاؤں گا یا کسی سے
پٹواؤں گا یا اور اسی طرح کے الفاظ اور چاہیے کہ واقعی زد و کوب سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے
کہہ دیا کرے اور اس درجہ میں ادب یہ ہر کہ جس بات کو کرنے سے اس سے دھمکاوے بھی نہیں مثلاً یوں کہنا
کہ تیرا مکان لوٹ لوں گا یا تیرے شے کو بیٹھوں گا یا تیری بی بی کو قید کر لوں گا اور جو باتیں اسکے مثل ہوں بلکہ
ایسے الفاظ اگر بچہ ارادہ سے کہے گا تب تو حرام ہیں اور بدو بچہ ارادہ کے جھوٹ ہیں ہاں اگر عامی
ان دھمکیوں کو کچھ سمجھے تو ایسی باتوں پر اس درجہ تک بچہ ادا کرنا چاہیے جان تک کہ معتصقا حال
اور صحت وقت ہوا وقت مستحب کو جائز ہر کہ جتنا اس کا قصد باطن میں ہو وعید میں نہیں سے کچھ زجر کر
کے بشرطیکہ یہ جانے کہ اس طرح کا وعید اس جرم کی خبر لکھو و لگا اور مجرم کو قرار واقعی روک لگاؤ یہ ہر
اس جھوٹ میں نہیں ممنوع ہر بلکہ ایسی باتوں میں مبالغہ کا دستور ہر اور اس مبالغہ کو ایسا جاننا
جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو مبالغہ سے کچھ کہے یا دوستوں کی انکی سی بات
مبالغہ کے طور پر کہے اور سقدر مبالغہ کی اجازت ہر کیونکہ حاجت چرتی ہر اور یہ صورت بھی
وہی ہی ہر کیونکہ محتسب کا قصد ہی مجرم کی اصلاح کا ہر اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہر بعض
لوگوں نے کہ کہا ہر کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا وعید فرمائے جسکو کرے نہیں تو کچھ قباحت نہیں
اس لیے کہ عذاب کے وعدہ کو پورا نہ کر لکرم ہر ہاں قباحت نہیں ہر کہ وہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جسکو

منکر سے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں اس لیے کہ کلامِ الہی قدیم ہے اس میں خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا وعید البتہ یہ بات بندوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور سچ بھی ہو کیونکہ وعید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں۔ ساتھ ان درجہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے نہ کو ب کرنے کا ہر بندوں ہتھیار نکالنے اور بشروطِ ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہے اور قدرِ حاجت پر ان کا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکنا چاہیے اور اس کی مثال اسی ہے جس میں عدا علیہ برحق ثابت ہو جائے تو قاضی ادا سے حق تک اس کو قید رکھتا ہے اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہے اور قاضی کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہے مگر غنا اور ہٹ دھرمی سے نہیں دیتا تو اس کو اختیار ہے کہ تدریج بقدرِ حجت اس کو ٹپا کر حق دلو اور اسی طرح محتسب بھی جتنی مار کی ضرورت جانتے اس سے زیادہ نہ بٹھے اور اگر محتسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور خرم سالی سے منکر دفع کر سکتا ہو تو اس کو جائز ہے کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ نہ پڑے مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو پیسے ہوئے عیامِ زنا پر بجا رہا ہے اور اس کے اوپر محتسب کے درمیان میں نہر حائل یا کوئی دیوار و حندق مانع ہے تو محتسب اپنی بندوبست لیکر گئے کہ اس کو چھوڑ دے ورنہ کوئی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہے کہ اسے گولی مارے مگر چاہیے کہ نیشلی اور ان پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مری جائے بلکہ تدریج کا لائحہ عمل میں بھی رعایت ہے مگر تلوار کا موقع ہو تو تلوار کو سونت کر اس سے کہے کہ اس منکر کو ترک کرو ورنہ ایک ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ باتیں منکر کے دفع ہونے میں اور اس کا دفع کرنا بطرح سے ممکن ہو واجب ہے اس میں یہ فرق نہیں کہ وہ منکر خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو یا آدمیوں کے حق سے اور فرقہ معتزلہ کا قول یہ ہے کہ جو چیز آدمیوں سے علاقہ نہ رکھے اس میں حسبِ نہیں ہے تفریقِ زبانی یا ذوقِ کوب کے اور یہ بھی امام کو جائز ہے نہ رعیت کے لوگوں کو اس شخص کو درجہ یہ ہے کہ محتسب خود ہتھیار کھینچنے پر قادر ہو اور اس بات کا محتسب کہ کچھ طرفدار جمع ہو کر ایسا کریں اور عجب نہیں کہ فاسق بھی اپنے مددگاروں سے کمک مانگے اور انجام ہو کہ دوطرفہ سے صف کشی ہو کر آپس میں کشت و خون کریں تو اس درجہ میں اختلاف ہے کہ یہ بھی امام کے اذن کا محتاج ہے یا نہیں بعض کا قول تو یہ ہے کہ رعیت کے لوگ اس کے لیے مستقل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس سے انجامِ فتنوں کی تحریک اور فساد کا جوش مارنا اور شہروں کا خواب ہونا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ امام کے اذن کی حاجت نہیں اور قرین قیاس بھی قولِ اخیر ہے کیونکہ جس صورت میں رعیت کے لوگوں کو امر بالمعروف کا اول درجہ یعنی تعریف اور دوم درجہ یعنی وعظ و نصیحت جائز ہے تو چوتھا اول درجہ جو ہم کی طرف کھینچنا ہے اور دوم سوم کی طرف تو آخر کو ضرورتِ مارجانی کی

ہوگی اور لوگوں میں مار کوٹا بنے اپنے طرفداروں سے مدد لینے کو چاہیے ہر تو اسرار المعروف سے جو
 کچھ ہو نا ہو اسکی پروا نہ کرنی چاہیے کیونکہ غایت اسکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اسکی
 نافرمانیوں کے دور کرنے کے لیے لشکر جمع کرنا ہو گا تو اس میں کیا قیامت ہو جسے ہم یہ جان کر تھے ہیں
 کفار نے خود جمع ہو کر کفر کی بیج کئی کے لیے کفار کے جس فرقہ سے جانیں لڑانی کریں انسی طرح
 اہل فساد کی بیج کئی بھی جائز ہو اس واسطے کہ مناسبت ہر طرح سے لینے کافر کے مار ڈالنے کا سفارت
 نہیں اور مسلمان اگر مارا جائے گا تو شہید ہو اسی طرح فاسق جو اپنے فسق کی بیج کے لیے لڑتا ہو اس کے
 مار ڈالنے کا کچھ مضائقہ نہیں اور محتسب جو حق پر تہذیباً مارا جاوے گا تو شہید ہو چکا حاصل یہ کہ حسب
 اس وجہ تک نوبت پر پہنچی تو نہایت کٹر و نایاب ہر اس لیے اسکے واسطے قیاس کا قانون بدلنا ہر ایک
 بلکہ یوں کہا جائے کہ جو شخص دفع منکر پر قادر ہو اسکو چاہیے کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے دور کرے خواہ
 ہتھیار سے اور خود دود کرے یا مددگاروں کے زور سے تو غرض اس مسئلہ میں وہی احتمال ہو سکے
 جو ہنرے فکروں میں۔ یہ حسب کے درجات تھے جو بیان ہوئے کہ اب ہم حسب کے آداب ذکر کرتے ہیں۔
 محتسب کے آداب کا بیان آداب کی تفصیل تو ہم ہر ایک دیکھ ذیل میں لکھتے آئیں مگر اب
 انکو ایک جگہ اور اکٹھا منشا لکھتے ہیں۔ واضح ہو کہ محتسب کے سب دایوں کا منشائیں صفتیں ہیں
 محتسب کے اندر ایک علم دوسرے موع تیسرے محسن خلاق علم اس لیے کہ حسب کے مقامات اور حدود اور
 کو جانے تاکہ حد شریعت پر اس باب میں اتنا کرے۔ اور موع اس لیے تاکہ جو کچھ اسکو معلوم ہو اسکی
 مخالفت کرے کیونکہ ہر ایک عالم اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کیا کرتا بلکہ اکثر جان لیتا ہے کہ میں
 صہبت میں اس حد سے بڑھا ہوا ہوں جبکہ شریعت سے اجازت ہو اور سراسر سہری زیادتی ہو
 مگر کسی غرض کے لیے حسب کرتا ہو تو موع کے ہونے سے یہ بات نہ رہے کہ محتسب کو ایسا ہونا چاہیے
 کہ اسکی تقریر و نصیحت مقبول ہو کیونکہ فاسق اگر حسب کرتا ہو تو لوگ اس پر نہتے ہیں اور اسی وجہ سے
 اس پر گستاخی بھی کرتے ہیں اور حسن خلق اس لیے کہ اسکے باعث سے لامعت اور نرمی اختیار کرے
 جو اس باب میں اصل ہر اور علم اور موع اس میں کافی نہیں کیونکہ جب غصہ جوش کرتا ہو تو صرف
 علم اور موع اسکی بیج کئی میں کافی نہیں ہوتے جب تک کہ طبیعت میں حسن خلق نہ ہو اور
 واقعی موع کامل بھی ہوتا ہو کہ اسکے ساتھ حسن خلق اور ضبط شہوات و غضب کی قدرت ہو
 اور محتسب ایسے ہی ضبط سے دیندار اور عبادت اللہ تعالیٰ کے دین کا ہر گوارہ جب کوئی آفت
 گالی یا مار کی اسکی آبرو یا جان و مال پر نہ پڑے حسب کے اصول اور دین انہی سے غافل ہو اپنی

اور اسکے لیے اپنے ہمسایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ پیچھے لیا کرتے تھے ایک روز اس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا کر اول بلی کو نکال آئے پھر اس قصائی کو اس بُرائی سے منع کیا اسنے کہا کہ اسلندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں نے تجھ پر حسبت بھی کی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تجھ سے طمع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں اٹھا قول ٹھیک ہے کیونکہ جو شخص خلق سے طمع منقطع نہ کر لے گا اس سے حسبت نہ ہو سیکے گی اور جو یہ طمع ہو کہ کو کون کے دل میری طرف سے اچھے ہیں اور میری تعریف میں سب کے سب طلبا اللسان ہوں تو اس سے کیسے حسبت بن سیکے گی حضرت کعب جبار نے ابو مسلم خولانی سے پوچھا کہ تمھاری منزلت تمھاری قوم میں کیسے ہے انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو یوں کہتی ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اسکی منزلت اسکی قوم میں بڑی ہوتی ہے ابو مسلم نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کہتی ہے اور ابو مسلم جھوٹ کہتا ہے اور حسبت میں نرمی برتنے کے وجوب پر وہ قصہ لالت کرتا ہے جس سے مامون نے استدلال کیا تھا یعنی جب ایک واعظ نے اسکو نصیحت کی اور کلام درشت کہا تو مامون نے کہا کہ میانصاحب نرمی سے گفتگو کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سے بہتر شخص فرعون کے پاس بھیجا جو جسے بدتر تھا مگر انور میں کے لیے ارشاد کیا اور یہ فرمایا تھا کہ کہ مولا لکھا اَللّٰهُمَّ تَدَكِّرْ لَوْ تَخَيَّرْتُ بَيْنَ مَحْتَسِبِ نَوْمِيْ كَيْ لَا يَبْثُرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اَنْبِيَا عَلِيْہِمُ السَّلَامُ کی بیرونی تہجد پانچ حضرت ابو امامہ راوی میں کہ ایک جوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ کو راناک کی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اسکو لٹکالا آپ نے فرمایا کہ اسکو مجھ نے دو بھر فرمایا کہ قریب آؤ وہ قریب ہوا حتیٰ کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ لانا کو تو اپنی ماسکے لیے پسند کر لیا اسنے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں کا یہی کام ہے کہ نہ اپنی ماسکے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کر لیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہ ان کو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے پسند کر لیا اور ابن عوف نے اٹھا اور زیادہ کیا کہ آپ نے پھر بھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں وہی جواب دیتا تھا جو اوپر لکھا ہے اور آپ پر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہ ان کو پسند نہیں کرتے اول ابن عوف اور ابی امامہ دونوں نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس جوان کے سینہ پر رکھا اور فرمایا کہ الہی تو اسکا دل صاف کر اور اسکا گناہ معاف کر اور اسکی شرم گاہ کو محفوظ کر

قصہ
لوگوں میں
بات نہ ہو
وہ بھی کہ
یاد نہ
نہ کہ نہ
ہو کہ نہ
کیا ہے

راوی کہتا ہے کہ پھر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک نہ تھی۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سلطان کا نعام مقبول فرماتے ہیں اپنے فرمایا کہ وہ اپنے حق تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ کو علمیہ کیلئے اور جر و ملامت کی اور ایک روایت میں کہ انھوں نے یون کہلا کر اسے گروہ علماء تم شہروں کے جلیغ تھے جسے لوگ نو حاصل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم ستارہ تھے جسے لوگ نو کو ہدایت تھی اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان امر کا مال لیتا ہو اور تم کو معلوم ہو کہ یہ مال اُنکے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی کتکزیہ سے لگا کر کہتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رحمہ اللہ نے سزا کا راہ ہاہ کہا اور یہ بیان کیا کہ بخدا اسے ابو علی اگر ہم نیکو جنوں میں نہیں تو اُن سے محبت ضرور رکھتے ہیں۔ اور جاد بن اسلم کہتے ہیں کہ صلہ بن شیم رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص گداز کا پایا جاتا بیچے لٹکا ہوا تھا اُنکے مریدوں نے چاہا کہ اُسکے ساتھ بہ سختی پیش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد پر یاد دلاؤ گا آپ نے اُسکے قریب جا کر فرمایا کہ بیٹھے مجھ کو سے کچھ مطلب ہے اُس نے کہا کہ چچا جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا پایا جادہ ذرا اونچا کر لیا سے کہ بہت بہتر اور فوڑا اونچا کر لیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اُسکے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دینا اور تم کو برا بھلا کہنا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک اہل عبادت بن محمد بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ مغرب چڑھ کر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو اتنا راہ میں ایک قریش کا گروہ متوالا کھڑا ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا اور اُسے فراہ چاہی لوگ جمع ہو کر اُس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ نے اُسکو دیکھ کر سچاں لیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کے پاس سے علیحدہ ہو پھر اُسکو اپنے پاس بلایا وہ شرمناک پاس آیا آپ نے اُسکو چھاتی سے لگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل یہاں تک کہ اپنے مکان میں لیکھ اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ اسکو اپنے پاس سولا لے جب اسکا انشدہ اُترے تو جو حرکت اس میں ہوئی ہر اسپر اسکو آگاہ کرنا اور جانے مت دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس جو وقت اُس شخص کا انشدہ اُترا تو اُس خادم نے اُسکا حال اُس سے بیان کیا وہ سُنکر بہت شرمایا اور رو بہا و قصد جانے کا کیا خادم نے کہا کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ملا نا عرض اُنکے پاس لے گیا اپنے اُسکو فرمایا کہ کیا تجھ کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا تنگ نہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کسکا لڑکا ہے خدا ڈرا و جس حال میں مبتلا ہو اس تو بہ کہ وہ شخص گردن نیچے ڈالے رفتار پر پھر سزا کا راہ ہاہ کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اُسکی پریش محض قیامت میں ہوگی کہ اب میں کبھی ہند نہ بیونگا اور نہ اُن باتوں کے گرد بیونگا

جسکامین مرتکب تھا اور میں نے تو یہی کہ آپ اسکو پاس بلا کر سر پر پوس دیا اور فرمایا کہ شاباش میثا
یون ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھا کرتا اور یہ نرمی ہی کی کثرت
سے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں مگر انکا معروف منکر سمجھتا ہے تو مکمل لازم ہے کہ
سب باتوں میں نرمی پر کاربند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہو گا۔ اور فتح بن شنفرف کہتے ہیں
کہ ایک شخص نے ایک عورت کا راستہ روک لیا اور اسکو ہاتھ میں چھبھی تھی جو کوئی
اسکے پاس جاتا تھا اسکو زخمی کر دیتا تھا اور آدمی زبردست تھا ہر کوئی اسکے پاس بھی نہیں جاتا تھا
اور عورت اسکے ہاتھ سے واویلا کرتی تھی اور لوگ جمع تھے کہ اتنے میں بشر بن حارث کا گزروا تھا
آپ نے اسکے شانہ سے اپنا شانہ رگڑا وہ شخص زمین پر گر پڑا آپ وہاں سے چل دیے اور وہ عورت
بھی صحیح سالم چلی گئی لوگوں نے جو اس شخص کو قریب جاکر دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ پسینے میں تر ہے
اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا مگر ایک پیر مرد نے مجھ سے قریب کر
یہ فرمایا کہ خداے تعالیٰ تجھ کو اور تیرے اعمال کو دیکھتا ہے اسکے سنتے سے میرے پانچ ضعف
ہو گئے اور مجھ کو نہایت اس شخص کی ہدیت پڑی مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ کون تھا لوگوں نے کہا کہ وہ
بن حارث تھے اُسے کہا کہ ہاے خرابی اب وہ مجھ کو کس نگاہ سے دیکھینگے اور اسکو اسی روز
نجا چڑھا اور ساتویں روز مرگیا۔ حاصل یہ کہ صحبت کی بات میں دینداروں کی عادت اس طرح تھی
اور باب آداب صحبت کے اندر ذیل میں جہنمی امثال اور بعض فیہ منہ کے کہنے اخبار و آثار اس باب میں نقل کیے ہیں
اب دوبارہ خوف طول کلام سے نہیں لکھتے پس صحبت کے درمیان و آداب میں نظر کا اہل طرح ہے و امثال
تیسری فصل ان منکرات کے ذکر میں جنکی عادت ہو رہی ہے انکو ہم محمل بیان کرتے ہیں تاکہ اسکے
بیان سے ان جیسے اور منکرات کو انہی قیاس کر لیا جائے کیونکہ انکا احصا اور استقصا ممکن نہیں
اول یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ منکرات دو قسم میں ایک مکروہ دوسرے ممنوع و حرام ہیں کہ حرام
منکر مکروہ ہے تو جان لینا چاہیے کہ اس سے منع کرنا مستحب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکروہ ہے حرام
نہیں ہاں جب فاعل اسکا مکروہ مونا بخانتا ہو تو اسکا مکروہ ہونے کو اسکے سامنے ذکر کر دینا
واجب ہے اسلیئے کہ مکروہ ہونا بھی ایک شریعت کا حکم ہے جو اسکو نہ جانتا ہو اسکو اس حکم کا پہونچا دینا
واجب ہے اور جب ہم یہ کہیں کہ فلاں منکر مخطوہ ہے یا صرف منکر بلین تو اس سے ہماری ہی غرض
ہوگی کہ وہ ممنوع ہے اور اس پر خاموش رہنا باوجود قدرت کے ممنوع ہو گا۔ اس میں ہم کی منکرات
سب میں ملے جاتی ہیں اور ان میں اور اس میں ملے دوسرے مقامات میں جنکو ہم بعد بیان کرتے ہیں

منکرات مساجد میں اول رکوع اور سجدہ میں اطمینان نہ کرنے سے نماز کو خراب کرنا اور یہ منکر ہر نفس حدیث سے نماز کو باطل کرتا ہے تو اس سے منع کرنا واجب ہے مگر خفی کے نزدیک جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ منکرات اطمینان صحت نماز کا مانع نہیں کیونکہ اس عقیدہ کے ساتھ میں منع کرنا کیا مفید ہوگا اور جو دوسرے کو نماز میں خرابی کرتے دیکھے اور چپ ہو رہے تو وہ اس کا شریک ہوگا اس میں تاثر یوں ہی وارد ہوگا حدیث سے بھی یہ بات پائی ہے کیونکہ غیبت کے باب میں وارد ہوا ہے کہ ستے والا کہنے والے کا شریک ہوتا ہے اسی طرح حویات کہ صحت نماز کی نخل ہو مثلاً کپڑے پر نجاست کا ہونا جو نمازی کو معلوم نہیں یا ناپائیداری یا نابینائی کی وجہ سے قبلہ سے اٹھ کر نماز وغیرہ ان میں سب میں حسب وجہ دوم قسم ان مجید کو غلط چمکانا اس سے ممانعت واجب ہے اور صحیح کا سکھانا دینا بھی واجب ہے پس اگر کوئی شخص مسجد میں متکلف ہو کر ایسے ہی امور میں اپنی اوقات صرف کرتا ہے اور اس کے سبب سے ذکر اور نماز نفل نہیں پڑھتا تو اس کو انہیں منکرات کہنے میں مصروف رہنا چاہیے کہ ذکر اور نفل کی نسبت کہ یہ افضل ہیں اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے اور واجب بھی ہے خلاف نفل و کر کے کہ ان کا فائدہ حاصل ہی نہیں ہے۔ اور اگر ان سے ممانعت کرنے میں مثلاً کتابت یا اور کوئی فکر معیشت نہیں کر سکتا تو دیکھنا چاہیے اگر اس کے پاس مقدار کتنا موجود ہو تب تو اس کو ممانعت منکر میں مشغول ہونا لازم ہے اور ترک حسب دنیا کی نرمی نہ چیزوں کی طلب کے سبب جائز نہ ہوگی اور اگر اس کو حاجت سی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ حلال ہے اس کے زمرہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرات باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے گناہ گار ہو جاتا ہے سیکھنے پر قادر اور اگر اس کی زبان یاری نہ دیتی ہو تو پھر اگر اکثر قرات غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کرے اسی طرح ایک ایک صورت جب تک محتاج نہ کہے اس کی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرات صحیح ہو کر رکے یکساں پڑھنے پر قادر نہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ نسبت آواز سے چھٹے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے ہر چند اس کو ابشتہ پڑھنے سے روکنے کی بھی وجہ موجود ہے لیکن جس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اسی قدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اس کو تلاوت کے ساتھ انس اور اس کی حرص ہو تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ سووم مؤذنوں کا اذان میں مذیادہ کرنا اور علی الصلوۃ علی الاطلاق میں تمام سینہ کو قبلہ کی جانب پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کپڑے کے تودوسرا سے اونگڑا یوں کو جواب اذان میں دشواری نہ ہو کیونکہ کثرت آوازوں میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں سنکرات مکر و سہین اٹھو اسے نگاہ کو دینا واجب ہے اور اگر دانستہ ایسا کرتے ہوں تو منع کرنا اور حسبت کرنی مستحب ہے اسی طرح اگر کسی مسجد کا ایک ہی مؤذن ہو اور وہ صبح ہونے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو یہ اگر سکونع کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کو روزہ اور نماز میں تردد ہوتا ہے ہاں اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہنا زیادہ اور اس کی آواز سے نماز میں یا سوئیک کرنے میں لوگوں کو دھوکا نہیں پڑتا اور دوسرا مؤذن اور بھی ہر جمع ہونے پر اذان کہتا ہے اور اس کی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی مکر وہ ہے کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا دیر سی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کسی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز سجد سے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی سن کر گاہ ہو تو یہ امور مکر وہ اور مخالف طریقہ صحابہ رضہ اور اکابر سلف کے ہیں چہارم خطیب کا سیاہ لباس پہننا جس میں شیم غالب ہو یا تار سنہری سیلے رہنا کہ اس صورت میں وہ فاسق بزدل جس کی کاتھار اس میں واجب ہو لیکن نہ سیاہ لباس نہ مکر وہ نہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا اچھا نہیں اس لیے کہ کثیر یوں میں خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند سفید ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ سیاہ کپڑا مکر وہ ہے اور بدعت ہے اس سے یہ غرض ہے کہ قرن اول میں اس کی عادت نہ تھی مگر چونکہ مسلمان ممانعت وارد نہیں تو اس کو بدعت اور مکر وہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک ولی سمجھنا چاہیے۔ پنجم ایسے واعظوں کا وعظ جو اپنی تقریر میں بدعت ملائین پس واعظ اگر وعظ میں جموٹے حالات بیان کرے تو وہ فاسق اور اس پر حسبت کرنی واجب ہے اسیسا ہی بدعتی واعظ کو منع کرنا چاہیے اور اسکے وعظ میں شریک نہ ہونا چاہیے مگر اس نیت سے کہ اگر وہ کہیگا تو سب لوگوں کو منع کر دینگے کہ اس کا کہنا کوئی سنا نہ یا جو لوگ اسکے پاس ہوں انھیں میں سے کسی قہر کو باز رکھینگے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو بدعت کا سننا نہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَاغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَثٍ رَافِعٍ اور جب کہ اس کا وعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معافی پر حرات دلانا ہو یعنی مضامین رجس کے اتنے بیان کرے کہ لوگوں کو اس کی وعظ سے حرات ہو اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے اور رحمت فرمانے پر زیادہ وثوق ہو جائے اور خوف مول میں کم ہو پڑ جائے تو یہ بھی سنکر ہر اور واعظ کو اس سے روکنا واجب ہے اسی لیے کہ اس کا فاسق ہے

نفاذ الحائضین ہر چار طہارہ میں جلد دوم

بہت بڑا عمل ہے آج کل تو خوف کا بیان اگر زیادہ کر دے اور جا کا کم تو خلق کی طبیعتوں کے لیے بڑا مناسب ہے اس لیے کہ انکو خوف کی ضرورت زیادہ ہے اور اصل تو یہ ہے کہ خوف اوررجہ کے بے ادونوں برابر رہنے چاہئیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر الفرض قیامت کو کوئی پکارے وہ پکارے کہ ایک شخص کے سوا سب فزع میں داخل ہوں تو میں جا کروں کہ وہ شخص میں ہی ہوں جسکو مٹنے کیا ہے اور اگر قیامت کو یوں پکارے کہ سب آدمی جنت میں چلے جائیں بجز ایک کے تو مجھ کو خوف ہے کہ میں وہ شخص میں ہی ہوں اور جس صورت میں کہ واعظ جو ان اور کثیر ہوں اور وضع میں عورتوں کے لیے سجا ہوا اور اشعار و عظیم بہت کہتا ہوں اور اشارات اور حرکات بہت کرتا ہوں اور اسکی وعظ میں عورتیں آتی ہوں تو یہ بھی منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے اس لیے کہ صلاح و برتری کی نسبت آئین فساد زیادہ ہے اور یہ بات واعظ کے حالات قرینوں کا ظاہر ہو جاتی ہے مگر جو شخص بظاہر منع نہ رکھتا ہوں اور سکینت و قمار کی وضع اور نیک بختوں کا لباس نہ تو چاہیے کہ اسکو وعظ کا کام ہی نہ سپرد کیا جائے ورنہ ایسے کو وعظ سے لوگ گمراہی میں زیادہ ہونگے اور بچاؤ کنبلس وعظ میں عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی آڑ کر دی جائے جس سے نظر نہ آئے کیونکہ نظر بھی فساد کا منی ہے اور ان منکرات پر عادتیں نشا بد میں ہوں اور عورتوں کو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے سے اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا جائے بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو چنانچہ حضرت عالیہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو انکو جماعتوں سے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف ہوتے جو عورتوں نے اب ایجاد کی ہیں تو آپ بھی انکو منع فرماتے ہاں اگر کوئی عورت کپڑے کے اندر چھپی ہوئی مسجد میں کو گزرے تو اسکو روکنا نہ چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو صرف مقرر نہ کیا جائے۔ اور واعظوں کے سامنے قرآن کا پڑھنا آواز کو لمبا کھینچ کر اور گانے کی طرح پر اسطور سے کہ نظم قرآنی کو بدل دے اور تلاوت صحیح کی حد سے تجاوز کر جائے یہ بات ٹکرا و رخت درہ کو مکروہ ہے سلف کہ بہت لوگوں نے اس پر انکار کیا ہے ششہم جمعہ کے روز درخانیوں اور رکھانوں اور تہذیبوں کے فروخت کے لیے جاتے ہوئے اور سامانوں کا کٹرا ہونا اور کچھ اشعار پڑھنے یا قرآن پڑھنا کہ اگر ٹکڑے دے دیں یا اور اسی طرح کا کام ان میں سے بعض چیزیں تو حرام ہیں کیونکہ وہ دغا بازی اور جھوٹ ہوتی ہیں جیسے بعض جھوٹے طبیبوں کے ڈھکوسلے یا مسعبد اور نظر بندوں افعال اور سی حال غالب اوقات میں تعویذ والوں کا یہ کہ وہ انکو دیکھاتی لوگوں کے ہاتھ

سید محمد

اور بچوں کے ہاتھ فروخت کر کے انکو دھوکھا دے دیتے ہیں تو یہ امور مسجد میں اور مسجد کے باہر حرام ہیں اور انکے مترکب کو اتنے منع کرنا واجب ہے بلکہ جس سے میں جھوٹ اور دغا بازی اور عیب کا چھپانا مشتری سے ہو تو وہ حرام ہے اور بعض امور ایسے ہیں کہ مسجد کے باہر مباح ہیں جیسے سینا اور دواؤں اور کتبوں اور غذاؤں کا بیچنا اور یہ باتیں مسجد میں بھی حرام نہیں مگر کسی مانع کی جہت سے مثلاً نمازین کے جگہ کا تنگ ہو جانا یا نمازین کے دل کا پریشان ہونا وغیرہ اور اگر ان باتوں میں سے کچھ ہو تو حرام نہیں اور بشرط یہ کہ نہ کچی مین اور مباح ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ کبھی اتفاقاً کشتی کے فلوں میں ہو جائیں اور اگر مسجد کو دوکان ہی بنائے ہمیشہ کے لیے تو حرام ہے اور اس سے منع کیا جائے کیونکہ بعض مباح ایسے ہی ہوتے ہیں جو بشرط قلت تو مباح رہتے ہیں اور اگر کثرت سے ہوں تو گناہ ہو جاتے ہیں جیسے بعض گناہ اصرار کے نہ ہونے کی صورت میں صغیر رہتے ہیں اور اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ باتیں ایسی ہوں کہ قبیل کے ہونے سے خوف ہو کہ نوبت کثیر کی پہنچگی تو اس قلیل سے بھی منع کرنا چاہیے مگر یہ منع حاکم کو یا مسجد کے متولی کو جو حاکم کی طرف سے انتظام کرتا ہو پہنچائی ہو سلیے کہ یہ امر اجتہاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کو ایسا ہو گا اور عیسے لوگوں کو اس خوف سے کہ گے کو بہت ہو جائیگا منع کرنے کا اختیار نہیں۔ ہضم مجنوں اور لڑکوں اور نوالوں کا مسجد آنا اور مسجد میں لڑکوں کے داخل ہونے کا مضائقہ نہیں بشرطیکہ نہ کھیلین ہر چیز مسجد میں اور کون کھیلنا حرام نہیں اور نہ انکے کھیل پر سکوت کرنا حرام ہے مگر جب مسجد کو کھیل کی جگہ مقرر کریں اور عادت ڈالیں کہ مسجد میں ہمیشہ کھیل کریں تو منع کرنا واجب ہو جاتا ہے تو لڑکوں کا کھیل اس قسم میں ہے کہ کم ہو تو مسجد میں حلال ہے اور زیادہ ہو تو حلال نہیں اور کم کے حلال ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھمرے رہے یہاں تک کہ انھوں نے حبشیوں کا قصص اور سپہ تلوار سے کھیلنا عید کے دن مسجد کے اندر دیکھا اور اس میں شک نہیں کہ اگر حبشی مسجد کو بازی گاہ سمجھ لیتے تو منع کیے جاتے تو قتل کے ساتھ میں انکا کھیلنا آپ نے برا نہیں سمجھا یہاں تک کہ خود ملاحظہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دل خوش کرنے اور دیکھنے کے لیے انکو بازی کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اسے نبی ارفدہ اپنا کھیل کیے جاؤ چنانچہ بالاسماع میں پہنچے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ اور مجنوں کا آنا مسجد میں اس وقت منع ہے کہ نہیں رکھتا کہ خوف مسجد کو فلیظ کرنے کا یا گالی اور تحش بکنے کا یا افعال منکر کرنے کا مثلاً بڑی گھوڑے وغیرہ کا نہوا اور جو دیوانہ ایسا ہو کہ عادت سے معلوم ہو کہ خاموش اور ساکن رہتا ہے تو اسکا مسجد

نکالنا واجب نہیں۔ اور متوالے کا حکم مجنون کا سا ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ مسجد میں قمر گر دیکھ یا لوگوں کو
زبان سے ایذا دیا گیا تو اسکا نکالنا واجب ہو اور یہی حال ہے اگر کسی عقل مند کا نے نہ ہو کہ اس سے
ان افعال کا خوف ضرور رہتا ہے۔ اور اگر اسے پی ہو اور مست نہ ہو اور نہ بے ہوش ہو تو یہ سنکر مکر وہ
سخت کراہت کے ساتھ کیونکہ جو کوئی مسن اور ساز کھائے اسکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد
میں جانے سے منع فرمایا ہے تو ان دونوں چیزوں کا کھانا تو مکر وہ ہی رہیگا اور شراب کا معاملہ سخت
اسیلع میں سخت کراہت کا حکم چاہیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مناسب یوں ہے کہ متوالے کو زد و کوب
کر کے مسجد سے نکالا جائے تاکہ اسکو توبہ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ زد و کوب کا اختیار عیت کے
لوگوں کو نہیں بلکہ حاکموں کو تغریکا اختیار ہے اور وہ بھی اس صورت میں ہے کہ یا وہ خود پینے کا
اقرار کرے یا دو گواہوں کی گواہی سے پینا ثابت ہو صرف بوکے آنے سے وہ بھی نہیں تو اس
نظر سے مناسب ہے کہ ایسے شخص کو مسجد ہی میں بھلایا جاوے اور نہ پینے کے لیے امر کیا جائے مگر وہ خیال
ہو یاں جس صورت میں کہ وہ بہک کر چلتا ہو یا طرح کہ نشہ پیا نا جائے تو اسکو مسجد میں اور باہر
جہاں ملے بیٹنا چاہیے تاکہ پھر اثر نشہ کا کٹا ہو نہ کہ یہ کیونکہ برائی کے اثر کو ظاہر کرنا بھی برائی ہے اور
معاصی کو اول تو ترک کرنا ہی واجب ہے اور کر لیا تو اسکا چھپانا اور انکے آثار کا ظاہر نہ کرنا واجب ہے
تو اگر وہ شخص اثر کو چھپانے ہو تو اسے تجسس کرنا جائز نہیں اور شراب کی بدبود دلیل پینے کی نہیں
ہو سکتی کیونکہ بدبودن پینے کے بھی ہو سکتی ہے کہ شراب کی جگہ میں بیچھے گیا ہو یا منہ کو لگا کر گلی
کروی ہو گئی ہو تو بدبودن پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ بازار کے منکرات بازار میں جن منکرات کی
عادت ہے انہیں سے ایک یہ ہے کہ نفع پر چھپنے میں جھوٹ بولتے ہیں تو جو شخص بیان کرے کہ
میں نے یہ چیز اتنے کو مول لی ہے اور اتنے نفع پر دیتا ہوں اور اس قول میں جھوٹا ہو تو وہ قاتل
اور جس شخص کو اسکا حال معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ مشتری کو اس کے جھوٹ سے مطلع کر دے
اگر وہ بلایع کی دل داری سے خاموش رہے گی تو خیانت میں اسکا شریک ہو گا اور سزا کا پٹ
گناہگار دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب واقع ہو اسکو لازم ہے کہ مشتری
کے دے ورنہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر راضی ہو گا وہ حرام ہے سوم
گزت اور ناپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق معلوم ہو اسکو لازم ہے کہ اپنے
باتہ سے اس فرق کو نکال دے یا حاکم کے پاس لیجانے کی وہ فرق کھودے۔ چہاں واجب و
قبول نہ کرنا اور صرف تعاطی پر انکفار نا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لیے ایسے ہی شخص کو

اُس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہونے کا معتقد ہو۔ چشم شر و فاسدہ کا معاملہ بن کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہو اُسے منع کرنا واجب ہے سو جب سے کہ وہ معاملات کو فاسد کرتے ہیں اور یہی حال اُن اشیاء کا ہے جن میں ربوہ کو دخل ہے اور جمیع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں اُن سب سے منع کرنا چاہیے ششم عید کے روز رکون کے لیے مکمل نوں اور جاندا کی تصویر کا بیع کرنا انکا تو ذالان اور انکے بیع سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال چاندی سونے کے برتنوں کا ہر اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور شیشی کی ٹوپیاں ہیں اور کپڑوں سے ہماری یہ غرض ہے جو مردوں کے ہونا یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ انکو مرد ہی پہنتے ہیں تو یہ سب منکر اور محظوظ ہیں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ مستعمل کپڑے دھو لاکر حیت پہنا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو اُنکا پہرانا ہونا معلوم نہ ہو اور وہ یہی کہے کہ یہ نئے ہیں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اُس سے منع کرنا واجب ہے، ہر ایسے ہی پہنے کپڑوں کو زکوٰۃ کے جینا غرض جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو اُن سب کا کرنا ایسا ہی ہے انکا شمار کرنا طویل چاہتا ہے باقی کو انہیں پر قیاس کر لینا چاہیے جتنے ہم نے لکھ دیے ہیں۔ راستوں کے منکرات جنکی عادت پڑی ہوئی ہے یہ میں کہ مکانات کے متصل کھینے بنا کر چوڑے بنانا اور ٹیڑھ لگانے اور چھجے برآمدے اور سائباں نکالنے اور لکڑیاں گارنی اور غلوں کی ٹھیکیاں لگانا اور بوجھ کے گتھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بری باتیں منکر ہیں اگر اُسے راستہ منگ ہوتا ہو یا گزرنے والوں کے ٹکر لگتی ہو اور اگر راہ اتنی فراخ ہو کہ کسی طرح کا خضر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ہاں لکڑیوں اور گتھوں کا راستہ میں استقدردانہ درست ہے کہ گھڑیاں اُنکو آٹھ کرے جائے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جانوروں کا راہ میں ایسی طرح باندھنا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والوں کے آنکے بول و براز کی چھشیں پڑیں منکر ہے اُس سے منع کرنا واجب ہے لیکن صرف اُترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانوروں کا راہ میں رہنا حاجت کے لیے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص لے سکتا ہے اور کوئی اُنکو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے ان میں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی وہ دیکھی جاتی ہے جسکے لیے عادتہ راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر ہے کہ جانور پر کاٹے لاد کر راہ میں ایسی طرح یا لکین کہ لوگوں کے کپڑے چھڑیں یہاں یہاں سوقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دبا کر ایسی طرح بھی باندھ سکے ہوں کہ اُس سے کسی کا خضر نہ ہو یا کسی اور فراخ راہ سے نکل جانا ہو سکتا ہے۔

اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر منع کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ شہر والوں کو اس کی بھی حاجت ہوتی ہے
مان کا عٹوں کو راستہ پر پڑا رہنے دینا نہ چاہیے صرف اتنی ہی دیر تھپے رہیں کہ اٹکا اٹھا کر گھر میں
لے جائے۔ اسی طرح جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا منکر ہے مالکوں کو اس سے
منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ قسائی اپنی دوکان کے سامنے جانور ذبح کرے اور شرک کو
خون سے آلودہ کرے اس کو اس حرکت سے منع کرنا چاہیے بلکہ اس کو یوں مناسب ہے کہ اپنی دوکان
کے اندر ذبح کرنے کا مقام بنالے کیونکہ راہ میں ذبح کرنے سے ایک تو راستہ تنگ ہو گا دوسرے
لوگوں کو نجاست کی چھٹیوں اور راستہ پر پلیدی دیکھنے سے ضرر ہو گا۔ اور ایک یہ ہے کہ گناہ راہ میں
ڈال دے یا خر بوزہ تر بوزہ کے چھلکے راہ میں چھٹکا دے یا پانی اتنا چھڑکے کہ لوگوں کے ہاتھوں چھلکے
ڈوبیں سب منکر ہیں اور ایک یہ ہے کہ تنگ راہ میں پرانا دالنا کہ اس سے کپڑے نجس ہوتے ہیں بارگاہ
تنگ ہوتا ہے اور اگر راستہ اتنا فراخ ہو کہ آسمین یہ دونوں احتمال نہ ہوں تو منع نہ کرنا چاہیے اس لیے
کہ ممکن ہے کہ پرنا لے سے بچ کر آدمی نکل جائے لیکن غیہ کا پانی اور کچھ اور برف راستہ میں ڈالنا
اور اس کو صاف نہ کرنا منکر ہے مگر کسی شخص معین سے مخصوص زمین برف کے کہ اس کو ایک ہی
ڈال لیا گیا تو جو پانی راستہ میں ایک موری معین سے نکل کر جمع ہو گیا ہر کسی شخص نے برف ڈال دیا تو
تو راستہ کا صاف کرنا اسی کے ذمہ ہے اور اگر غیہ کا پانی یا سب بدر روون کا ہو تو یہ حسب
حاکمون کے ذمہ ہے کہ لوگوں سے لکھ کر اس کو صاف کرادیں رعیت والوں کو صرف وعظ و نصیحت
البتہ جائز ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ دروازہ پر گنا ایسا بٹھلاوے جو لوگوں کو کھانے تو اس سے
اس کو منع کرنا واجب ہے اور اگر گنا اور کچھ ایذا دیتا ہو صرف راستہ پلیدی رکھتا ہو اور اس کی پلیدی
سے بچ کر نکلنا ممکن ہو تو منع نہ کیا جائے اور اگر گنا پانوں پھیل کر ایسی طرح راستہ میں بیٹھتا یا لٹتا ہے
کہ اس سے راستہ تنگ ہوتا ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے بلکہ وہ خود اگر راستہ میں سوتا یا ایسی طرح
بیٹھتا کہ راستہ تنگ ہو تو خود اس کو منع کر سکتے ہیں پس گنا کو بٹھلانے سے تو بظاہر منع کرنا چاہیے
حاکمون کے منکرات یہ ہیں کہ حمام کے دروازہ پر یا اندر تصویریں بناتے ہیں ان کا دور کرنا
واجب ہے اس شخص پر جو حمام میں جائے اور دور کرنے پر قادر ہو پس اگر تصویریں اونچی جگہ میں ہوں
جہاں اس کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو اس کو اس حمام میں بدوون ضرورت شدید کے جانا ہی
نہیں چاہیے دوسرے حمام میں چلا جائے اس لیے کہ منکر کا دیکھنا جائز نہیں اور تصویر کے بگاڑنے میں
اتنا کافی ہے کہ اس کو بد شکل کر دے اور چہرہ بگاڑ دے ساری کا بگاڑنا ضرور زمین اور جاندار کی

تصویروں کے سوا اگر درختوں اور گل بوٹوں کے نقوش ہوں تو ان سے منع نہ کرے۔ اور ایک منکر برہنگی کا کھولنا اور اسکو دیکھنا ہرگز ناجائز ہے ہر کہ حامی ران اور زیناف کو کھول کر پیل دو کر تاجہ بلکہ نجد کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہو اور یہ اسوجہ سے منکر ہے کہ دوسرے کی برہنگی کو چھونا حرام ہے جیسے اسکا دیکھنا حرام ہے اور ازراہ جملہ ملنے والے کے سامنے بیٹ لیتنا ہرگز ناجائز ہے وہ ران اور سرین دابے تو یہ امر مکروہ ہے جو حائل کے ساتھ ہو مگر حرام اسوقت ہوگا کہ اس حرکت سے خوف شہوت ہو۔ اور یہی حال نرمی چھپنے لگانے والے کے سامنے برہنگی کھولنے کا ہے کیونکہ سلمان عورت کو جائز نہیں کہ اپنے بدن کو نرمی عورت کے سامنے حمام میں کھولے تو مردوں کو کیسے برہنگی کا کھولنا درست ہے اور ایک منکر یہ ہے کہ ناپاک ہاتھ اور برتن تھوڑے پانی میں دھونے اور ننگی اور ناپاک طشت کو خوش میں دھونا جبکہ پانی تھوڑا ہو تا ہو کہ یہ حرکت پانی کو نجس کرتی ہے مگر امام مالک کے مذہب میں پانی ناپاک نہیں ہوتا تو اگر حمام میں کوئی مالکی ہو تو اسکو منع نہ کرنا چاہیے اور خفی اور شافعی ایسا کریں تو انکو منع کرنا جائز ہے اور اگر حمام میں شافعی اور مالکی جمع ہوں تو شافعی کو مالکی کا منع کرنا اس حرکت سے نہ چاہیے ہاں نرمی اور التماس کی طرح بد اس سے یہ کہے کہ بکھو اول ہاتھ دھو کر پانی دیکھنا ہوتا ہے اور مکواہ کی حاجت نہیں اور نہ اسکی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ آپ ہم کو ایذا دین اور ہماری طہارت کے مخل ہوں اگر آپ نے عرصہ کے لیے ہمارے طور پر کار بند ہوں تو آپ کا کچھ نقصان نہیں اور ہمارا فائدہ ہے یا کوئی اور تقریب ایسی ہی کرے جس میں مالکی راضی ہو کر پانی کو ناپاک نہ کرے ورنہ مختلف فیہ مسائل میں حسب دباو سے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک منکر یہ ہے کہ حمام کے دروازے کی راہ میں پانی آنے کے راستہ میں ایک پیچ چکنا پھسلنا اگر رہتا ہے کہ نا واقعہ سپر سے پھسل کر تین تو اسکا اٹھا کر دیا اور دور کر دیا واجب ہے اور اگر حامی اس سے غفلت کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے کیونکہ اس سے گرنے کی نوبت ہوتی ہے اور گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اسلئے اسکا دور کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سیری کے بتوں اور صابن کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اسکو چھوڑ کر نکل آئے اور اسپر کوئی شخص پھسل کر گرے اور اسکا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلن ایسی جگہ ہو کہ معلوم نہ ہو تو ہوا اس سے پہنچا شہوار ہو تو تاوان میں باختلاف ہے کہ اس شخص پر ہو گا جو صابن وغیرہ چھوڑا تھا یا حامی کا جسکو حمام کا صاف رکھنا لازم ہے اور قیاس اسکا مقتضی ہے کہ پہلے روز تو چھوڑنے والے پر ہو اور دوسرے روز حامی پر ہو کیونکہ عادت یوں ہے کہ حمام کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں

اور اگر دستور حرام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اسی کا اعتبار کیا جائیگا اور حرام میں اور اس میں کچھ ہو تو میں
 جنگو بہتے باب الطہارۃ میں ذکر کیا ہو طول کی جہت سے یہاں نہیں لکھتے جسکو منظور ہو وہاں دیکھو
 ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریہ کا فرش حرام ہے اسی طرح خمر و سگنا پاجا
 اور سونے کی انگلیٹھیں میں پیاپی پینا اور گلاب چھڑکنا نقہ اور طلا کے تزیینات میں یا ان میں
 جنکے سر زوسیم کے ہون سب منکرین اور ایک منکر یہ ہے کہ پردے یا تصویرات لشکائے جائین اور
 ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بجے ہوں یا رنڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مردوں
 کے دیکھنے کو جمع ہوں اور مردوں میں وہ جو ان بھی ہوں جنسے قتل کا خوف ہو تو یہ سب باتیں
 ممنوع اور منکرین انکا دور کرنا واجب ہے اور جو کوئی دور کرنے سے عاجز ہو اسکو وہاں بیٹھنا
 جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اسلیئے کہ منکرات دیکھنے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں
 کہ ٹکیوں اور بھی ہوئی مسندوں پر ہوں وہ منکرین اور ایسا ہی جو رکابی پیالوں پر ہوں اور جو
 کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے بعض انگلیٹھیں کے سر پرندوں کی صورت کے ہوتے ہیں
 تو وہ حرام ہیں مقدار تصویر کا اس بزن سے توڑ دینا واجب ہے اور چھوٹی سرمہ دانی جو چاندی
 کی ہو اس میں اختلاف ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر یا ہر
 چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا جگہ منسوب ہو یا فرش حرام ہو تو یہ تصویریں سخت منکرین۔ اور
 اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ نہما شراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اسلیئے کہ
 کہ شراب کی مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست
 نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہر کہ ارتکاب معصیت کے بعد بھی اسکے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اس سے
 بنفص فی اللہ رکھنا اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ جب فی اللہ اور بنفص فی اللہ کے باب میں
 ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص حریر پوشیاں سونے کا
 انگوٹھی پہنے ہو تو وہ فاسق ہے بدون ضرورت اسکے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر شیشی کپڑا کوئی
 نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ امر منکر ہے اسکو اسکے بدن سے اتار دینا
 واجب ہے بشرطیکہ تہذیب دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اِنْ حَرَامًا عَلٰی
 کُفْرًا مَّتٰی قَامَ ہر اس میں کچھ بالغوں کی قید نہیں علامہ ازین ارٹ کے کہ شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے
 تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا بالغ ہے بلکہ وجہ منع کی یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو نہ بالغ ہو کہ اسکو
 شراب سے صبر کرنا دشوار ہو گا اسی طرح اگر حریر یا سونے میں ہنسی کا تو کو یا فساد کا بیج اسکے سینہ میں

یہ منکرین ہیں
 جو حرام ہیں
 جو حرام ہیں
 جو حرام ہیں
 جو حرام ہیں

بویا سچا لگا اور اس سے اشتیاق مستحکم کا درخت اس کے سینہ میں جم جائیگا کہ پھر اس کا قلع و معرکہ کرنا
 و شواریہ کا اسی لیے اس کو عادت شیشی کی ڈالنی ہی نہ چاہیے تاکہ عادی ہونے سے اشتیاق بڑھے
 لیکن جو لڑکا تیز نہ کہتا ہو وہ اگر شیشی کچھ اپنے ہوتو یہ وجہ حرمت کی اس کے حق میں ضعیف ہو کہ ابھی
 وہ کو بچہ اشتیاق سے بخیر مگر احتمال حرمت عموم حدیث کا اس میں بھی ہوا خدا اعلم۔
 اور دیوانہ کا حکم بے تمیز لڑکے کا سا ہر مان سونے اور حریر سے عورتوں کو زینت کرنی بد و ن
 اسراف کے درست ہے اور ہمارے نزدیک لڑکی کے کان چھیدنے بالیان پہننے کے لیے جائز نہیں
 اس لیے کہ اس میں خم ایذا دہندہ کرنا ہو یا ہر اور ایسے زخم سے قصاص لازم آتا ہے تو بد و ن حاجت
 ضروری کے جائز نہ ہو گا جیسے فصد کھولنا اور پھیندے لگانے اور ختنہ کرنے کے بد و ن غرور نہیں ہونے
 اور بالیوں کی زینت کچھ بہت ضروری نہیں بلکہ بندے اگر باندہ حکمران میں اوپر سے لٹکا دیے جتان
 کان کی زینت کو کافی ہیں اور دوسرے زیور مثل جگنی یا جمیل یا انگن کیا تھوڑے میں جو بالیوں
 کی حاجت ہو تو بالیوں کے لیے کان چھیدنا اگرچہ عادت ہو رہی ہے مگر حرام ہے اور اس سے
 منع کرنا واجب ہے اور اس پر اجرت لینی درست نہیں بلکہ اجرت مذکور حرام ہے ہر مان اگر کان چھید
 کی اجازت شریعت سے منقول ہو تو بمضائقہ نہیں اور ہر مان اس باب میں اب تک کوئی خست
 نہیں پہنچی۔ اور ایک منکر خبیثات میں یہ ہے کہ اس مجمع میں کوئی بدعتی اپنی بدعت کے باب میں
 تقریر کرتا ہو تو وہ بان ایسے شخص کو جانا جائز ہے جو اس کے جواب دینے پر قادر ہو اور اسی ارادہ سے
 جائے اور اگر جواب دینے پر قادر نہ ہو اور بدعتی بھی اپنی بدعت کے باب میں گفتگو نہ کرے تو اس طرح
 جانا جائز ہے کہ بدعتی سے نفرت اور اعراض ظاہر کرے جیسا کہ پہلے بغض فی السنہ میں لکھا ہے۔
 اور اگر خبیثات میں کوئی مسخو ہو کہ کہانیاں اور عجائبات کہہ کر ہنسنا یا کرتا ہو تو اگر ہنسی کی باتوں میں
 وہ محض بکتابت ہو اور گالیان اور جھوٹ کہتا ہو تو اس مجلس میں جانا جائز نہیں اور اگر جائے تو
 اس کو اس قسم کی باتوں سے منع کرے اور اگر اس کی باتیں ہنسی کی ہوں مگر ان میں جھوٹ اور محض نہ ہو
 تو ان کا سننا مباح ہے بشرطیکہ کبھی کبھی کہہ دے اور اس کو اپنا پیشہ یا عادت بنا لینا مباح نہیں
 اور جس جھوٹ میں جھوٹ ہونا ظاہر ہو اور اس سے غرض دغا بازی اور دھوکا دینا نہ ہو تو وہ
 منکرات میں داخل نہیں جیسے کوئی یون کے کہے کہ آج میں نے تھوڑے سود و فائدے تلاش کیا یا تم سے ہزار
 یون کہ دیا ہے یا اور اسی طرح کے جملے جسے حقیقی معنی مقصود نہ ہوں تو ایسے جملے آدمی کی عدالت
 محل نہیں ہوتے اور نہ اسے شہادت مقبول ہے اور بات بات زبان جلد سوم میں تعریف مباح ہنسی اور ہنسی

اور قاضیوں کے محکمہ اور سلاطین کے درباروں اور علما کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہوں اور بازاروں کی سرائوں کو قیاس کر لو کہ انہیں سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں منکر کو وہ مینوع نہ ہو اور چونکہ سب منکرات کی تفصیل اس بات کو چاہتی ہے کہ شرع کی تفصیل تمام اصول و فروع کی کی جائے اس لیے ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں کہ زیادہ طول نہ ہو۔ منکرات عامہ واضح ہو کر رہتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور کہیں ہو وہ بھی اس لحاظ سے منکر سے خالی نہیں کہ لوگوں کو بتانے اور سکھانے اور معروف کی ترغیب دینے سے پہلو تھی کرتا ہے کیونکہ اکثر لوگ شہروں میں نماز کی شرط سے ناواقف ہیں گاؤں اور جنگل میں تو کیسے نہوں گے اور انہیں ناواقفوں میں سے اعراب اور گرد اور ترکمان اور دوسرے لوگ ہیں اور یہ واجب ہے کہ شہر کے ہر محلہ اور مسجد میں ایک عالم ہو کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے اور اسی طرح ہر گاؤں میں ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور جو عالم کہ اپنے فرض عین سے فارغ ہو چکا ہے اور فرض کفایہ کی اسکو فرصت حاصل ہے اس پر واجب ہے کہ جو لوگ اس کے شہر کے گرد و نواح میں رہتے ہوں ان کے پاس جائے اور انکو دین کی باتیں اور شریعت کے فرض سکھائے اور اپنا زاد ساتھ لے جائے اسی میں سے کھائے ان ناواقفوں کے کھانے کھائے کہ وہ اکثر مغضوب ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے امیوں کو اگر ایک سکھانے والا بھی پیدا جائیگا تو باقی علما کے ذمہ سے جرح ساقط ہو جائیگا ورنہ سب کے ذمہ وبال رہیگا عالم کے ذمہ تو اس لیے کہ اُس نے باہر نکلا کہ اُنکو تعلیم نہ کی اور ناواقفوں پر اس لیے کہ انھوں نے سیکھنے میں قصور کیا اور جو عامی شخص نماز کی شرطیں جان جائے اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو سکھائے ورنہ گناہ میں وہ بھی شریک رہیگا اور یہ بظاہر ہے کہ کوئی شخص ماکے بیٹ سے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم والوں پر ہی احکام شریعت کا پہونچا دینا واجب ہوتا ہے جو جسکو ایک مسئلہ بھی آجائیگا وہ اُسکا عالم کہلائیگا اور اس میں بھی شک نہیں کہ علما پر گناہ زیادہ ہوگا اس لیے کہ انکو طاقت سکھانے اور تباہی کی زیادہ ہے اور تباہی علما ہی پر پھینکتا ہے کیونکہ اہل حرفہ اگر اپنے حرفوں کو جھوٹ کر اس کام میں مصروف ہوں تو معیشت کا کارخانہ بیکار ہو جائے انھوں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے جسکی ضرورت خلق کی بہتری میں ہے اور عالم کی شان اور اسکا پیشہ یہی ہے کہ جو کچھ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہے وہ دوسروں کو پہونچا دے کہ علم ہی وارث انبیاء میں اور کسی شخص کو اپنے گھر میں اس عذر سے بیٹھ رہنا اور مسجد میں نہ آنا جائز نہیں کہ لوگ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے بلکہ جب اسکو یہ حال معلوم ہو تو اس پر باہر نکلتا سکھانے

اور منع کرنے کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یقین ہو کہ بازار میں کوئی منکر نہ ہو یا ایک متو
معین میں ہو تا ہوا اور وہ اس کے دور کرنے پر قادر ہو تو اس کو جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے اور
اس منکر کو دور نہ کرے بلکہ اس کو نکالنا لازم ہے اور اگر سب منکر کو دور نہیں کر سکتا مگر بعض کو دور
کر سکتا ہے اور منکر کے دیکھنے سے محترز ہے تب بھی اس کو نکالنا لازم ہے اس لیے کہ جب نکالنا اس وجہ
ہو گا کہ جتنی برائی کو دور کر سکتا ہے اس قدر کو دور کر دے تو جس کو دور نہیں کر سکتا اس کے دیکھنے
سے کچھ ضرر نہیں دیکھنا منفر اس صورت میں ہوتا ہے کہ بدون کسی غرض صحیح کے دیکھے۔ حاصل
یہ کہ ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اول اپنے نفس کی اصلاح فرالٹس پر موانعت اور محرمات کو چھوڑنے سے
کرے پھر انی اصلاح کے بعد گھر والوں کو یہ باتیں تعلیم کرے اور ان سے فارغ ہونے کے بعد
ہمسایوں کو پھر محلہ والوں کو پھر شہر والوں کو پھر شہر کے گرد نواح والوں کو پھر جنگلیوں کو اور
اسی طرح دنیا کی انتہا تک پھر اگر اس کام کو پاس کے لوگ بجا لائیں گے تو دور والوں پر سے تعلیم
ساقط ہو جائیگی ورنہ جبکو تعلیم پر قدرت ہوگی سب گناہگار ہونگے خواہ قریب کے ہوں یا بعید
جب تک روئے زمین پر بالفرض ایک شخص بھی جاہل کسی دینی فرض سے پرہیز کا اور عالم تو قدرت ہوگی
کہ خود ہمارا اس کو سکھلا دے یا دوسرے کے ذریعہ سے واقف کرادے تب تک یہ حرج ساقط ہوگا
اور یہ کام نہایت ضروری ہے اس شخص کے حق میں جس کو دین کی فکر ہو اور تمام انبی اوقات اُن
تفریبات عیب اور دقائق علوم کے تحقق میں مصروف کر کے ہوں جو فرض کفایہ میں اور اس کام
سے بچ کر یا تو فرض عین ہو اور کوئی نہیں کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو

چوتھی فصل امر اور نہی منکر کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔ پہلے اول امر بالمعروف
کے درجات بیان کر دیے ہیں کہ سب سے اول آگاہ کرنا ہے پھر نصیحت پھر زبان سے سخت کہنا
پھر زبردستی منع کرنا اور زور و کوب اور سزا سے حتی بات کا پابند کرنا ان مراتب میں سے بادشاہ
کے ساتھ اول کے دو مرتبے جائز ہیں یعنی آگاہ کرنا اور نصیحت اور چوتھا مرتبہ یعنی زبردستی منع کرنا
رعیت کو بادشاہ کے ساتھ جائز نہیں اس لیے کہ اس سے فساد اور شر پھیلے گا نیکی برباد گناہ لازم
آئیگا باقی رہا میسر مرتبہ یعنی درشت کا امی جیسے سلطان کو لوین گناہ کا فعل ملایا وہ شخص کہ خدا تعالیٰ
سے نہیں ڈرتا یا در اسی قسم کے الفاظ لوائے اگر فساد اور خرابی ایسی ہو کہ دوسرے لوگوں کو
اس کا ضرر پہنچے تب تو ایسا کہنا جائز نہیں اور اگر صرف کہنے والے ہی کی جان کو اس کا ضرر ہو
تب جائز بلکہ مستحب ہے کیونکہ اکابر سناٹ کا دستور تھا کہ اپنی جان خطر میں ڈالتے تھے اور ان کا ظاہر

کرتے ہوئے اُنکے پاس کو گزرے جب آپ اُنکے پاس ہو گئے تو انھوں نے کچھ آواز نہ سنے گا اسکا
اثر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پایا پھر آپ طواف کرتے رہے جب
دوسرے بھیڑے میں اُن پر گزرے تو پھر قریش نے ویسا ہی کلمہ کہا اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں
اُسکا اثر پایا پھر آپ چلے گئے اور پیڑے بھیڑے میں اُنکے پاس کو نکلے تو پھر انھوں نے ویسا ہی
آواز نہ سنے گا یہاں تک کہ آپ کھڑی ہو گئے اور فرمایا کہ سنتے ہوا کرو قریش قسم ہر اُس ذات کی
جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہو میں تمھارے لیے فوج لایا ہوں ایسے یہ دین نکو موت کی طرح ناگوار ہے
یہ منکر سب نے گردنیں خمی کر لیں اور ایسے چپ ہو گئے گویا ہر شخص کے سر پر کوئی پردہ بیٹھا ہو اور اس
جملہ نے وہ اثر کیا کہ جو شخص بیشتر زیادہ ترغیب آپ کی ایذا پر دیتا تھا وہی جو لفظ کہ بہتر سے بہتر
اُسکو ملا اُس سے آپ کی تسکین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم آپ بخیر تشریف لیجائیں
کہ بخدا آپ نادان نہیں غرض کہ آپ تشریف لیگئے جب دوسرا روز ہوا تو پھر حطیم میں جمع ہوئے
اور میں اُنکے ساتھ تھا اور آپس میں کہنے لگے کہ مکہ کیادہ ہو جو کچھ تم سے اُس شخص کو پوچھا اور اُس سے
مکہ بیان تک کہ جب علانیہ تم سے وہ باتیں کیں جنکو تم برا جانتے تھے اُسکو چھوڑ دیا وہ اسی ذکر
میں تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پس سب نے آپ پر ایک بارگی
جست کی اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ہی ایسا کہتے ہو تم ہی ایسا فرماتے ہو وہ
باتیں نقل کرتے تھے جنکو اپنے معبودوں اور دین کی بُرائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف سے ساتھ آپ اُنکا جواب ارشاد فرماتے تھے کہ ہاں میں ہی ایسا کہتا ہوں پھر قریش نے
دیکھا کہ قریش کے ایک آدمی نے آپ کی تمام چادر پکڑ لکھ لی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے
پیچھے کھرمے روتے تھے اور کہتے تھے خرابی ہو تمھاری کیا مارے دالتے ہو ایک مرد کو سہرے کہتا ہوں
سیراب اللہ نہیں قریش آپ کو چھو کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے
زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کعبہ میں تھے کہ اتنے میں عقبہ بن
ابی معیط آیا اور اس نے شائع مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ لیا کہ اے آپ کے گلے میں
ڈالکھو دے گا کوٹا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے اُسکا شانہ پکڑ کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ اِنَّ يَقُوْلُ ذٰلِكَ اِلٰهُهُ وَقَدْ جَاءَهُ كُفْرٌ
اَلَا يَسْتَلِمْ مِنْ ذٰلِكَ اور مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عطا یا کردہ روک لیا تھا

صلی اللہ علیہ وسلم
نے نقل کیا ہے
میں نے دیکھا
کہ اتنے میں
بہتر سے بہتر
کر رہا تھا
اب اس سے
اور بیشتر
سکھ رہا تھا
میں نے دیکھا
کہ اس سے
اللہ تعالیٰ
نے عظیم
میں نقل
کیا ہے اور
اُس کی سند
میں ایک
راوی ہے
مسکون
نہیں ہوتا

ایک روز وہ خطبہ پڑھتے تھے کہ ابو مسلم خولانی اُنکے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ
 یہ مال جو میں نے روکا ہے نہ تو تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا نہ تمہاری ماں کی محنت کا
 حضرت معاویہ کو غصہ آیا اور منبر پر سے اُتر آئی آنکھوں سے غائب ہو گئے اور کہ گئے کہ ایسے ہی
 بیٹے رہو ایک ساعت کے بعد آپ ہمارے نکلا اور فرمایا کہ ابو مسلم نے مجھے ایسی بات کی کہ جس سے
 مجھ کو غصہ آگیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ غصہ شیطان
 کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے جو جب ہم میں سے
 کوئی غصہ ہو تو غسل کر دے اور میں اندر جا کر نہا آیا اور اب کہتا ہوں کہ ابو مسلم نے درست کہا
 کہ وہ مال نہ میری محنت کا ہے نہ میرے باپ کی مشقت کا سو آؤ اور اپنی عطایا لیجیو۔ اور غصہ
 بن محسن عمری کہتے ہیں کہ بعبرہ بن ہارے حاکم حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے تھے اُنکا دستور تھا
 کہ جب خطبہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے
 پھر حضرت عسہ فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے مجھ کو اُنکا یہ فعل برا معلوم ہوا میں نے کھرا ہو گیا اُن سے کہا
 کہ تمکو خلیفہ اول کا خیال نہیں تم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو نہ فیضیت دیتے ہو اُنھوں نے چند جمعہ
 ایسا کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی کہ ضبہ بن محسن اٹھا خطبہ میں
 میرا نام پڑھا پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اُنکو لکھا کہ اُسکو ہمارے پاس بھیج دو اُنھوں نے مجھ کو
 آپ کے پاس روانہ کیا جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو آپ کے دروازہ پر دستک دی آپ نے پوچھا
 لائے اور پوچھا کہ کون ہے میں نے کہا کہ ضبہ بن محسن غزنی ہوں آپ نے مجھ کو فرمایا کہ نہ مرجأ
 نہ اہل میں نے عرض کیا کہ مرجأ تو خدا کی طرف سے ہے اور اہل کا حال یہ ہے کہ میں اہل اور مال
 دونوں میں رکھتا مگر میرے لیے کہ آپ نے جو مجھ کو میرے شہر سے بدون کسی خط یا تفصیر کے بلایا
 یہ کس وجہ سے آپ نے جانز سیم لایا ہے فرمایا کہ تجھ میں اور ہمارے عامل میں کیا جھگڑا ہے میں نے
 کہا اُسکا حال میں اب آپ سے کہے دیتا ہوں کہ اُنکا دستور یہ تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی
 حمد و ثنا کرتے درود پڑھتے پھر آپ کے لیے دعا مانگتے تھے مجھ کو اُنکی اس حرکت پر غصہ آیا میں
 سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمکو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دھیان نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہو
 اُنھوں نے کہی جمعہ ایسا ہی کیا پھر آپ کی خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی حضرت عمر فاروق
 رضی اللہ عنہ نے حال سن کر بے اختیار رونے لگے اور کہتے تھے کہ بخدا تو ہمارے عامل کی یہ نسبت
 زیادہ تو حق یافتہ اور راہ یاب ہے پھر فرمایا کہ بھلا تو میرا قصور معاف کر دے گا خدا تعالیٰ

وہ خطبہ پڑھتے تھے کہ ابو مسلم خولانی اُنکے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ یہ مال جو میں نے روکا ہے نہ تو تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا نہ تمہاری ماں کی محنت کا

تیرا قصور معاف کرے میں نے عرض کیا کہ مگر خدا تعالیٰ معاف کرے یا امیر المؤمنین پھر آپ نے امتیاز
 رونے لگے اور کہنے لگے کہ بخدا ابوبکر صدیق کا ایک روز شپ عمر اور آل عمر سے بہتر ہو گیا میں تجھے
 اس رات اور دن کو کم دون میں نے عرض کیا کہ بہتر آپ نے فرمایا کہ صدیق کی رات تو وہ ہر کیب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنا اور مشرکوں کی ایذا سے بچنا چاہا تو آپ رات کے وقت
 نکلے اور حضرت صدیق آپ کے ساتھ ہوئے راہ میں کبھی آپ کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے اور گاہ درگاہ
 بائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اسے ابوبکر یہ کہیں بات ہو میں تو نہیں جانتا کہ تم نے
 کبھی ایسا کیا ہوتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یاد کرتا ہوں کہ کوئی گھاتی
 نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جو درو کو خیال کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اور دہنے
 بائیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہوں کہ نکلوا آپ کی طرف سے خوف لگا ہوا ہر عرض رات ہر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس مبارک کی انگلیوں کے بل چلے یہاں تک کہ وہ گم گسٹیں جب حضرت
 صدیق نے آپ کی انگلیوں کا یہ حال دیکھا تو آپ کو اپنے شانہ پر جھکا کر دیکھا کہ ہاں تک کہ جل نور
 کے غار پر پہنچ کر آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہر اس ذات کی ہے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے
 اس میں نہ جانیے جنت تک میں نہ گم سلون کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا خیر ہو گا آپ کو ہو گیا
 حضرت صدیق غار کے اندر گئے اور جب اس میں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر
 اسکے اندر لیٹے اور غار میں کچھ دراتھی حسین سانپ اور بھوت تھے حضرت صدیق نے اس میں اپنا
 پائون وے دیا اس ڈر سے کہ میں کوئی چیز اس میں سے نکلاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھا
 نہ دے انکو ایک سانپ کاٹ لیا آپ کے آنسو درد کے مارے دونوں رخساروں پر جاری تھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو ارشاد فرماتے تھے اے ابوبکر لا تحزن ان الله معتنا یئنه
 غم مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کے لیے تسکین آماری
 یہ تو انکی رات کا حال ہے اور انکا دن وہ ہر جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا
 تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور بعضوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے حضرت صدیق
 نے انہر جہاد کا قصد کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ تی الوسع نصیحت کرو تمکا میں نے کہا کہ اسے
 نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں پر جانیے اور انکے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے
 حکم فرمایا کہ تعجب ہو کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے دھیلے ہو گئے میں انکو
 اسوجہ پر چلاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے علی بیٹا ہونے اور وحی اٹھانے کی بخدا کہ

نائب الامام حسن بن علی بن محمد باقر علیہ السلام

نائب الامام حسن بن علی بن محمد باقر علیہ السلام

لوگ مجھ کو ایک سہی سے بھی انکار کرینگے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے
جسا کر دیکھا غرض کہ مہینے ان کے ساتھ ہو کر چلا دیا تو معلوم ہوا کہ بخدا وہ راہ یاب تھے اور اس بل بین
انھیں کی تجویز ٹھیک تھی یہ حضرت صدیق کے دن کا حال جو کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت
ابو موسیٰ اشجری رضی اللہ عنہ کو ملا مت لکھ بھیجی کہ تم ایسا کہیں کہ تم ہو مقصد تمہارا ہی ہو۔ اور اسی کشتی
کہ جن دنوں عبدالملک بن مروان اپنی حکومت میں حج کو آیا تھا تو مکہ میں تخت پر بیٹھا اور گرد
آس کے ہر قبیلہ کے انشراف جمع ہوئے اسوقت عطار بن ابی رباح آس کے پاس تشریف لے گئے
عبدالملک دیکھتے ہی اٹھ کھڑا اور انکو اپنے پاس تخت پر بٹھلایا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر
عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم نہ بٹھایا انھوں نے فرمایا کہ اسے امیر المؤمنین خدا تعالیٰ کے حرم
اور اس کے رسول کے حرم کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور انکی آبادی کے خبر گیران رہنا
اور صابرون اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا کا نہ کہ تم تخت پر انھیں کی بدولت بیٹھے ہو
اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور روکنے کو متعین ہیں ان کے باب
میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات کا جو یا رہنا انکی بارہا پس خاص سے ہوگی اور
لوگ تھارے دروازہ پر آویں ان کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنالانے حال سے خافل نہ ہونا اور
نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ ستر میں ایسا ہی کرونگا پھر آپ نے
خلیفہ نے انکو پکھلیا اور کہا کہ اسے اوجھ یہ تو آپ سے دوسرے کا مطلب بیان کیے انکو ہم کہ چکے
کہ پورا کرینگے آپ اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو مخلوق کی طرف کچھ حاجت
نہیں یہ کہ اگر آپ تشریف لیکے عبدالملک نے کہا کہ شرف اسکو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روز
ولید بن عبدالملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص گزرے تو اسکو
سیر سے پاس بلا لانا کہ مجھ سے باتیں کرے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ تھے میں عطار بن ابی رباح
آدھر کو گزرے یہ اسے ناواقف تھا انکی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو
کہ انکا حکم ہے وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اسوقت حضرت عمرو بن عبد العزیز بھی
وہاں موجود تھے جب عطار و ولید سے قریب ہوئے تو فرمایا السلام علیک یا ولید خلیفہ دربان سے
بہت خفا ہوا کہ کجست میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایسے شخص کو لانا جو مجھ سے قصہ کہانی
کے تو ایسے شخص کو بلا لایا کہ اسکو یہ بھی خوش نہ آیا کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند فرمایا اس نام
سے مجھ کو پکارے دربان نے کہا کہ انکے سوا اور کوئی میرے پاس نہیں آیا پھر خلیفہ نے انکو فرمایا

کیونکہ اس کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرنے لگا منجملہ ان کے عطا رحمہ نے ایک روایت کا سکے سنانے پر بیان کی کہ مجاہد سیرینچی ہر کہ جنم میں ایک وادی ہر جب کا نام بیسب ہو اسکو اللہ تعالیٰ نے اس حاکم کے لیے رکھا ہر جو اپنے حکم میں ظلم کرے اس قول کو سنکر ولید نے ایک چنچ ماری اور یا تو دروازہ کی دہلی کے یاس بیٹھا تھا یا پشت کے بل بیہوش ہو دیا تھا نہ کہ سچ میں گر ٹپا حضرت عمرو بن عبد العزیز نے عطا رحمہ سے فرمایا کہ تھے امیر المؤمنین کو مار ڈالا عطا رحمہ نے ایسا کیا تاہم پھر خوب زور سے دبا یا اور کہا کہ اسے عمر وہ حال واقعی ہر پھر واقعی ہر پھر عطا رحمہ چلے گئے حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہر کہ ان کے ہاتھ بادیے کا اثر عجوبہ لکھی برس رہا کہ میرا ہاتھ دکھتا رہا اور بن ابی شمیمہ جو عقل و ادب میں موصوف و معروف تھے عبد الملک بن مروان کے پاس گئے عبد الملک نے ان سے کہا کہ پھر فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ کیا کہوں یہ تو تم جانتے ہو کہ تم کو کلام کرنا ہر وہ ابرو بال ہوتا ہر بجز اس کلام کے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو عبد الملک رو پڑا پھر کہا کہ خدا تعالیٰ میرے رحم کرے کہ تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے چلے آئے ہیں انھوں نے کہا کیا امیر المؤمنین قیامت میں اور اسکی تانہی کے گلے میں پھنسنے اور ہلاک کو معائنہ کرنے سے نجات نہ پائینگے مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو خفا کر کے اللہ تعالیٰ کو دہمی کیا عبد الملک پھر دیا اور کہا کہ میں ان کلمات کو بلا شبہ اپنی زیست تک آنکھوں کے سامنے تصور ہر کی طرح رکھوں گا اور ابن عائشہ کہتے ہیں کہ حجاج نے اپنے اور کوفہ کے فقہاء کو بلوایا تو ہم سب گئے اور حضرت حسن بصری رحمہ سب پیچھے تشریف لے گئے حجاج نے انکی تعظیم کی اور مرحبا کہا اور ایک گرسبی منگا کر اپنے تخت کے پاس بچھائی اور اسپر لیٹ کر بٹھلایا پھر جسے ذکر اہر آدم ہر کار کرنے لگا اور سوال کرتا رہا کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کر کے آپ کی بدگوئی کرنے لگا اور ہم بھی اسکی بان میں بان ملاتے رہے اور اس کے خوف کے مارا بجز تسلیم کے اور کچھ نہ کہتے تھے اور حسن بصری رحمہ انگلی دانت تلے دبا کے خاموش بیٹھے تھے حجاج نے اسے کہا کہ آپ خاموش ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کہہ کہ نہیں سکتا اسنے کہا کہ آپ اپنی اسے حضرت علی رضہ کے باب میں مجھ سے بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں سننا ہر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر

وَمَا جَعَلْنَا الْفِقْلَةَ آتِيًا كُنْتُ عَلَيْهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَنْتَعِلُ الْيَوْمَ مِنْ دُنْيَا عَلَى عَقْبِهِ
وَأَنْ كَانَتْ لِكَيْفٍ قَدْ آتَى عَلَى الْيَوْمِ هَذَا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْلِعَ لِمَا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَخَبِيرٌ

اور علی مرتضیٰ رضوان ایاہما لوگوں میں سے من جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تو میری راہ ان کے باب میں یہ ہر کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رحم زاد اور آپ کے داماد اور

منہ
اور وہ قید
ہر کہ حجاج
وہ شخصیت
کو سن کر
سر ہلکا
سویں
ہر کہ حجاج
وہ شخصیت
اور یہ بات
بھاری ہوئی
ہر کہ حجاج
اللہ تعالیٰ
اور اللہ
المنین
کہ فضلی
کہ سنا تھا
یقین لانا
البتہ اللہ
لوگوں پر
شفقت
رکھتا ہر
مہربان

آپ کے نزدیک سب لوگوں سے محبوب ترین اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو سوابق مبارک پہلے سے لکھ دیے تھے وہ سب آپ کو حاصل ہونے لگے۔ یا اور کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ان سوابق سے علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور آپ کے درمیان حاصل بن جاوے اور یہ بھی میری رائے ہے کہ اگر حضرت علی مرتضیٰ سے کوئی بری بات ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے حساب لیکھا میرے نزدیک آپ کے باب میں اس سے عمدہ اور قول نہیں یہ سن کر حجاج نے ناک بھونچ کر علی اور بنو ہاشم سے ہٹ کر ایک اور غصہ میں آکر تخت پر سے اٹھ کر ایک حجرہ جو تخت کے پیچھے تھا اس میں چلا گیا اور ہم سب باہر نکل آئے عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رحمہ اللہ بصری کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اسے ابو سعید خدری حجاج کو خفا کر دیا اور اس کے سینہ کو کینہ سے بھر دیا آپ نے فرمایا کہ اسے عامر مجھ سے الگ ہٹو آدمی تو کہتے ہیں کہ عامر شعبی کو فہ کا عالم تجرم ایک شیطان سیرت ابشر صورت کے پاس آکر اس کی خوشبو کے بموجب کلام کرتے ہو اور اس کی رائے کو درست کہتے ہو تمہاری کیا شامت ہے جسے خوف اور تقویٰ نہ کیا کہ جب تم سے سوال ہوا تھا یا مع کما ہو تا یا خاموش رہو ہوتے کہ سلامت رہتے عامر نے جواب دیا کہ میں نے کما تو سہی مگر میں جانتا تھا کہ میں خرابی پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تمہارے لیے زیادہ محبت اور سخت کناہ ہو گی یہ عامر کہتے ہیں کہ حجاج نے حضرت حسن بصری کو گواہ کیا جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان امرا کو قتل کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو روپیہ پیسے پر مار ڈالا آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی کہتا ہوں اس نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علمائے عہد سے لیا ہے کہ لوگوں سے بیان کر دینا چھپانا میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذْخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَمَرَاتِ الْاَلْبَانِ اَنْتُمْ يَتَنَبَّهْنَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَہُ لِحُجَّاجٍ نے کہا کہ میں زیادہ نہ بولوں زبان بند کرو اور خبردار کہ کو ایسا قول تم سے نہ سنوں جو محکوم ہوا معلوم ہو نہیں تو تمہارا سترن سے جدا کر دوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ حطیطہ زریات کو حجاج کے سامنے لائے جب وہ رو برو ہوا تو حجاج نے پوچھا کہ حطیطہ تو ہی ہے اس نے کہا ہاں تیرا دل جو مجھے پوچھے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے مقام ابراہیم پر تین عہد کر لیے ہیں ایک یہ کہ اگر مجھے سوال ہو گا تو میں سچا جواب کہوں گا دوم اگر مجھے مصیبت ہوگی تو صبر کروں گا سوم اگر عافیت سے رہوں گا تو شکر کروں گا اس نے کہا کہ تو میرے باب میں کیا کہتا ہے کہا کہ کہتا ہوں کہ تو زمین میں خدا سے تعالیٰ کے دشمنوں میں سے ہے لوگوں کی ہتک عزت کرتا ہے اور بہت پر قتل کرتا ہے حجاج نے کہا کہ اسیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کے باب میں کیا کہتا ہے

مکتبہ
ادبیہ
مکتبہ
دارالعلوم
پان پور
کون پور
مکتبہ

فرمایا کہ بیشک مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر! میں یہ خرابی تو اب اسکو کون اختیار کرے گا حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اختیار کرے گا جسکی ہاں اللہ تعالیٰ کا ملے اور اسکا خسران زمین سے ملاوے۔ اور اسی کہتے ہیں کہ اتنا سنگہ منصوبے اپنا مال منہ پر رکھ لیا پھر اتنا روایا اور آجین مارین کہ مجھ کو بھی روایا پھر میں نے کہا کہ اسے اسکا شہین آپ کے دادا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت مکہ منقطع کر دیا یامین کی مانگی تھی آپ نے انکو ارشاد فرمایا کہ اے عمر بزرگوار آپ اگر اپنے نفس کو مشقت و دور رسین تو اس حکومت سے ہترے جسکو آپ محیط ہو سکیں یہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اسلیے فرمایا کہ عمر بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مقتضا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے میں کچھ کام نہ آؤنگا میں نے جیسا آپ پر وحی ہوئی **وَأَنذِرْ عِبَادَكَ لَا تُهِنُ وَالِدَيْكَ إِذِ الْقَدَمَانِ حَدِثَا لَكَ خَيْرًا مِّنْ أَلَّا تُخَافَهُمَا** حضرت عباس اور اسے صفیہ جی پھوپھی بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے فاطمہ جی کو شہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے میں تمہارے کوچہ نہ کام آؤنگا مجھکو میرا عمل مفید ہوگا اور اور تو مکتو تمہارا عمل۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے بن آؤیگا جو عقل کا منصوبہ طاور تدبیر میں صاحب ہو کوئی برائی کسی ظالم ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قرابت کی حمایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی طعن کرنے والے کی ملائمت سپر تر نہ کرے اور یہ بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم چار میں ایک ہے کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اسکا حال ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس شخص پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے دوسرا حاکم وہ ہے کہ اس میں کسی قدر ضعف ہے وہ خود کو مشقت کرتا ہے اور اس کے عامل سزے آڑتے ہیں اس کے ضعف کے سبب سے تو وہ تباہی کے کنارہ پر ہے الا یہ کہ خدا سے تعالیٰ اس پر رحم کرے تیسرا حاکم وہ ہے جو عاملوں سے شفقت لے اور خود اسکا لشکر کرے تو وہ حکمہ جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدتر حاکم کون کا حکمہ ہے کہ تو وہ تنہا مالک ہے جو چاہا وہ حاکم ہے کہ خود بھی سزہ کرے اور اس کے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اسے اسیر المومنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نشتر لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں اسوقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جو نکلیاں آتش و دوزخ پر رکھ دی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جاوے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل! مجھ سے دوزخ کا حال بیان کرو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوزخ کی

۱۱ اح ابوبکر رضی اللہ عنہ
۱۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
۱۳ حضرت عباس رضی اللہ عنہ
۱۴ حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ
۱۵ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
۱۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۱۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۱۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۱۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۲۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۳۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۴۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۵۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۶۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۷۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۸۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۰ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۱ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۲ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۳ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۴ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۵ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۶ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۷ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۸ حضرت جبریل علیہ السلام
۹۹ حضرت جبریل علیہ السلام
۱۰۰ حضرت جبریل علیہ السلام

اگر بھڑکائی جائے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ زرد ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہو کر نہ سکا پہل نظر آتا ہوا اور نہ شعلہ بجھتا ہر قسم ہر اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیجا جہاد کہ دوزخیوں کے کہہ پون میں سے اگر ایک کپڑا زمین والوں کو دکھلا دیا جائے تو سب مرجائیں اور اگر ایک مٹول یا سکے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر زمین سے چکے وہ فوراً مرجائے اور اس کی رنجیروں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کپڑی زمین کے سب پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب پھل جائیں اور جسے زمین اور اگر کسی شخص کو دوزخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اس کی بدبو اور کل کی بڑائی اور سب سے مرجائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو سن کر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روتے ہیں آپ نے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا گناہ شکر کا ہے بھلا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم تو روح الامین اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے امانتدار ہو مگر کیوں روئے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ہاروت و ماروت کا سامنہو جائے ہی تو وجہ یہ کہ جس اپنے پروردگار کے نزدیک جو میرا تہہ ہر اس میں پھر وسوسہ کرتا اور نہ اس کے داؤسے مامون ہو جائو نگا غرض کہ دونوں روتے رہ رہا تنگ کہ آسمان سے دونوں کو نہ اہونی کہ اسے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اس کی نافرمانی کرو اور وہ مکہ و عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں پر اے امیر المؤمنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعائے توحید اتنی کر تو جانتا ہو کہ جب مدعی اور مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان میں سے جو حق سے میل کر خواہ قریب ہو یا بعید اگر میں اس کی رعایت کروں تو مجھ کو ایک دم کی مہلت مت دینا۔ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اس کی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ ہے اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہاں ہو تا ہے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہے میری نصیحت و اسلام علیک پھر میں اٹھا تو منصور نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر

اجازت دین تو وطن اور بال بچوں میں جاؤ گناہ انشاء اللہ تعالیٰ خلیفہ نے کہا کہ میں نے اجازت دی
اور آپ کے نصیحت فرمانے سے آپ کا ممنون ہو سکوں اور اس نصیحت کو کما فیضی میں نے قبول کیا
اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے اور اس پر میری مدد کرے میں اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر
بھروسہ کرتا ہوں وہی میرا کافی اور عمدہ دوسرے مجھ کو توقع ہو کہ آپ مجھ کو ایسی ہی نظر التفات سے
محرور نہ فرمائیں گے کہ آپ مقبول القول ہیں اور نصیحت سے آپ کی کوئی غرض متعلق نہیں میں نے
کہا کہ ایسا ہی کرو گناہ انشاء اللہ تعالیٰ تمہیں مصعب کہتے ہیں کہ منصور نے حکم دیا کہ آپ کے نادارہ کی کچھ
سبیل کر دی جائے مگر اعلیٰ روح نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اسکی حاجت نہیں اور نہ یہ
منظور ہے کہ اپنی نصیحت کو دنیا کے مل کے عوض فروخت کروں اور چونکہ منصور کو آپ کا مذہب
مسلم ہو گیا تھا اسلئے زیادہ اصرار نہ کیا۔ اور ابن مہاجر کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور کو معظمہ میں حج کو آیا
تو دارالندوہ سے آخر شب میں طواف کو نکلتا اور طواف اور نماز ادا کرتا رہتا اور کسی کو معلوم ہوتا
جب صبح ہو جاتی تو دارالندوہ میں چلا آتا اسوقت مؤذن اگر اسکو سلام کرتے اور نماز کی تکبیر
ہوتی تو لوگوں کو نماز پڑھانا ایک رات سحر کے وقت حرم شریف میں کیا اور طواف کر رہا تھا کہ اپنے من
سنا کہ ایک آدمی ملے تم کے پاس ہوں کہہ رہا ہوں کہ امی میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں کہ زمین
میں سرکشی اور فساد ہو گیا اور ظلم اور طمع حقداروں میں اور ان کے حقوق حائل ہو گئے انھوں نے
یہ سنکر جھپٹا ہوا ہلکا سا قتل سب اسنا پھر وہاں سے نکلا سرکشی کی ایک طرف میں بھی گیا
اور اس شخص کو بلوایا قاصد نے اس سے کہا کہ چلو امیر المومنین بلا تے ہیں اس نے دو کھتیبین
پھر میں اور حجر اسود کو بوسہ دیکر قاصد کے ساتھ ہو لیا اور حضور کو سلام کیا منصور نے پوچھا کہ
تم جو یہ کہتے تھے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ہو گیا اور حق دارین کے حق میں ظلم اور طمع حائل ہیں
یہ کیا بات ہے میں نے جو یہ سننا تو میں بیمار ہو گیا اور مجھ کو نہایت قلق ہوا اس شخص نے کہا کہ
امیر المومنین اگر آپ میری جان مامون کر دیں تب تو میں سب باتیں مع انکی جڑوں کے آپ سے
کہ دوں گا اور زمین تو میں اپنے ہی نفس پر اکتفا کروں گا کہ مجھ کو اسی کے دھندے سے فرصت نہیں
منصور نے کہا کہ تو جان سے مامون ہو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں اتنی طمع آگئی ہو
کہ وہ اس کے اور حق کے درمیان میں حائل اور سرکشی اور فساد کی درستی کی مانع ہو رہا ہے میں نے
منصور نے کہا کہ بخت مجھ میں طمع کیسے آئیگی زور و جبر میرے ہاتھ میں ہے اور تلخ و شیرین میرے
تقبضہ میں اس نے کہا کہ امیر المومنین جتنی طمع تم میں گھس گئی ہے بھلا اور کسی میں بھی مستعد

ہوئی ہوگی دیکھو تو خدا سے تعالیٰ نے تم کو مسلمانوں کے معاملات اور اموال کا حاکم بنی تھا فلت کے لئے کیا تھا تم ان کے معاملات سے غافل ہو کر ان کے مال جمع کرنے میں پٹنگے اور اپنے اور نیکو دینا چونہ اور انیٹ کی دیوارین اور نوہ سے کہ دروازے اور تھیار بند دربان مقرر کیے اور اپنے آپ کے ان مکانات میں مجبوس کر لیا کہ مسلمان تمہارے پاس نہ آئیں اور اپنے عاملوں کو مالوں کے اکٹھا کرنے اور خرچہ تحصیل کرنے کو بھیج دیا اور اپنے فریاد و مددگار نظام مقرر کیے کہ اگر تم بھولتے ہو وہ دیونہیں ولاتے اور اگر اچھا کرتے ہو تو تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے مال و سواروں اور ہتھیاروں کے ظلم پر قوی کو یا ہر اور یہ حکم دیدیا ہر کہ تمہارے پاس بجز شخصوں معین کے نہ جانا نام بتلادیا ہر اور کوئی خدا سے اور اسکی عبادت نہیں دی کہ کوئی مظلوم یا ندوہناک یا بھوکا یا تنگ یا کم زور یا محتاج تمہارے یہاں سے کہہ پاوے حالانکہ انہیں سے کوئی ایسا نہیں جسکا حق اس مال میں نہ ہو پس جب تمہارے زمینداروں نے تم کو تنہا خواص مقرر کیا ہر اور رعیت پر ترجیح دے لگی کہ انکو کوئی تمہارے پاس آنے سے نہ روکے یہ دیکھا کہ مال بیت المال سے بغض حیرتم اپنے لئے کہہ لیتے اور اسکو مسلمانوں میں تقسیم نہیں کرتے تو انہوں نے دل میں کہا کہ خلیفہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہر ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہ کریں اسلئے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کی اخبار خفیہ جانتے ہوں انکی رسائی خلیفہ تک نہ ہو لیکن جبکہ وہ چاہیں تو وہ بھیج سکتے اور ایک ایک تمہارا جو عامل کہیں جائے اور انکے خلاف کوئی امر کرے تو اسکو رہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بقید رہو جانا ہر جب تمہارا اور تمہارے خواص کا حال سطح پھیل گیا تو لوگوں نے آپ کے اراکین کو بڑا سمجھا اور ان سے ڈرے اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے تحفے اور مال انکے پاس بھیج کر ان سے ناشتی کی تاکہ تمہاری رعیت پر خوب ظلم کریں اور کہیں شوالی نہ ہو پھر جو اور لوگ ذمی اختیار مالدار تھے انہوں نے آپ کے مصاحبوں کو رشوت دی کہ جو لوگ ان سے کم ہوں وہ ان پر اپنے دل کے پیچھوٹے پھوڑیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر سرکشی اور فساد کی طمع سے بھر گئے اور یہ مصاحب سلطنت میں تمہارے شریک ہو گئے اور تم کو خبر بھی نہیں مگر کوئی داؤد خواہ تاجر تو اسکو کوئی تمہارے پاس نہیں جانے دیتا اور اگر وہ چاہتا ہر کہ جب تمہاری سواروں کے اس وقت اپنا حال عرضی میں لکھا کہ وہاں تو معلوم کرتا ہر کہ اپنے اس مامر سے ممانعت کر رہی ہر اور تمہارے جو ایک قحوص کو ظلموں کے حق کا ناظر تحریر کیا ہر اگر مظلوم اس کے پاس جاتا ہر اور تمہارے معتمدوں کو اسکی اطلاع ہوتی ہر تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اسکی عرضی مست نہیں کرنا

اور اگر ناظر نہ کر دے حرمت پر اور اسکا قول مانا جلتا ہے تب بھی وہ آپ کے مستمدون کے در سے جو چاہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا غرض کہ مظلوم بچارہ اس کے پاس دوادوش کر کے شکوہ یا فریاد کرتا ہے اور وہ اسکو نکال دیتا ہے یا بہانہ کرتا ہے جب باوجود کوشش کے وہ نکالا ہی جاتا ہے تو آپ کی سوا کی نکلنے کے وقت آپ کے سامنے فریاد کرتا ہے تو ناشائدا جاتا ہے کہ اعضا بھی کہیں کے کہیں ہو جاتے ہیں تاکہ زور سرون کو عبرت ہو اور تم تاکتے رہتے ہو مظلوم ہاتھ روکتے ہو مذہبن سے منع کرتے ہو یا بالسی صورت میں مسلمانی اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی پہلے ہی امیسا و عرب کے لوگ سے کہ جہان مظلوم انہیں پہونچا فوراً اسکا مقدمہ پیش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات وہی ملکوں کے دوسرے کنارہ سے اگر بادشاہی دروازہ پہونچ کے چکراتا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اسکی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مجھے کیا ہوا اور اسکا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اسکا انصاف کرا دیتے تھے اور من یا امیر المؤمنین عین کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور اس میں ایک بادشاہ تھا ایک بار جو سیر اذھر کو گزر ہوا تو وہ بادشاہ بہرا ہو گیا تھا اپنی قوت سامعہ کے جاتے تھے وہ رونے لگا وزیروں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں خدا نہ کرے کہ آپ روئیں اُس نے کہا کہ میں بہرا ہو گیا اس لیے روتا ہوں ہر چند جنگجو اپنی مصیبت پر رنج نہیں مگر یہ تردد ہے کہ مظلوم دروازہ پر کھڑا چیخا کرے گا اور میں اسکی آواز نہ سونگا بھروسے یہ کہ اسکا میرے کان جلتے رہے تو کیا ہو پری انکھیں تو موجود ہیں لوگوں میں منادی کر دو کہ کوئی سرخ لباس نہ پہنے صرف وہی پہنے جو مظلوم ہو پھر وہ صبح شام ہاتھی پر سوار ہو کر پھر کرتا تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے تو اسکا انصاف کرے اے امیر المؤمنین مقام تامل ہے کہ بادشاہ عین مشرک ہو کر اس طرح کی عنایت اور حمت مشرکوں کے حال پر رکھتا ہے اور سلطنت میں اپنے نفس کے نخل پر ترس کرتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی اولاد ہو تم کو مسلمانوں پر مہربانی غالب نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے نخل پر ترس نہیں انا اور تمہارا نخل بیکار ہے اس لیے کہ تم مال کو تین باتوں میں سے ایک کے لیے جمع کرتے ہو اگر یہ کو کوئین اپنے ٹوکے کے لیے جمع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ٹوکے کے باب میں عبرتیں دکھلا دی ہیں کہ جہاں ہی ان کے پیٹ میں سے نکلنا ہے تو روئے زمین پر اسکا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں جس پر کسی نہ کسی مسک ہاتھ کا قبضہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایت کرتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کی رغبت اسکی طرف مڑ جاتی ہے اور جو کچھ اسکو ملتا ہے وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اسکو دیتا ہے

اور یہ بھی نہیں کہ ٹکڑی لڑکا عنایت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے ہر حرمت کرتا ہے اور اگر یہ کہو کہ میں مال سیلے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹکڑی گزشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دیں کہ جو کچھ زرو سیم انھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام آئے یا اور جاہ و شہم اور تہبھارا اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو ٹکڑی طرح مال اکٹھا کرتا منظور ہوا تو اس سے کچھ خرچ ہوا کہ تمہارے پاس اور تمہارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال سیلے جمع کرتا ہوں کہ جس حل میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ مطلوب ہاتھ آئے تو اسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر ہم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدو اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا اور امیر المومنین بجلالہم عاصی کو قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو ملک خدا تعالیٰ نے ٹکڑی دیا اور دنیا کا مال اکٹھا کیا ہے اسکو لیکر کیا کرے گا خدا تعالیٰ تو اپنے عاصیوں کو قتل کی سزا نہیں دیتا بلکہ عذاب الیم میں ابدال دیا اور ہنسنے کی سزا دیتا ہے اور وہی تمہارے دلون کے عزم اور جوارح کے باطنی امور کو دیکھتا ہے تو بھلا جب شاہنشاہ اجل و علا سلطنت دنیا تمہارے ہاتھ سے چھین لے گا اور تمکو حساب کے لیے طلب کرے گا تو سلطنت دنیا پر جو تم بھل کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ تمہارے کام آئیگی یہ سنکر منصور بہت رو بہا تھا کہ کڑوا لڑنے لگا پھر کہا

مراے کا شکے مادر نے زادا | وگرے زادا کس شیر نے داد

پھر بوجھاکہ جو سلطنت مجھ کو عطا ہوئی اس میں کیا تدبیر کروں آدمی تو مجھ کو خالص ہی نظر آتے ہیں کہ جسے جواب دیا کہ ایسا میرا مومنین تم بڑے ٹوخیے اما مومن مرشدوں کو اپنے ساتھ رکھو نہ بڑے کہا کہ وہ کوں ہیں اُنہیں کہا کہ وہ علی بن خلیفہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے بھلے گئے پھر تے ہیں اُنہیں کہا کہ اُنکے بھانجے کی وجہ یہ ہو کر ڈرتے ہیں کہ کہیں تم اُن سے بھی زبردستی وہی کام لو جو تمہارا طوطا اپنے عاملوں کے ساتھ جاری ہے بلکہ دروازوں کو کھولو اور دہانوں کو کھلو اور مظلوم کا انتقام ظالم سے اور ظالم کو ظلم سے روکو اور حیر کو حلال اور طیب وجہ سے لو اور حق باور عدل کے ساتھ تقسیم کرو پھر میں ضامن ہوں کہ جو کوئی تم سے گریز کرتا ہے وہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے حال و رعیت کی بہتری میں ٹکڑی دیکھا منصور نے کہا کہ اسی شخص کے قول کے بموجب مجھ کو عمل کرنے کی توفیق کلامت کراتے ہیں حرم شریف کے موزنوں نے منصور کو اگر سلام کیا اور نوازی کی تکبیر ہوئی منصور نے نماز پڑھانے کے بعد محافل دربار سلطانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر اگر حاضر ہو

اور حکم دیکھا اس پر چھکی نقل کر لی جائے پھر مجھ کو دس ہزار درم کا حکم کیا اور کہا کہ توجا تباہ کر کے یہ بزرگ
کون مین مین نے کہا مین خلیفہ نے کہا خضر علیہ السلام تھے۔ اور ابی عمران جو مین کہتے مین کہ
جب ہارون رشید کو خلافت ہوئی تو علما اسکی ملاقات کو گئے اور خلافت کی مبارکباد اسکو
دی اُسنے بیت المال کھول کر بڑے بڑے خلعت اور انعام دینے شروع کیے اور محمد خلافت سے پیشتر
علما اور زاہدون کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور نظام ہر بہادورستہ محالی رکھتا تھا اور حضرت سفیان ثوری
بجائی چارہ مدت سے رکھتا تھا حضرت سفیان ثوری رح نے اس سے خلافت کے بعد ترک ملاقات کی
اور مبارکباد کو نہ آئے ہارون رشید اُنکے ملنے کا مشتاق ہوا کہ تہائی مین اُنسے کچھ باتیں کرے
مگر حضرت سفیان تشریف نہ لائے اور نہ اسکی پروا کی کہ اب ہارون کا کسب منصب ہو گیا ہے یہ بات
اُسپر شاق ہوئی اسیلے ہارون نے آپ کی خدمت مین ایک قلعہ مین مضمون کا لکھا بسطہ صلا حرمین
بنہ خدا ہارون رشید امیر المؤمنین کی طرف سے اُسکے بجائی سفیان بن سعید ثوری کو بعد حمد و ثناء
وسلام کے معلوم ہوا کہ بلا در مین اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان مین بجائی چارہ مقرر فرمایا
اور اس بجائی چارہ کو اپنے لیے اور اپنے باب مین مضمون ایا اور جان لو کہ مین نے تم سے جو بجائی چارہ
کیا ہوا اسکا رشتہ منقطع نہیں کیا اور نہ آپ کی دوستی توڑی بلکہ اب تک مجھ کو آپ سے افضل
محبت اور اکمل عقیدت حاصل ہے اور اگر خلافت کا بار میری گردن مین خدا تعالیٰ نہ ڈالتا تو مین
آپ کی خدمت مین گھنڈی ہی چلکرتا کیونکہ میرے دل مین آپ کی محبت ہے اور میرے اور آپ کے
دوستوں مین سے ایسا کوئی نہیں رہا جو مجھ کو مبارکباد دینے نہ آیا ہو اور مین نے بیت المال کھول کر
بڑے بڑے انعام استعد دیے کہ میری آنکھ مین کو ٹھٹھک اور دل کو فرحت ہوئی مگر جب آپ نے
تشریف لائے مین دیکھ کر اور اب تک قدم نہ بڑھایا تو مین نے یہ خط اپنے سخت اشتیاق سے
آپ کی خدمت مین روانہ کیا اور اسے ابو عبد اللہ مکتو معلوم ہے کہ ایماندار کے ملنے کا ثواب کیا
کچھ آیا ہے تو جب یہ اشتیاق نامہ آپ کے پاس پہنچے تو زود از زود آپ قدم رنجہ فرمائیں جب
ہارون خط لکھ چکا تو جو لوگ اُسکے پاس موجود تھے اُنکی طرف متوجہ ہوا کہ کوئی خدمت نامہ بکرا
اختیار کرے مگر سب کے سب حضرت سفیان ثوری کو جاتے تھے اور آپ کی تند مزاجی کو سمجھاتے تھے
اسی لیے جرأت نہ کر سکے خلیفہ نے کہا کہ ایک شخص کو دربانوں مین سے طلب کرو چنانچہ ایک شخص
ادھانہ افی نام بلایا گیا خلف نے کہا کہ اسے عبادیہ میرا نامہ لے اور کو فہ کو بیجا بستی مین داخل ہو کر
میں لو کہ قبیلہ یافتہ کہ سفیان ثوری کا حلال پوچھنا اور جب اُنسے ملاقات ہو تو یہ میرا خط لے

انگو حوالہ کرتا اور خبردار اپنے کان اور دل سے جو حال اُنکا ہو ذرا یاد رکھنا اور سب کیفیت میں کوفی و حقیقہ فرد گذاشت مت کر بلاورین وین مجھے اگر کہتا عباد اس خط کو لیکر منزل مقصود کو چلا جب کو فومین پہونچا و قبیلہ بنی نوری کو پوچھا گو کون نے بتا دیا پھر حضرت سفیان کا حال دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں عباد کہتا ہے کہ میں نے مسجد کا راستہ ایسا پس جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو اُسٹھ کے سے ہوئے اور فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سنئے جانتے کی شیطا مرد و سے اور انہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس آنے والے سے جو ہمارے پاس خیر کے سوا کسی طرح آوے آپ کے ان الفاظ نے مجھے ایسی تاثیر کی کہ میں تنگ ہو گیا جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازہ پر سواری سے اترتا تو آپ نماز پڑھنے لگے حالانکہ کسی نماز کا وقت تھا میں نے اپنا گھوڑا مسجد کے دروازہ سے باندھ اندر قدم رکھا دیکھا کہ آپ کے جلس گروں چھائے جیسے بن گیا چورین کہ انیر بادشاہ چلا آیا ہر اور اسکی سزا سے ڈرتے ہیں میں نے سلام کیا تو کسی نے سر اٹھا کر دیکھا نہ دیکھا اور یوں کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا میں جا کر کھڑا ہو گیا کسی نے مجھے دیکھا کہ بیٹھ جاؤ اور انکی ہیبت سے مجھ پر زہر چڑھ گیا میں نے ان سب کو تاکا اور سوچا کہ سفیان ثوری ہی ہر گز نہ جو نماز پڑھتے ہیں میں نے خط کو اُنکے سامنے پھینک دیا آپ خط کو دیکھ کر کانپے اور اس سے بچا لپکے کر گویا مسجد گاہ میں سانپ سامنے آگیا پھر کھٹون کو پورا کر سلام پھیرا اور اپنا ہاتھ تین میں کر چھین اپنا اور اسی طرح خط کو لیکر ملتا ہوا پھر اسکو پشت کی طرف لوگوں میں پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اسکو لیکر میرے من تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت پاتا ہوں کہ ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں جسکو ظالم نے چھوا ہر شخص نے ان میں سے ڈرتے ڈرتے اسکو کو لایا کہ میں ہاتھ نہ لگاؤں اسکے کاٹنے کا خوف تھا اور اسکو بندا سے اتھانک پڑھا حضرت سفیان آپ کو لکھنے کی طرح سکراتے رہے جب مضمون تمام پڑھا گیا تو فرمایا کہ اسکو لوٹو اور ظالم کے خط کی پشت پر جواب لکھو لوگوں نے کہا کہ اسے ابو عبد اللہ وہ شخص غایب ہے مناسب ہو کر آپ کسی صاف و عمدہ کاغذ پر جواب لکھو ایسے آپ نے فرمایا کہ نہیں اسی کے خط کی پشت پر جواب لکھو اگر اسنے اس کاغذ کو وجہ حلال سے حاصل کیا ہو گا تو اسکا ثواب پائیگا اور اگر حرام سے کرایا ہوا تو مٹاؤں جیسا کہ جس چیز کو ظالم نے چھوا ہر وہ ہمارے پاس نہ رہنی چاہیے ورنہ ہمارے دین خراب کر دیگی لوگوں نے دریافت کیا کہ جواب کیا لکھیں فرمایا کہ یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور

اور ایمان کا مزہ اس سے چھین گیا ہے یعنی ہارون رشید کو لید اسلام و حمد خدا سے بنام اور نیت
سید رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معلوم ہو کر میں نے یہ خط لکھا کہ اسی اطلاع کے لیے لکھا ہے کہ میں نے
تمہاری الفت کا رشتہ توڑ دیا اور دوستی کا علاقہ کاٹ ڈالا اور اب میں تمہارا دشمن ہو گیا کیونکہ
تم نے خود اپنے خط میں اتوار کیا کہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال کو معمول خرچ کر ڈالا اور ان کے
بات کا گواہ کیا کہ میں نے مسلمانوں کا جہاد اور بیہ موقع اٹھایا اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ تم نے کیا تمہاری
راضی رہتے بلکہ باوجود اجماع کے کہ خط لکھا کہ تمہارے اور میرے ساتھ کے لوگ جو تمہارے ساتھ اور
خط چھوٹا گواہ ہو جائیں تو یاد رکھو کہ ہم خدا کی قیامت میں جس کا تعالیٰ کے روئے تمہاری حرکت بجا کی
گو ای دیکھو اسے ہارون تم نے جو مسلمانوں کا بیت المال اٹھا یا اس میں تو موجب حکم قرآن مجید کے
سات فرقوں کا حق ہر تمہارے اس فعل سے کہ تمہارے راضی ہو اور وثائق القاموس راضی ہو
یا صدقات کے حامل یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا مسافر یا حافظان قرآن اور علما
یا بیوہ عورتیں اور یتیم یا اور لوگ تمہاری رعیت میں سے اس فعل سے راضی ہو جائیں یا اس سوال کے جواب
کے لیے مستعد ہو اور اپنی مصیبت کے دور کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم غنقریب سا کم عادل کے
ساتھ کمر بستہ ہو گے اور تمہارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہو گا کہ تم نے علم اور ہدایت قرآن
اور ارادے کے پاس بیٹھنے کا مزہ کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم و ظالموں کا امام ہونا پسند کیا
اور ہارون تم سو پرستیخو اور حریر پہننا اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالنا اور ان مجاہدوں سے کہ نہ رہا
کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بھلا دیا کہ لوگوں پر
ظلم کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیٹے ہیں اور جوار کو پی پیے اور اس کے ساتھ ہیں
اسی طرح آپ زنا کرتے ہیں اور دوسرے زانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے
چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں کیا یہ شریعت کے احکام تمہارے سپر اور تمہارے ساتھیوں نہیں ہیں اور لوگوں
جاری ہوتے ہیں تمہارے زمرہ پر نہیں ہوتے اسے ہارون کل کیا ہو گا جب ایک ایک کو اپنے والد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارے گا اَحْسِرْ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَزْوَاجَهُمْ خِلَافًا وَّرَکِبُوْا کُلَّکُمْ
کو خدا سے تعالیٰ کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس صورت سے کہ تمہارے ہاتھ تمہاری گردن میں بند
ہوں گے اور انکو بجز تمہارے عدل کے اور کوئی نکلے گا اور دوسرے ظالم تمہارے گرد ہوں گے اور
تم ان سب کے سردار ہو کر سب کو دوزخ میں لے جاؤ گے اسے ہارون کو یا تمہارا حال میرے ساتھ
کہ تمہاری گردن پکڑی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکبانی

سہ خط
۱۲

خط
۱۲

دوسرے کے لئے حسنات میں دیکر رہے ہوا اور اپنی برائیوں کے سوا غیر ان کی برائیاں اپنے پائے میں
 دیکھتے ہو کہ مصیبت پر مصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا چھوٹے اسے ہارون میری وصیت یاد رکھو
 اور جو نصیحت میں نے تم کو کی اسی پر کار بند ہوا اور جان لو کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی اور کوئی
 دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے باب میں خدا تعالیٰ سے ڈرو اور سخت مت
 علیہ وسلم کا لحاظ آپ کی است کے باب میں رکھو اور خلافت کو ان پر اچھی طرح کرو اور جان لو کہ اگر خلافت
 خلیفوں کے پاس رہتی تو تمہارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تمہارے پاس سے بھی جانے والی ہر
 اسی طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لئے چلی جاتی ہے تو ان میں سے بعضوں نے تو اب
 توشہ ہم کر لیا جو اس کو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے رہے اور کچھ
 گمان میں ہی ہر قوم بھی ان میں لوگوں میں ہو چکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا
 اب خبردار اس کے بعد محکوم کوئی خط مت لکھنا ورنہ میں اس کا جواب تم کو تحریر نہ کروں گا و السلام
 عباد کہتا ہوں کہ اس خط کو لکھ کر بدوں یہ کیے اور منہ لگائے میری طرف پھینک دیا میں اس کو لیکر
 کوفہ کے بازار میں آیا اور آپ کی نصیحت مجھ میں اثر کر گئی تھی میں نے بازار میں پکارا کہ اے
 کوفہ والو حاضرین نے مجھ کو کہا کہ فرمائیے میں نے کہا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوا تھا
 اس کی طرف اس نے رجوع کیا کوئی تم میں سے اس کا خریدار ہو لوگ میرے پاس روپیہ شتر فدا
 لائے میں نے کہا مجھ کو مال کی حاجت نہیں بلکہ ایک ہونا جو مٹا صوف کا کرتا ہوا ایک کسلی
 چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں لادیں میں نے ان کو پہن لیا اور وہ لباس کہ
 خلیفہ کے ساتھ پہن کر تاتھا اتار ڈالا اور جو تنہا رہا لگائے ہوئے تھا ان کو گھوڑے پر رکھ کر گھوڑے
 کو باگ ڈور پکڑ کر پیادہ پاروانہ ہوا یہاں تک کہ جب میں خلیفہ ہارون کے دروازہ پہنچا
 اور لوگوں نے مجھ کو بہر پار اور پیادہ اس مہیت سے دیکھا تو خوب تسخیر کیا پھر اطلاع کے
 مجھ کو اجازت ہوئی جب میں خلیفہ کے سامنے گیا اور مجھ کو اس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا
 پھر کھڑا ہو کر اپنا سر اوٹھ بیٹھا تھا اور واویلا اور وحشت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ افسوس ملے
 نے فائدہ اٹھایا اور مجھ سے والا محروم رہا مجھ کو دنیا سے کیا سروکار ہے سلطنت میرے کس کام
 آئیگی نہ جلتے سایہ کی طرح جلد چلی جائیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے مجھ کو جیسا کہ لکھا ہوا خط دیا
 میں نے وہ سبھی لکھ کر ہارون کو دے دیا وہ پڑھتا جاتا تھا اور گریہ وزاری اور فریاد و آواز
 بلند کرتا جاتا تھا اس کے بعض ندیموں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین سفیان ثوری نے آپ کی

ہارون پر وہ ڈاکٹر چلا گیا اور ابوالعباس ہاشمی صاحب بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ مین
 حارث محاسبی کے پاس گیا اور اُسے کہا کہ آپ نے اپنے نفس سے محاسبہ کیا ہو فرمایا کہ اب
 کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہو فرمایا کہ اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک ت
 قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی خل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ تھے اور اگر مجھ کو اس میں سرور
 نہ غالب ہو جاتا تو میں اُس کو نظر نہ کرتا اور میں ایک رات اپنی محراب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں
 ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور مجھ کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا
 تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں جو لوگ اپنی محرابوں میں عبادت کرتے ہیں اُس کے
 پاس جایا کرتا ہوں میں تم کو کچھ محنت کرتے نہیں دیکھتا تمہارا عمل کیا ہو میں نے کہا چھپانا
 نصیبتوں کا اور کشش فوائد کی اُس نے ایک چنچ ماری اور کہا کہ شہرِ شرق اور مغرب کے درمیان
 مجھے کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اُسکی صفت یہ ہو پھر میں نے چاہا کہ اُس کو کچھ اور سناؤں تو میں نے
 کہہ دیا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ اہل دل اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے اسرار ظاہر نہیں کرتے اور
 خدا سے تعالیٰ سے دعا مانتے ہیں کہ وہ حالات خود اُسے بھی مخفی رہیں تو مجھ کو کچھ حال کہاں سے
 معلوم ہوتا اور اُن کو کیسے پہچانتا اُس نے پھر ایسی چیخ ماری کہ یہ ہوش ہو گیا اور میرے پاس دو روز
 مدہوش رہا پھر جوقافہ ہوا تو کپڑے اُس کے بول و باز سے نجس ہو گئے تھے میں نے سمجھا کہ اُسکی
 عقل جاتی رہی میں نے اُس کو دیا تھان نکال کر دیا اور کہا کہ یہ میرا کفن ہو میں نے تجھ کو اپنے
 نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور نماز کی قضا کر اُس نے پانی مانگا اور غسل کر کے نماز پڑھی
 اور اُسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے اُس نے کہا کہ میرے ساتھ
 چلو میں ساتھ ہوں وہ چلا چلا خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اُس کو سلام کیا اور کہا کہ اُسے ظالم
 اور اگر مجھ کو ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تقصیر کروں تو خدا سے تعالیٰ
 استغفار کرتا ہوں کیا تو اُمید تعالیٰ سے نہیں درتا اس باب میں کہ اُس نے تم کو آسکا مالک کیا ہے
 اور بہت سی نصیحت کر کے باہر آنا چاہا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اُسکی طرف متوجہ ہوا
 اور کہا کہ تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے اپنے پیشتر کے صدیقوں کے اعمال
 میں فکر کیا تو اپنے نفس میں ان اعمال کا پتہ نہ پایا اس لیے تیری نصیحت کو مستعد ہوا کہ شاید صدیق
 میں ملجاؤں مامون نے اُسکی گردن اُور اُس نے کا حکم دیا چنانچہ وہ اُسی تھان میں لپٹا ہوا مقبول
 باہر نکالا گیا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایک منادی کہتا تھا کہ جو اسکا وارث ہو وہ اُس کو لے جائے

میں اُس سے مخفی ہو گیا اور اُس کو غائبانہ لیکر دفن کر دیا دفن میں بھی شریک ہاگر میں نے اُسے اُس کا سال نہ کہا بعد دفن کے میں گورستان کی ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور اُس جوان کا غم میرے دل میں تھا کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جوان ایسی لڑکیوں میں ہر کہ میں نے اُسے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھیں اور مجھے کہتا ہے کہ اے حارث قسم ہر خدا کی تو وہ چھپانے والوں میں ہر کہ جو اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رب کی عطا کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اُس نے کہا کہ اسی دم تجھے ملینگے پھر میں نے کچھ پاسبانوں کا دیکھا اور اُسے کہا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حال کے چھپانے ہیں اس جوان کو تیری تقریر نے حرکت دی مگر اُس کے دل میں جو کچھ تو نے بیان کیا تھا اس میں سے کچھ نہ تھا اس لیے وہ امر ونہی کے واسطے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو ہمارے ساتھ اتارا اور اُسکی خاطر اُس کے قاتل پر غصہ فرمایا۔ اور احمد بن ابیہم مرقی کہتے ہیں کہ ابو الحسن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اُسکی تفتیش نہ فرمائی اور جب کسی منکر کو دیکھتے تو اُس کو بگاڑ دیتے تو جان ہی کیوں نہ جائے ایک روز ایک چشمہ پر جو مشعرہ فحاشی کے نام سے مشہور ہے نماز کے لیے وضو کرتے تھے کہ ایک کشتی دیکھی جس میں تیس منگے تھے ہر ایک پر دعویٰ سے لفظ لطف لکھا تھا آپ نے اُس کو بچھڑا کر نہایت تیزی سے اُٹھا لیا اور اُسکی اشیا میں کوئی چیز آپ کو نہ معلوم ہوئی جس کو لطف کہتے ہوں آپ نے ملاح سے کہا کہ ان منگوں میں کیا ہوتا ہے کہا آپ کو کیا مطلب پڑا آپ اپنا کام کیے جلیے جب آپ نے ملاح سے یہ سنا تو شوق دریافت کا دوبالا ہوا اور فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو بتا دے کہ ان میں کیا ہر ملاح نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ تم تو صوفی آدمی ہو یہ معتصد کے لیے شراب ہر اُس کو منظور ہے کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے آپ نے فرمایا کہ یہ شراب ہر ملاح نے کہا ہاں اب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری مجھ کو اُٹھا دے ملاح نے انہیں خفا ہوا اور اپنے علامہ کہا کہ انکو موگری حوالہ کر دیکھیں کیا کریں گے جب موگری اُن کے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہو ایک ایک منگے کو مرنے سے یہاں تک کہ بچا ایک منگے کے اور سب توڑ دالے اور ملاح فریاد کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن افلح تھا چرچہ مڑا اور نوری کو اگر گرفتار کر کے معتصد کے پاس روانہ کر دیا اور چونکہ معتصد کی تلوار پہلے چلتی تھی اور زبان بھی اس لیے لوگوں کو قہقہہ ہوا کہ وہ بدرون قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو خلیفہ کے سامنے لائے

وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹا تھا کہ اس کو پٹے دے رہا تھا مجھ کو دیکھ کر کہا کہ تو کون ہو میں نے کہا کہ محتسب ہوں اُس نے کہا کہ مجھ کو حسب کا عمدہ کس نے دیا میں نے کہا جس نے مجھ کو امانت کا عمدہ دیا اُس نے ٹھوڑی دیر گزرتی تھی کہ اس کے سر اٹھا کر کہا کہ تو فی جو حرکت کی وجہ آسکی کیا تھی میں نے کہا کہ مجھ کو تمہارے حال پر پرس آیا کہ جس برائی کو تم سے ٹال سکتا ہوں اس میں کوتاہی کیوں کروں پھر خلیفہ سرخچے کر سیری تقریر کو سوچا رہا اور بعد اس کے سر اٹھا کر کہا کہ سب مشکون میں سے یہ ایک مشکا کیسے بچ رہا میں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے اگر امیر المومنین مجھ کو اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ کیا بیان کرو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں جس وقت مشکون کی طرف مشوجہ ہوا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھرا تھا اور خوف مطالبہ الہی چھایا ہوا تھا اس لیے میں نے اُنکے ٹوڑنے پر جرات کی اور مخلوق کی ہدیت مجھ کو کچھ نہ تھی یہی حال سب مشکون کے ٹوڑنے میں ہوا جب میں اس مشکے پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی شیخی مجھ کو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے مشکے توڑ دیے بھی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس مشکے پر پہنچنے میں بھی مجھ کو ہی جوش ہوتا جو پہلے تھا تو ایک یہ کیا اگر رو سے زمین مشکون سے پہنچتی تب بھی میں توڑتا چلا جاتا اور کچھ پروا نہ کرتا معتصد نے کہا کہ جاؤ بیٹے تمہارے ہاتھ کو بے روک کر دیا جو نہا منکر چاہو اس کو بگاڑ دو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین اب منکر کے بگاڑنے کو میں جبراجاتا ہوں اس لیے کہ پہلے تو میں خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بگاڑتا تھا اور اب اس خدمت کی جہت سے بگاڑوں گا معتصد نے کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہو میں نے کہا یا امیر المومنین آپ حکم کروں کہ میں سلامت چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اُس سے مزاحم نہ ہو خشک بصرہ میں چلے آئے اور اکثر بصرہ میں ہی رہا اس خوف سے کہ مبادا کوئی ضرورت پیش ہو تو نوبت معتصد سے سوال کرنے کی پہنچے جب معتصد رگیا تب بعد اومین واپس آئے۔ حاصل یہ کہ علما کی عادت امیر المعروف اور نبی مشکون یہ تھی کہ بادشاہوں کے دبدبہ کی پروا کم کرتے تھے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا تھا تو اُس کے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو اُس کے حکم پر راضی تھے اور چونکہ انھوں نے اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لی تھی اس لیے اُنکے کلام کی تاثیر سخت دونوں میں ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور سختی دور ہو جاتی تھی اور اب تو طبع نے علم کی زبان روک دی ہر کوہ کچھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ ان کا قول موافق اُنکے حال کے نہیں ہوتا اس سے کچھ فائدہ شرب نہیں اگر وہ سچے ہوتے

اور علم کا حق ملحوظ رکھتے تو صلاح پاتے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہوئی اور بادشاہوں کی خرابی علم کی خرابی سے ہوئی اور علم کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہوئی تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوئی وہ بزدلیوں اور ذلیلوں پر بھی حسرت نہ کر سکیگا بادشاہوں اور رئیسوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مددگار ہوتا ہے ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ أَقْدَامَكُمْ﴾
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ مُّصْطَفَاً

دسواں باب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب و آپ کے اخلاق کے فواید

احسن یہ ہر روضہ احمد ہے	شادابی خسل گلشن سرمد ہے
یعنی شہ کوئین کے ہر خلق کا ذکر	جن کا مداح خالق المجد ہے

واضح ہو کہ ظاہر کے آداب باطن کے آداب کے عنوان ہوتے ہیں اور اعضا و انطاہری کی حرکات دلی باتوں کے ثمرے اور اعمال نتیجے اخلاق کے ہیں اور آداب انجام معرفتوں کے اور راز پاک درولی افعال کے تخم اور منبع ہیں اور ظاہر پر باطن ہی کا نور پیر جانا ہے کہ اسکو زینت اور جلا دیتا ہے اور اسکی برائیوں کو خوبوں سے بدل دیتا ہے اور جس شخص کا دل خشوع نہیں کرتا اس کے اعضا و انطاہری بھی خشوع نہیں کرتے اور جبکا سینہ انوار الہی کا محل نہیں ہوتا اس کے ظاہر پر بھی چمک آداب نبوی کی نہیں پڑتی اور سیرا ارادہ تھا اس جلد معاملات کے خاتمہ میں ایک بات متضمن جماعی آداب زندگی کا لکھنؤ تاکہ طالبوں کو انکا نکال سب بابوں سے دشوار نہ ہو پھر میں نے دیکھا کہ جلد اول اور دوم کے ہر باب میں تھوڑے تھوڑے آداب مذکور ہو چکے ہیں اسلیے میں نے اُنکا دوبارہ لکھنا ثقیل جانا کہ نفسوں کی سرشت میں ہے کہ مکررات سے نفرت رکھتے ہیں اور عادیہ کو گران سمجھتے ہیں اس نظر سے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں صرف آداب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اخلاق جو اسناد کے ساتھ مروی ہیں لکھوں اور ان سب کو جہاد اسناد و حذف کر کے بیان کروں تاکہ وہ سب ایک جگہ ہو جائیں اور یہ غائد ہو کر آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کر ایمان کی تجدید اور تاکید ہو جائے کیونکہ آپ کی ایک ایک بات شریعت ایسی ہے جس سے قلمنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہایت بزرگ اور تعظیم برتر اور قدس میں بزرگ ترین تو جس صورت میں سب آپ کی ذات قدس میں

نری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمھاری طرح بہت گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم کسی طرح اسکو پھیلاتے ہو۔ سب سے زیادہ مختصر کلام آپ کا تھا اور اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اور باوجود مختصراً کے جو چاہتے وہ جمع فرماتے۔ آپ کلمات جامع سے کلام فرماتے نہ زیادتی ان میں تھی نہ کمی گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں اور ان کا کلام نہ گونہ توقف ہوتا تھا کہ سننے والا اسکو یاد کر لے۔ آپ کی آواز بلند اور بھرپور سب سے اچھا تھا۔ سکوت بہت فرماتے اور بدون حاجت لب مبارک گفتگو کو نہ ہلاتے۔ لفظ نامعقول زبان پر نہ لاتے اور حالت رضا اور غضب میں بجز سچ کے اور کچھ نہ کہتے۔ جو کوئی برا لفظ بولتا کسی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ اور جو لفظ آپ کو بُرا معلوم ہوتا وہ مجبوراً کنا پڑتا تو اسکو صراحتاً نہ فرماتے اشارۃً ارشاد فرماتے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو مجلس بولتے آپ کے پاس کوئی دوسرے کی بات نہ کاٹتا خیر خواہی کے ساتھ بدون ہنسی کے پند فرماتے سا شافرماتے کہ بعض قرآن کو بعض سے مست نکرادو کہ وہ کئی طرح پر آتا رہے۔ اپنے اصحاب کے روبرو سب سے زیادہ بسم اور خندہ فرماتے اور انکی باتوں سے زیادہ تعجب فرماتے اور ان میں اپنے نفس مبارک کو زیادہ مخلوط فرماتے۔ اور بعض اوقات انا خندہ فرماتے کہ آپ کی کچلیاں کھل جائیں اور آپ کے اصحاب کا خندہ آپ کے سامنے بسم ہوتا تھا آپ کے اقتدار اور توقیر کی حجت سے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روز ایک عرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کا رنگ اسوقت متعیر تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اسکو خلاف عادت شریف دیکھ کر حیران گئے تھے اس عرابی نے آپ سے کچھ پوچھا چاہا صحابہ نے فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو کہ ہم آپ کا رنگ متغیر دیکھتے ہیں اُس نے کہا کہ مجھ سے تعرض مت کرو ہم ہر اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق کہے بھیجا ہر مین آپ کو بے ہنسا نے نہ چھوڑو گناہ غصہ اسنے غرض کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے سننا کہ وہ جال لوگوں کے لیے شریک لا بگا تو خدا ہوں آپ پر میرے والدین کیا آپ بچکویہ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس کے شریک سے رکار ہوں اور نہ مانگوں بے محکم کہ لاغری سے ہلاک ہوں یا یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے شریک پرستے لگاؤں اور جب خوب تن جاؤں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤں اور اسکا مسکر ہوں آپ اسکو مسکرا انا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں کھل گئیں پھر فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ادا ریاکاروں کو

۱۱ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمھاری طرح بہت گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم کسی طرح اسکو پھیلاتے ہو۔ سب سے زیادہ مختصر کلام آپ کا تھا اور اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اور باوجود مختصراً کے جو چاہتے وہ جمع فرماتے۔ آپ کلمات جامع سے کلام فرماتے نہ زیادتی ان میں تھی نہ کمی گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں اور ان کا کلام نہ گونہ توقف ہوتا تھا کہ سننے والا اسکو یاد کر لے۔ آپ کی آواز بلند اور بھرپور سب سے اچھا تھا۔ سکوت بہت فرماتے اور بدون حاجت لب مبارک گفتگو کو نہ ہلاتے۔ لفظ نامعقول زبان پر نہ لاتے اور حالت رضا اور غضب میں بجز سچ کے اور کچھ نہ کہتے۔ جو کوئی برا لفظ بولتا کسی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ اور جو لفظ آپ کو بُرا معلوم ہوتا وہ مجبوراً کنا پڑتا تو اسکو صراحتاً نہ فرماتے اشارۃً ارشاد فرماتے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو مجلس بولتے آپ کے پاس کوئی دوسرے کی بات نہ کاٹتا خیر خواہی کے ساتھ بدون ہنسی کے پند فرماتے سا شافرماتے کہ بعض قرآن کو بعض سے مست نکرادو کہ وہ کئی طرح پر آتا رہے۔ اپنے اصحاب کے روبرو سب سے زیادہ بسم اور خندہ فرماتے اور انکی باتوں سے زیادہ تعجب فرماتے اور ان میں اپنے نفس مبارک کو زیادہ مخلوط فرماتے۔ اور بعض اوقات انا خندہ فرماتے کہ آپ کی کچلیاں کھل جائیں اور آپ کے اصحاب کا خندہ آپ کے سامنے بسم ہوتا تھا آپ کے اقتدار اور توقیر کی حجت سے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روز ایک عرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کا رنگ اسوقت متعیر تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اسکو خلاف عادت شریف دیکھ کر حیران گئے تھے اس عرابی نے آپ سے کچھ پوچھا چاہا صحابہ نے فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو کہ ہم آپ کا رنگ متغیر دیکھتے ہیں اُس نے کہا کہ مجھ سے تعرض مت کرو ہم ہر اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق کہے بھیجا ہر مین آپ کو بے ہنسا نے نہ چھوڑو گناہ غصہ اسنے غرض کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے سننا کہ وہ جال لوگوں کے لیے شریک لا بگا تو خدا ہوں آپ پر میرے والدین کیا آپ بچکویہ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس کے شریک سے رکار ہوں اور نہ مانگوں بے محکم کہ لاغری سے ہلاک ہوں یا یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے شریک پرستے لگاؤں اور جب خوب تن جاؤں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤں اور اسکا مسکر ہوں آپ اسکو مسکرا انا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں کھل گئیں پھر فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ادا ریاکاروں کو

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے والد بن فدا ہوں ہم شہداء اور گمبی میں کر کے آگ پر پکاتے ہیں اور آسمین گیموں کا میدہ ڈال کر گمبی اور شہداء کو چھپ سے دیگمبی میں پھلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پک کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا آپ ملاحظہ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غذا طیب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدون چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اور لکڑی ترخما کے ساتھ اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور ترمیوؤں میں سے آپ کو خرپوزہ اور انگور بہت محبوب تھا۔ اور آپ خرپوزہ روٹی کے ساتھ اور مصری کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور کبھی خرپوزہ خمار ترک کے ساتھ کھاتے اور کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مد دیتے ایک روز آپ ترخما دہانے ہاتھ سے کھاتے تھے اور گٹھیلیاں بائیں ہاتھ میں جمع فرماتے تھے کہ تنے میں ایک بکری آئی آپ نے اسکی طرف گٹھیلوں کا اشارہ کیا وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھلتی رہی اور آپ دھنہ ہاتھ سے کھاتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ اور کبھی آپ انگوروں کا خوشہ منہ میں رکھ لیتے یعنی کئی کئی ایک دفعہ کھاتے اور آپ انگور آپ کی ریش مبارک پر بیوتوں کی طرح اترتا معلوم ہوتا۔ اور آپ کا اگر کھانا پانی اور خسرما ہوتا۔ اور کبھی آپ ایک گھونٹ دودھ کالیتے اور آپ سے ایک خرما کھاتے پھر اسی طرح کرتے اور دودھ اور خسرما کو طہین فرماتے (یعنی دودھ چھیر میں)۔ اور سنب سے زیادہ محبوب کھانا آپ کے نزدیک گوشت تھا اور فرماتے تھے کہ گوشت شنوائی کی قوت بڑھاتا ہے اور دینا اور آخرت میں کھانا ان کا سہارا ہے اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھ پر روز گوشت عطا کرے تو وہ بیشک عطا فرماتا۔ اور آپ شریک گوشت اور کدو کے ساتھ کھاتے۔ اور کدو کو آپ پسند فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ یہ پٹر میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے کہ جب تم سنڈ یا پکاؤ تو آسمین کو دہت ڈالو کہ وہ ٹکین دل کو تقویت دے گا۔ اور جب پزند کا شکار ہوتا اسکو تناول فرماتے۔ اور شکار کا چھپا خود نہ کرتے اور نہ آپ شکار کرتے مگر کوئی شکار کر کے لادتا تو اس کے کھانے کو پسند فرماتے۔ اور جب گوشت کھاتے تو سر مبارک کو اس کے رے نہ جھکاتے بلکہ اسکو منہ کے پاس لاکر دانت سے کاٹتے اور روٹی اور گمبی تناول فرماتے اور بکری میں سے آپ کو دست اور شانہ پسند تھا

۱۱ غایت برکت سبک
۱۲ غایت برکت سبک
۱۳ غایت برکت سبک
۱۴ غایت برکت سبک
۱۵ غایت برکت سبک
۱۶ غایت برکت سبک
۱۷ غایت برکت سبک
۱۸ غایت برکت سبک
۱۹ غایت برکت سبک
۲۰ غایت برکت سبک
۲۱ غایت برکت سبک
۲۲ غایت برکت سبک
۲۳ غایت برکت سبک
۲۴ غایت برکت سبک
۲۵ غایت برکت سبک
۲۶ غایت برکت سبک
۲۷ غایت برکت سبک
۲۸ غایت برکت سبک
۲۹ غایت برکت سبک
۳۰ غایت برکت سبک
۳۱ غایت برکت سبک
۳۲ غایت برکت سبک
۳۳ غایت برکت سبک
۳۴ غایت برکت سبک
۳۵ غایت برکت سبک
۳۶ غایت برکت سبک
۳۷ غایت برکت سبک
۳۸ غایت برکت سبک
۳۹ غایت برکت سبک
۴۰ غایت برکت سبک
۴۱ غایت برکت سبک
۴۲ غایت برکت سبک
۴۳ غایت برکت سبک
۴۴ غایت برکت سبک
۴۵ غایت برکت سبک
۴۶ غایت برکت سبک
۴۷ غایت برکت سبک
۴۸ غایت برکت سبک
۴۹ غایت برکت سبک
۵۰ غایت برکت سبک
۵۱ غایت برکت سبک
۵۲ غایت برکت سبک
۵۳ غایت برکت سبک
۵۴ غایت برکت سبک
۵۵ غایت برکت سبک
۵۶ غایت برکت سبک
۵۷ غایت برکت سبک
۵۸ غایت برکت سبک
۵۹ غایت برکت سبک
۶۰ غایت برکت سبک
۶۱ غایت برکت سبک
۶۲ غایت برکت سبک
۶۳ غایت برکت سبک
۶۴ غایت برکت سبک
۶۵ غایت برکت سبک
۶۶ غایت برکت سبک
۶۷ غایت برکت سبک
۶۸ غایت برکت سبک
۶۹ غایت برکت سبک
۷۰ غایت برکت سبک
۷۱ غایت برکت سبک
۷۲ غایت برکت سبک
۷۳ غایت برکت سبک
۷۴ غایت برکت سبک
۷۵ غایت برکت سبک
۷۶ غایت برکت سبک
۷۷ غایت برکت سبک
۷۸ غایت برکت سبک
۷۹ غایت برکت سبک
۸۰ غایت برکت سبک
۸۱ غایت برکت سبک
۸۲ غایت برکت سبک
۸۳ غایت برکت سبک
۸۴ غایت برکت سبک
۸۵ غایت برکت سبک
۸۶ غایت برکت سبک
۸۷ غایت برکت سبک
۸۸ غایت برکت سبک
۸۹ غایت برکت سبک
۹۰ غایت برکت سبک
۹۱ غایت برکت سبک
۹۲ غایت برکت سبک
۹۳ غایت برکت سبک
۹۴ غایت برکت سبک
۹۵ غایت برکت سبک
۹۶ غایت برکت سبک
۹۷ غایت برکت سبک
۹۸ غایت برکت سبک
۹۹ غایت برکت سبک
۱۰۰ غایت برکت سبک

۱۱ غایت برکت سبک
۱۲ غایت برکت سبک
۱۳ غایت برکت سبک
۱۴ غایت برکت سبک
۱۵ غایت برکت سبک
۱۶ غایت برکت سبک
۱۷ غایت برکت سبک
۱۸ غایت برکت سبک
۱۹ غایت برکت سبک
۲۰ غایت برکت سبک
۲۱ غایت برکت سبک
۲۲ غایت برکت سبک
۲۳ غایت برکت سبک
۲۴ غایت برکت سبک
۲۵ غایت برکت سبک
۲۶ غایت برکت سبک
۲۷ غایت برکت سبک
۲۸ غایت برکت سبک
۲۹ غایت برکت سبک
۳۰ غایت برکت سبک
۳۱ غایت برکت سبک
۳۲ غایت برکت سبک
۳۳ غایت برکت سبک
۳۴ غایت برکت سبک
۳۵ غایت برکت سبک
۳۶ غایت برکت سبک
۳۷ غایت برکت سبک
۳۸ غایت برکت سبک
۳۹ غایت برکت سبک
۴۰ غایت برکت سبک
۴۱ غایت برکت سبک
۴۲ غایت برکت سبک
۴۳ غایت برکت سبک
۴۴ غایت برکت سبک
۴۵ غایت برکت سبک
۴۶ غایت برکت سبک
۴۷ غایت برکت سبک
۴۸ غایت برکت سبک
۴۹ غایت برکت سبک
۵۰ غایت برکت سبک
۵۱ غایت برکت سبک
۵۲ غایت برکت سبک
۵۳ غایت برکت سبک
۵۴ غایت برکت سبک
۵۵ غایت برکت سبک
۵۶ غایت برکت سبک
۵۷ غایت برکت سبک
۵۸ غایت برکت سبک
۵۹ غایت برکت سبک
۶۰ غایت برکت سبک
۶۱ غایت برکت سبک
۶۲ غایت برکت سبک
۶۳ غایت برکت سبک
۶۴ غایت برکت سبک
۶۵ غایت برکت سبک
۶۶ غایت برکت سبک
۶۷ غایت برکت سبک
۶۸ غایت برکت سبک
۶۹ غایت برکت سبک
۷۰ غایت برکت سبک
۷۱ غایت برکت سبک
۷۲ غایت برکت سبک
۷۳ غایت برکت سبک
۷۴ غایت برکت سبک
۷۵ غایت برکت سبک
۷۶ غایت برکت سبک
۷۷ غایت برکت سبک
۷۸ غایت برکت سبک
۷۹ غایت برکت سبک
۸۰ غایت برکت سبک
۸۱ غایت برکت سبک
۸۲ غایت برکت سبک
۸۳ غایت برکت سبک
۸۴ غایت برکت سبک
۸۵ غایت برکت سبک
۸۶ غایت برکت سبک
۸۷ غایت برکت سبک
۸۸ غایت برکت سبک
۸۹ غایت برکت سبک
۹۰ غایت برکت سبک
۹۱ غایت برکت سبک
۹۲ غایت برکت سبک
۹۳ غایت برکت سبک
۹۴ غایت برکت سبک
۹۵ غایت برکت سبک
۹۶ غایت برکت سبک
۹۷ غایت برکت سبک
۹۸ غایت برکت سبک
۹۹ غایت برکت سبک
۱۰۰ غایت برکت سبک

ترک کرنا نام فہم۔ اور آپ کے ناقہ کا نام قصوی تھا جس کو عصبامی کہتے تھے۔ اور آپ کچھ کا نام دلدل تھا۔ اور آپ کے دراز کوں کا نام عینفور۔ اور آپ کی بکری کا نام عینہ تھا۔ اسکا آپ دودھ پیتے تھے۔ اور آپ کے پاس مٹی کا ایک لونا تھا جس سے آپ وضو کیا کرے اور پانی پیتے پس آدمی اپنے چھوٹے پھونکے زار کو بھیجتے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور اگر لوٹے میں پانی پاتے تو اسکو پیتے اور اپنے چہرہ وں اور بدن پر حصول برکت کے لئے ملتے

ساتواں بیان اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود قدرت کے مجرم کا قصو معاف فرماتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حلیم اور باوجود قدرت کے غفوق قصو میں سب سے زیادہ راضی تھے یا نہ کہ آپ کی خدمت میں سونچنے اور چاندی کے ہار آگے اور اپنے انگوٹھ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہما میں تقسیم فرمایا اسوقت ایک بدوی شخص اٹھا اور اسنے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کرنے کا حکم فرمایا مگر میں آپ کو عدل کرتے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ کم بخت میرے سوا پھر تجھ پر کون عدل کرے گا جب وہ پشت پیچ کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو نرمی کے ساتھ میرے پاس وہیں لے آؤ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تخمین کے روز لوگوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی جمع کر کے تھے آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے آپ نے اسکو فرمایا کم بخت اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کریگا تو محروم اور خسارہ میں رہیگا اگر میں عدل نہ کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسکی گردن اڑا دوں کہ یہ منافق ہے آپ نے فرمایا سعادۃ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے یاروں کو قتل کرتا ہوں اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے کہ کفار نے مسلمانوں کی کچھ غلط دیکھی اتنے میں ایک کافر شمشیر پر بندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آگیا اور کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائیگا آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے ماوی کہتا ہے کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اٹھا کر اس کافر سے فرمایا کہ مجھ سے تجھ کو کون بچائیگا اسنے عرض کیا کہ آپ نے مجھ کو اسیر کر لیا آپ بتر گرفتار کرنے والوں میں سے ہو جئے آپ نے فرمایا کہ اشد لعنۃ اللہ علیہ

۱۔ اسکا نام فہم تھا۔ ۲۔ اسکا نام عینفور تھا۔ ۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۔ اسکا نام دلدل تھا۔ ۵۔ اسکا نام عصبامی تھا۔ ۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۲۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۳۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۴۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۵۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۶۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۷۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۸۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۱۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۲۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۳۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۴۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۵۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۶۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۷۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۸۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۹۹۔ اسکا نام عینہ تھا۔ ۱۰۰۔ اسکا نام عینہ تھا۔

ح
اسلام
بانیِ حضرت
بروایت
تھا
اس
بروایت
نہیں
اور
اس
میں
عاشق
ان
مقول
ح
میں
علی

اُس نے کہا یہ تو نہیں مگر میں آپ سے نہ قتال کروں گا نہ آپ کا ساتھ دوں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہونگا جو آپ سے لڑتے ہیں آپ نے اُس کو رہا کر دیا وہ اپنے ساتھیوں میں آیا اُس کا کہنا کہ میں تمہارے پاس بہترین مردم کے پاس سے آتا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ایک یہودیہ عورت آپ کی خدمت میں ایک بکری زہریلی بیوی لائی تاکہ آپ سمین سے تباہ فرمائیں اس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اچھا اُس سے زہر کا حال پوچھا اُس نے عرض کیا کہ مجھ کو منظور تھا کہ آپ کو مار دوں آپ نے فرمایا کہ تمہارا بیوی کو منظور نہیں کہ تجھ کو اس امر پر قادر کرے لوگوں نے عرض کیا کہ اُس کو ارشاد ہو تو قتل کر میں آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا سفرتِ جبریل علیہ السلام سے آپ کو اس حال کی اطلاع دی یہاں تک کہ آپ نے اُس جادو کو نوکھو کر گرہ کھولی تو اُس سے اتفاق ہو گیا اور اُس یہودی سے کہی اس کا تکرار نہ فرمایا اور نہ اس پر یہ حال نظر ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور زہر اور مقدار کو فرمایا کہ روغنہِ خاخ کو جاؤ اور اس میں ایک عورت سا فرسہ لڑکے کے پاس ایک خط لکھا اُس سے وہ خط لے آؤ ہم یہو جیب ارشاد کے روغنہِ خاخ میں (کہ مدینہ منورہ سے کہ خط لکھا کو جاتے ہوئے راہ میں چڑتا ہو) گئے اور اُس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط لکھا وہ حوالہ کرنا سننے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہ کیا کہ یا خط نکال دوں نہ اپنے کپڑے نکال لال آخر اُس نے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو حاطب بن ابی بلغہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام تھا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر ہو چکے ہیں خواہ تمہیں آگے یا کسی اور پہلے آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اُس نے عرض کیا کہ آپ جلدی نہ فرمائیں اصل یہ کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں (یعنی قریش میں مقیم ہوں) تب میں شریک نہیں لاؤں آپ کے ساتھ اور مہاجرین کے رشتہ دار کہ میں بہت ہوں وہ اُن کے گمراہوں کو بچا لینگے تو میں نے یہ چاہا کہ مجھ کو اگر قرابت نسبی حاصل نہیں تو قریش پر کچھ احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچاؤں اور یہ اس میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور نہ اسلام کے بعد کفر سے

ماضی ہو کر اور نہ اپنے دین سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے
تیسے حج کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھ کو اجازت فرمائیے کہ اس منافق
کی گردن اُٹا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بدر کی لڑائی میں
شریک تھا اور تم کو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے بددعاؤں کے حال پر مطلع
ہو کر یہی فرما دیا ہو کہ جو چاہو وہ عمل کرو کہ میں نے تمھاری مغفرت کی۔ اور ایک
بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصار میں سے
کہا کہ یہ وہ قسمت ہے جس سے رضا و انہی ارادہ نہیں کی گئی یہ بات کسی نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ رحم
کرے اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ انکو اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی
مگر انھوں نے صبر فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے
کوئی میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے کوئی بات تمھیں نہ کہا کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ
تمھارے پاس جو چیز صاف ہو کر آؤں

آٹھواں بیان اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تین بُری معلوم ہوتی تھیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور آپ کا اکل ہر وہ باطن صاف تھا آپ کی خفگی اور رضا مندی آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتی تھی۔ اور جب آپ کو غصہ بہت ہوتا تو آپ اپنی ریش مبارک کو بہت ہاتھ لگاتے۔ کبھی کے سانسے وہ بات نہ فرماتے جو اسکو بُری معلوم ہو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زرد خوشبو لگائے تھا آپ کو بُری معلوم ہوئی مگر اس سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے کہہ دو کہ اسکا استعمال نہ کرے تو اچھا ہو۔ اور ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اسکو لے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکا پیشاب مست رو کو بھجڑ اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد میں قابل نہیں کہ کوئی کو لیا پیشاب یا پاخانہ ان میں ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں کو پاس بلاؤ بد کاؤ نہیں۔ اور ایک اعرابی آپ کی خدمت میں ایک روز کچھ سوال کرنے آیا آپ نے اسکو کچھ دیا پھر فرمایا کہ میں نے تجھے احسان کیا اُسے عرض کیا کہ نہ آپ نے احسان کیا نہ نیکی کی راوی کہتا ہے کہ مسلمان اس بات سے غصہ ہوئے

[illegible]

اور اسکی طرف چلے آئے انکو اشارہ فرمایا کہ ہل کر بیٹھو پھر آپ اُٹھ کر اپنے مکان میں تشریف
لیگئے اور اس اعرابی کو بلوا کر کچھ اور دیا پھر پوچھا کہ میں نے تجھے احسان کیا ہے
عرض کیا ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عشیہ کو جزا سے خیر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اُسکو فرمایا کہ توجہ لفظ اول کہ چکا ہے میرے اصحاب کے دل میں وہ کہہ سکتا ہے
اگر تیرا دل چاہے تو جو میرے سامنے کہتا ہے وہی اُنکے سامنے کہ دینا تاکہ اُنکے
دلوں سے جو تجھے غبار ہے وہ نکلی جائے اعرابی نے عرض کیا کہ بہت بہتر دوسرے روز
صبح کو یا شام کو وہ اعرابی آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے
کہا تھا جو کہا تھا مگر میں نے اُسکو زیادہ دیا تو اُسے کہا کہ میں راضی ہو گیا پھر اعرابی سے
پوچھا کہ کیوں بھلا ہوں ہی ہر کہتا ہے کہ اہل و عشیہ کو خدا سے تعالیٰ جزا خیر
دے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے
جیسے کسی شخص کی اٹوٹی بدگئی اور لوگ اُسکے پیچھے ہوئے تو اور زیادہ بھلائی پھر
اُنہی کے مالک نے اُنکو آواز دی کہ تم سب علیحدہ ہو جاؤ میں جانوں اور میری اٹوٹی میں
آہر زیادہ شفیق اور اُسکے حال سے زیادہ واقف ہوں پھر وہ سامنے کی طرف سے
اُسی کی طرف چلا اور زمین کا خشک چارہ لے کر اُسکو دکھلایا اور بہتہا بہتہا اُسکو پیاس بجھایا
پھر تاک کہ جب وہ آتی تو اُسکو بھلایا اور سپر کا شئی باندھ کر سوار ہو گیا جب اس
شخص نے وہ لفظ کہا تھا اور میں تکون نکلتا اور تم اُسکو مار ڈالتے تو وہ دونوں میں جاتا
تو ان بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی اور جواد تھے اور ماہ رمضان المبارک میں آندھ
کی طرح ہوتے کہ کوئی چیز بدوں دیے نہ چھوڑتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کرتے تو فرماتے کہ کف مبارک سب سے جواد اور سینہ
سب سے زیادہ وسیع اور گفتگو سب سے زیادہ راست اور عہد کے زیادہ پورا کرنے والے
نرم تر عادت میں بزرگ ترین خاندان میں تھے جو کوئی آپ کو وضہ دیکھتا تو آپ سے
قد جاتا اور اگر غناسانی کے عہد آپ سے اخلاط رکھتا تو عاشق ہو جاتا آپ کا وصف
کرنے والا کہتا کہ میں نے نہ ایسا آپ کے منیر دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا نظر آیا اور مسلمان
پہرے پر جو چیز کسی نے کہی تھی وہی اُسکو عطا فرمائی چنانچہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا

خاتمی صدیقی جیلدار علوم الدین مجدد دوم
باب دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب و اخلاق میں
۴۸۰

نہ بہت کمزور یا لے۔ جب آپؐ انہیں لنگھی کر چکے تو جیسے ریت میں ہوا سے لمبریں
پڑ جاتی ہیں ویسی ہی انہیں معلوم ہوتا کہ مروی ہر کہ آپؐ کے بال شانوں سے
لگتے ہوئے تھے اور اکثر روایت یہ ہے کہ کانوں کی لونگ تھے اور کبھی آپؐ انکو چار لچے
کر دیتے اور ہر گوش مبارک دو لچھون کے حج میں نکھارتا اور کبھی آپؐ بالوں کو کانوں
کے اوپر کر دیتے تو آپؐ کی گردن کا کنارہ چمکتا اور جھلکتا معلوم ہوتا اور آپؐ کے مبارک
اور دائرہ شریف میں سترہ بال سفید تھے اس سے زیادہ نہیں ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور روشن تر تھا جس نے آپؐ کے
چہرہ کا وصف بیان کیا اُسے اُسکو چودھویں رات کے چاند سے ہی تشبیہ دی اور
چونکہ آپؐ کی جلد صاف تھی تو آپؐ کی رضا اور خفگی چہرہ سے معلوم ہو جاتی تھی اور لوگ
یوں کہا کرتے تھے کہ آپؐ ایسے ہی ہیں جیسے آپؐ کے بار غار حضرت صدیق اکبرؓ رضائے
آپؐ کی وجہ کی ہر اور اس مضمون کا شعر کیا ہے

امین مصطفیٰ داعی بحیر است | چو نور بدرکز خلعت بر آید |

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی وسیع اور چوہین باریک پوری اور دونوں
بھوون کے درمیان نور تابان گویا خالص چاندی ہو اُنکے درمیان اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں کشادہ اور حسین اور اُنکی سیاہی خوب گہری تھی اور
آپؐ کی آنکھوں میں گوشت سرخی کا اختلاط تھا شرہ طویل اور اس کثرت سے تعین کہ قریب
ملنے کے ہو گئی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پتی اور بینی برابر تھی اور
آپؐ کے دندان مبارک کچھ چھدرے تھے جب آپؐ غنہ شیریں فرماتے تو انکی چمک بجلی کی
دیک معلوم پڑتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سب اللہ کے بندوں سے
حسین اور لطیف تر تھے اور آپؐ کے رخسار مبارک غیر مرتفع اور سخت تھے آپؐ کا چہرہ مبارک
نہ لمبا تھا نہ نہایت مدور بلکہ سیقدر گولائی تھی ریش مبارک گہنی تھی اور اُسکو آپؐ نہ کترواتے
چھٹی رکھتے اور موچین کترواتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سب لوگوں
سے زیادہ خوبصورت تھی نہ لمبی نہ چھوٹی جب قدر پر دھوپ اور ہوا لگتی تھی وہ گویا
چاندی کی صراحی جبین سونا ملا ہو معلوم پڑتی اور اُسکی چمک میں چاندی کی جھلک
اور کندن کی دیک نظر آتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ چوڑا تھا

ح
غلامی کو
بروایت
بن عازبہ
صح
یہ اوصاف
ابو داؤد
دینی اللہ
وضار و ہن
و دندان
تغیانی
بہار
سینہ
سینہ

میں مقیم ہوں۔ ابوالخیر نے کہا کہ فہم کے معنی کامل اور جامع جمیع اوصاف کے ہیں۔
 تیر حوالہ بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نشانہوں کے ذکر میں جسے
 آپ کا صدق معلوم ہو تا ہے۔ واضح ہو کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال
 کا مشاہدہ کرے اور آپ کے اخلاق اور افعال اور احوال اور عادات اور خصال
 اور اقسام خلق کی سیاست اور ان کے انتظام کی کیفیت اور تمام مخلوق کو پر جاننا اور
 اپنی حمايت پر کسب لائے کے اخبار سنے اور نیز جو عجائب و ابہات اپنے دقیق مسائل میں
 ارشاد فرمائے اور تعلق کی بہتری میں تدبیرات عجیب نکالیں اور ظاہر شرع کی تفصیل میں
 عمدہ اشارات فرمائے جنکی ادنی بار کیوں کے دریافت میں فقہاء اور علماء عمر بھر حیرات
 اور عاجز رہتے ہیں ان سب پر غور کرے تو اسکو اس بات میں کچھ شک اور شبہ
 باقی نہ رہیگا کہ یہ امور ایسے نہیں کہ قوت بشری کی تدبیر سے حاصل ہوں بلکہ یہ وہ تاویل
 غیبی اور قوت لاریبی کے ممکن نہیں اور کسی جھوٹے یا فریبی سے ایسی باتیں ہونی محال ہیں
 آپ کے علامات ظاہری اور احوال ہی آپ کے صدق کی قطعی دلیل ہیں یہاں تک
 کہ خاص عرب آپ کو دیکھ کر کہتا کہ یہ صورت جھوٹوں کی نہیں ہے بلکہ علامت نبی
 کے نظر کرنے کے آپ کے صدق کی شہادت دیتا تھا تو جس شخص نے آپ کی عادات کا
 مشاہدہ کیا ہو اور سب حالات نشست و برخاست میں برتے ہوں وہ کیسے شہادت نہ دے گا
 اور پہنے کسی قدر آپ کے اخلاق اسلئے بیان کیے تاکہ محاسن اخلاق معلوم ہوں اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور علو منصب اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ ہونا مفہوم ہو
 کہ خداوند کریم نے آپ کو یہ سب باتیں عنایت کیں حالانکہ آپ اپنی محض شخصیت نہ علم کی
 مزاوت کی نہ کتابوں کا مطالعہ کیا نہ علم کی طلب میں کبھی سفر کیا ہمیشہ خیال عرب
 میں رہے اور باہمہ تمیم اور یکس اور لوگوں کی نظروں میں بے بس شخص نہ تھے تو ایسی
 بے سروسامانی میں آپ کو محاسن اخلاق اور آداب اور مصالح فقہیہ کی شناخت کس
 سے حاصل ہوئی دوسرے علوم اور معرفت الہی اور فرشتوں اور گناہوں آسمانی
 کے جاننے کو جانے دو اگر صریح وحی نہ تھی تو یہ سب چیزیں کیسے آئیں اور قوت بشری ان
 امور کو خود کیسے جان سکتی ہے پس اگر بحران امور ظاہری کے اور باتیں آپ میں
 نہ ہوتیں تو یہی کافی تھیں مگر آپ کے ہاتھوں معجزے اور نشانیاں بھی اتنی ظاہر ہوئی ہیں

مشرق سے مغرب تک جمعہ کے روز پکار کر اسی آیت کی غلطی کے لیے پڑھی جاتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غیب کی باتوں کی خبر دی مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ مکہ یا وہ پہونچ گیا جسکے بعد جنت ہے۔ اور حضرت عمار کو فرمایا کہ انکو بائی کو قتل کر گیا اور حضرت امام حسن رضا کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے مسلمانوں کی دو بیماری جماعتوں میں علاج کر گیا۔ اور ایک شخص کو جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہو گا تو ایسا ہی ہوا یعنی اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اور یہ سب باتیں اسی میں کہ جن وجہوں سے معرفت پیشتر ہو جاتی ہے ان سے کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتی نہ نجوم سے نہ کسالت سے نہ رمل سے نہ فال سے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے اور وحی سے آپ کو معلوم ہوتی تھیں۔ اور سفر حجرت میں سراقہ بن جعشم نے آپ کا تعاقب کیا تو اس کے گھوڑے کے پانوں میں منہ اتر گئے اور ایک حوان اس کے پیچھے آیا یہاں تک کہ اس نے آپ سے فریاد کی آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا چھوٹ گیا اور آپ نے اس کو خبر دی کہ تیرے ہاتھوں میں کسری بادشاہ کے گنگن پہنائے جائینگے اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اسو غنسی کے قتل کی خبر جسے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا اسی شب بیان کی جس رات وہ مارا گیا حالانکہ وہ صنعاء میں قتل ہوا تھا اور قاتل کا نام بھی ارشاد فرما دیا۔ اور قریش کے سو آدمی جو آپ کی کسارت میں بیٹھے تھے آپ ان کے پاس تشریف لگے اور سب کے سر پر خاک ڈال آئے مگر آنھوں نے آپ کو نہ دیکھا۔ اور اصحاب کے روبرو اوست آپ کی خدمت میں شکایت کی اور آپ کا متنازعہ ہو گیا۔ اور خیر اصحاب آپ کی خدمت میں مجتمع تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ میں جائیگا اسکی ڈاڑھ کو بھندھی ہوگی تو ایسا ہی ہوا کہ او لوگ سلام پر سر سے اور ایک مرتد ہو گیا اور اسی بے دینی کی حالت میں مارا گیا۔ اور خیر اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد میرا گیا اگ میں ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے پیچھے مرا وہ اگ میں گر کر جل گیا اور مر گیا اور آپ نے قضا و حاجت کے لیے دو درختوں کو بلا یا وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ملے پھر آپ نے حکم فرمایا تو وہ جہ سے ہو کر جہان کے تہان ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میا نہ قدھے مگر جب لقبوں کے ساتھ چلتے تو طویل قاست میں آنسہ پڑے

حجۃ الاسلام برساتی ہوئی ۱۱
وہجاری روایت الی قادیان ۱۲
نہجاری روایت الی قادیان ۱۳
وہجاری روایت الی قادیان ۱۴
وہجاری روایت الی قادیان ۱۵
وہجاری روایت الی قادیان ۱۶
وہجاری روایت الی قادیان ۱۷
وہجاری روایت الی قادیان ۱۸
وہجاری روایت الی قادیان ۱۹
وہجاری روایت الی قادیان ۲۰
وہجاری روایت الی قادیان ۲۱
وہجاری روایت الی قادیان ۲۲
وہجاری روایت الی قادیان ۲۳
وہجاری روایت الی قادیان ۲۴
وہجاری روایت الی قادیان ۲۵
وہجاری روایت الی قادیان ۲۶
وہجاری روایت الی قادیان ۲۷
وہجاری روایت الی قادیان ۲۸
وہجاری روایت الی قادیان ۲۹
وہجاری روایت الی قادیان ۳۰
وہجاری روایت الی قادیان ۳۱
وہجاری روایت الی قادیان ۳۲
وہجاری روایت الی قادیان ۳۳
وہجاری روایت الی قادیان ۳۴
وہجاری روایت الی قادیان ۳۵
وہجاری روایت الی قادیان ۳۶
وہجاری روایت الی قادیان ۳۷
وہجاری روایت الی قادیان ۳۸
وہجاری روایت الی قادیان ۳۹
وہجاری روایت الی قادیان ۴۰
وہجاری روایت الی قادیان ۴۱
وہجاری روایت الی قادیان ۴۲
وہجاری روایت الی قادیان ۴۳
وہجاری روایت الی قادیان ۴۴
وہجاری روایت الی قادیان ۴۵
وہجاری روایت الی قادیان ۴۶
وہجاری روایت الی قادیان ۴۷
وہجاری روایت الی قادیان ۴۸
وہجاری روایت الی قادیان ۴۹
وہجاری روایت الی قادیان ۵۰
وہجاری روایت الی قادیان ۵۱
وہجاری روایت الی قادیان ۵۲
وہجاری روایت الی قادیان ۵۳
وہجاری روایت الی قادیان ۵۴
وہجاری روایت الی قادیان ۵۵
وہجاری روایت الی قادیان ۵۶
وہجاری روایت الی قادیان ۵۷
وہجاری روایت الی قادیان ۵۸
وہجاری روایت الی قادیان ۵۹
وہجاری روایت الی قادیان ۶۰
وہجاری روایت الی قادیان ۶۱
وہجاری روایت الی قادیان ۶۲
وہجاری روایت الی قادیان ۶۳
وہجاری روایت الی قادیان ۶۴
وہجاری روایت الی قادیان ۶۵
وہجاری روایت الی قادیان ۶۶
وہجاری روایت الی قادیان ۶۷
وہجاری روایت الی قادیان ۶۸
وہجاری روایت الی قادیان ۶۹
وہجاری روایت الی قادیان ۷۰
وہجاری روایت الی قادیان ۷۱
وہجاری روایت الی قادیان ۷۲
وہجاری روایت الی قادیان ۷۳
وہجاری روایت الی قادیان ۷۴
وہجاری روایت الی قادیان ۷۵
وہجاری روایت الی قادیان ۷۶
وہجاری روایت الی قادیان ۷۷
وہجاری روایت الی قادیان ۷۸
وہجاری روایت الی قادیان ۷۹
وہجاری روایت الی قادیان ۸۰
وہجاری روایت الی قادیان ۸۱
وہجاری روایت الی قادیان ۸۲
وہجاری روایت الی قادیان ۸۳
وہجاری روایت الی قادیان ۸۴
وہجاری روایت الی قادیان ۸۵
وہجاری روایت الی قادیان ۸۶
وہجاری روایت الی قادیان ۸۷
وہجاری روایت الی قادیان ۸۸
وہجاری روایت الی قادیان ۸۹
وہجاری روایت الی قادیان ۹۰
وہجاری روایت الی قادیان ۹۱
وہجاری روایت الی قادیان ۹۲
وہجاری روایت الی قادیان ۹۳
وہجاری روایت الی قادیان ۹۴
وہجاری روایت الی قادیان ۹۵
وہجاری روایت الی قادیان ۹۶
وہجاری روایت الی قادیان ۹۷
وہجاری روایت الی قادیان ۹۸
وہجاری روایت الی قادیان ۹۹
وہجاری روایت الی قادیان ۱۰۰

بِأَلَاؤِ أَوْرَاسِ كَيْ سَأَنَّهُ فَمَا يَأْتِيَنَّ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الشَّرَّانِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكَوْنُكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَعْنٌ أَوْ رِيَاءٌ كَيْ أَنْ لَوْ كُونِ
کے عاجز کرنے کو ثابت فرمایا تھا چنانچہ اس سے عاجز ہوئے اور اپنی جانوں کو قتل
کر آیا اور عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈالا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں
یا اسکی خوبی اور فصاحت میں اعتراض و طعن کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد قرآن مجید اطراف عالم میں شرفاً غریبا پھیلا اور قرن پر قرن اور زمانہ پر زمانہ
گزرنا چلا گیا پہا نکاح کہ آج قریب پانسو برس کے گذرے کہ کوئی اسکے معارضہ پر
قادر نہ ہو اس صورت میں بٹانغی ہر وہ شخص کہ آپ کے احوال اور اقوال اور
افعال اور اخلاق اور جزئیات کو دیکھے اور معلوم کرے کہ آپ کی شریعت اب تک
قائم و دائم ہر اور اطراف عالم میں شائع و ذائع اور باوجود آپ کی یتیمی اور ضعف
کے تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کے ہمدرد ہوں اور اسکے بعد آپ کے حلقہ گوش
ہوئے اور ان سب باتوں کے معلوم کرنے کے بعد کچھ کسی طرح کا شک آپ کے صدق میں
کرے اور بڑا توفیق یافتہ وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور تصدیق آپ کی
صدق دل سے کرے اور ہر فعل میں آپ کے قدم بقدم چلے ہم افتد تاملے سے سوال
کر رہے ہیں کہ وہ کھوتوفیق آپ کے اقت کی اخلاق اور افعال اور احوال اور اقوال
میں اپنی عنایت و کرم سے مرحمت کرے کہ وہی سننے والا اور دعا کا قبول کرنے والا ہو
وہ سوان باب خداے تعالیٰ کے فضل سے تمام ہوا اسکے بعد جلد ثالث کا اول باب
شرح حجاب قلب کا مذکور ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَفْ لَاقِ الْآخِرَ وَظَاهِرًا
وَبَاطِنًا صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ اٰمِنًا

حلت
آیت صبح ہو
آوی ہو
ایک روز
نہایت
ایک روز
کریں ایک
ایک

قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ از مترجم

ہوئی ختم جب یہ کتاب نفیس	جو ہر اک کو مرغوب و مطلوب ہو
تو احسن سے ہانت نے ناسخ کو	کہا لکھ دے یہ ترجمہ خوب ہو

